

Evolution of Śṛṅgāra Rasa from Bharata
to Paṇḍita - Rāja Jagannātha

{ शृङ्गारविकास }

A Thesis Submitted for the degree of
DOCTOR OF LETTERS
Of
The University of Allahabad

By
Chandika Prasad Shukla
M A., D Phil , Sahityacharya

Sanskrit Department
UNIVERSITY OF ALLAHABAD
1969

स एवं काव्य-शृङ्गारस्तदेतत्काव्यदैवतम् ।
तदेतद् विश्वसर्वस्वं, तदेतज्जन्मनः फलम् ॥
—भोज

—: निवेदन :—

~~~~~

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में भरतमुनि से पण्डितराज जगन्नाथ तक शृङ्गाररससिद्धान्त के क्रमिक विकास का पर्यवेक्षण करता है । काममूलक होने के कारण शृङ्गाररस सर्वप्रिय एवं सर्व-सुबोध रहा है । काव्य-नाट्य में ही यह प्रधान रस नहीं गिना जाता है, अपितु सभी ललित कलाओं में इसका प्राधान्य एवं महत्त्व परिलक्षित होता है । इस प्रबन्ध के ग्यारह अध्यायों में उसी शृङ्गार के अङ्गों के क्रमिक विकास का परिशीलन किया गया है । प्रथम और द्वितीय अध्यायों में काम पुरुषार्थ का तथा भावों के स्वरूप का सामान्य विवेचन करने के पश्चात् तृतीय से अष्टम तक में शृङ्गार के क्रम से परिभाषा, स्थायिभाव, विभाव, अनुभाव, संचारि-भाव तथा भेदोपभेद का विवेचन किया गया है । नवम अध्याय में शृङ्गार रस के आभास की मीमांसा की गई है, अभिनव के मत में जिसका प्रारम्भ भरत ने शृङ्गारादि-भवेद्वास्यः ' इस उद्घोष के साथ किया था । दशम अध्याय में शृङ्गार विषयक फुटकल विचार जो किसी किसी आचार्य में ही दिखाई पड़ते हैं अतएव जिनका क्रमिक विकास नहीं कहा जा सकता, रक्से गये हैं । एकादश अध्याय में शृङ्गार के ही एक विशिष्ट रूपान्तर भक्तिरस का विवेचन किया गया है । और अन्त में हिन्दी साहित्य शास्त्र के आचार्यों द्वारा की गई शृङ्गार-मीमांसा प्रस्तुत की गई है । इसे परिशिष्ट में ही रक्खा गया है ।

इस प्रबन्ध के प्रारम्भ से पूर्णत्व तक जिन प्रातः-स्मरणीय विद्वद्वन्ध श्रीगुरुचरणों ने मार्ग निर्देश किया है उन म०म० डा० गोपीनाथ कविराज जी, म०म० डा० बी०वी०मिराशी जी तथा डा० बाबूराम सक्सेना जी के प्रति मैं अदा से सन्नत हूँ । बिना उन श्रीचरणों के अमूल्य निर्देशनों एवं आशीर्वाद के यह प्रबन्ध इस रूप में कभी न आ पाता । उनके अनुग्रह का मैं विनम्र हृदय से आभार मानता हूँ ।

ज्ञान-प्रतिभा-गरिष्ठ यशस्वी गुरुवर्य डा० सक्सेना जी के पूज्य वत्सल श्रीचरणों में बैठकर जो कुछ सीखा उसीका कुछ अंश इस प्रबन्ध में रखने का प्रयत्न किया है, जो न न पाया होगा उसके लिए मेरे स्वकीय दोष ही उत्तरदायी हैं ।

गवर्नमेंट ओरियण्टल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्रास के क्यूरेटर श्री आर०के० पार्थसारथी जी तथा अन्य सुयोग्य सहकारी वर्ग का एवं डा० वी० राघवन् महोदय का भी मैं हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे भाज-निर्मित 'शृङ्गारप्रकाश' की पाण्डुलिपि सुलभ की तथा वहाँ उसके अध्ययन की हर प्रकार की सुविधा दी । साथ ही जिन अन्य ग्रन्थरत्नों की इसमें सहायता ली गई है मैं उन सबके प्रति अपना श्रद्धास्निग्ध आभार प्रकट करता हूँ ।

टाइप प्रक्रिया में मेरे सुहृद् पं० मेवालाल मिश्र ने बड़ी तत्परता एवं सावधानी रखी है, तथापि यन्त्र-गत विवशता के कारण जो अशुद्धियाँ रह गई हैं, मैं उसके लिए विबुध-चरणों से भूयोभूयः क्षमाप्रार्थी हूँ ।

— विनयावनत

१।१।१९६६ ईसवी

चण्डिकाप्रसाद

विषय-सूची

	पृष्ठ
<u>प्रथम अध्याय—</u> कामपुरुषार्थ एवं जीवन में उसका महत्त्व	१— ३६
<u>द्वितीय अध्याय—</u> भावस्वरूप-निरूपण	३७— ६७
<u>तृतीय अध्याय—</u> शृङ्गाररस-परिभाषा	६८— ९१
<u>चतुर्थ अध्याय—</u> शृङ्गार-स्थायिभाव	९२— ११५
<u>पंचम अध्याय—</u> शृङ्गार-विभाव	११६— २२०
<u>षष्ठ अध्याय—</u> शृङ्गार-अनुभाव	२२१— २७६
<u>सप्तम अध्याय—</u> शृङ्गार-संवारिभाव	२७७— २८३
<u>अष्टम अध्याय—</u> शृङ्गार-भेद	२८४— ३६०
<u>नवम अध्याय—</u> शृङ्गाररसाभास	३६१— ३७२

(ख)

दशम अध्याय —
—————

पृष्ठ

शृङ्गारप्रकीर्ण

३७३ — ४१०

एकादश अध्याय —
—————

भक्तिरस

४११ — ४७७

पराशर —
द्वितीय अध्याय —
—————

हिन्दी साहित्य में शृङ्गार-
रस-मीमांसा

४७८ — ५१०

प्रथम अध्याय
काम पुरुषार्थ एव जीवन मे उसका महत्त्व

प्रथम अध्याय
काम पुरुषार्थ एवं जीवन मे उसका महत्त्व

सुख-दुःख की द्वन्द्वानुभूति—

सुख-दुःख के सामान्य अनुभूति-द्वन्द्व के साथ ही प्राणी मातृ-सृष्टि से बाह्य जगत् में अवतार लेता है। सामान्य सुख एवं सामान्य दुःख की अनुभूतियाँ उसकी जन्मजात होती हैं। इसी कारण वह अज्ञेय शिशु भी दुःख से क्लेशित एवं सुख से मोहित होता है। फिर, यहाँ तो यावज्जीवन प्राणिमात्र का लक्ष्य सुख-प्राप्ति करना तथा सब प्रकार के दुःखों से कूटकारा पाना हो जाता है।

‘सुखमेभूयाद्दुःखं मे माभूत्’ यही सबका जीवन-सिद्धान्त सूत्र (Motto) बन जाता है। सभी जीव जान में अथवा अज्ञान में सुख-लिप्सा से ही सभी प्रकार की चेष्टाएँ करते दिखाई पड़ते हैं। दुःख के प्रति विद्वेष तथा सुख के प्रति आदर सभी प्राणी का स्वभाव है, जैसा कि कहा गया है — ‘सर्वे पि जीवास्तु सुखे रमन्ते सर्वे च दुःखाद् भृशमुद्विजन्ते’^१ और यह सुख के प्रति अनुरक्ति तथा दुःख के प्रति विरक्ति प्राणी की अहन्ता अथवा अहंतत्त्व के कारण ही होती है। इस सुखेप्सा से मानव तो क्लेशावह भी कार्यभार को सहर्ष उठाता है। यह उसकी बुद्धि-तत्त्व की विशेषता है। सभी प्राणियों की अनुकूल अनुभूति को आचार्यों ने सुख तथा प्रतिकूल अनुभूति को दुःख कहा है।^२

एषणात्रयः —

जीवन में इससुख-दुःख की समस्या को लेकर भारत के प्राचीन ऋषियों एवं आचार्यों ने पर्याप्त विचार किया, और यह समस्त संस्कृत वाङ्मय एक प्रकार से उसी मीमांसा का परिणामस्वरूप है। इस सुखेष्णा को उन्होंने तीन प्रकार की बताया है — (१) लोकेष्णा, (२) वित्तेष्णा, तथा (३) पुत्रेष्णा इन्हीं को दूसरे शब्दों में (१) आहारेच्छा, (२) धनेच्छा तथा (३) रतीच्छा^३ भी।

१. महाभारत

२. ‘सर्वेषां मनुजस्यैव वेदनीयं सुखम् । सर्वेषां प्रतिकूलस्यावेदनीयं दुःखम् ।’ — (तर्कसङ्ग्रह)

३. आहारेच्छा धनेच्छा वा रतीच्छा पि तु वा भवेत् । — देवीभागवत

कहते हैं^१। इन एषणाओं का आविर्भाव तो एक क्रम से ही होता है। किन्तु प्रायः सभी की सत्ता जीवन के अन्ततक बनी रहती है। सर्वप्रथम आहारेषणा आती है, जो उसी क्षण से आविर्भूत हो जाती है, जिस क्षण शिशु मातृ-कुक्षि से बाहर प्रकट होता है और फिर आमरण विद्यमान रहती है। इस एषणा की पूर्ति के लिए उसे सारे जीवन यत्न करना पड़ता है^२। महाभारत में तो इस आहारेच्छा को त्रिवर्ग का भी मूल कहा है^३— इसे परम तत्त्वज्ञान का भी मूलकारण कहा है^४। इस एषणा के मूल में जन्तु की 'अहन्ता' या 'अहं स्याम्' यह वासना संस्कार रूप से अनादिकाल से बनी रहती है।

इसके पश्चात् स्फुटवाक् होने के कुछ पूर्व से ही मानवशिशुओं में परिग्रहेषणा आने लगती है। अस्फुटवाक् भी शिशु अपने खिलौनों में अपनी स्वता स्थापित करने लगता है। तिर्यग्योनि के प्राणी भी भोजन-आवासादि की व्यवस्था में अतिशय व्यापृत देखे जाते हैं तथा उसमें अपना स्वत्व, अङ्गुण रखना चाहते हैं। यह परिग्रहेच्छा भी यावज्जीवन रहती है और मरण के कुछ पूर्व ही जाती है। किसी किसी में तो तब भी बनी रहती है। इसके मूल में 'ममता' अथवा 'बहु स्याम्' यह वासना अनादिकाल से विद्यमान रहती है।

फिर यौवन के आरम्भ होते सन्तानेषणा का आविर्भाव होता है। इसका साधन रतीच्छा होती है। सन्तानेच्छा रतीच्छा की साध्यरूपा है। यौवनोद्गम के साथ यह इच्छा आती है और जरा-शैथिल्य के साथ मन्द हो जाती है। कुछ व्यक्तियों में तो रतीच्छा का शमन जराजीर्ण होने पर भी नहीं

१. एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणः पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकै-
षणायाश्च व्युत्थायाथभिजात्क्यं चरन्ति, या ह्येव पुत्रेषणा सा वित्त-
षणा सा लोकैषणामे ह्येते एषणो एव भवतः इति — बृ०उप०३।५।१

२. 'मनुष्याणां समारम्भाः सर्वे आहार-सिद्धये' — महाभारत

३. 'विषयाश्चेवकात्स्न्येन सर्वे आहार-सिद्धये । मूलमेतत्त्रिवर्गस्य ।

— शा०प० १२३

४. 'आहारार्थं सभी ह्येत् युक्तं तत्प्राणधारणम् ।

तत्त्वं विमृश्यते तेन ह्य् विज्ञाय विमुच्यते ॥

— भा०पु० ११।१८।३४

हो पाता ।^१

पाश्चात्य मत से काम भावना की व्यापकता—

पाश्चात्य कामशास्त्रतत्त्वज्ञ फ्रायड आदि मनीषियों का मत है कि काम अथवा रतीच्छा जन्तु में जन्मदाण से ही आविर्भूत रहती है । इसकी प्रथम अभिव्यक्ति तब होती है जब बालक तीन या चार वर्ष का होता है, और फिर धीरे-धीरे यौवनारम्भ में तो इसमें दूरीध बाढ़ आती है । शिशु में यह इच्छा मातृ-प्रेम-रूप से रहती है तथा युवा में दार-प्रेम-रूप से । इस प्रेम के अभाव में प्राणी में द्वेष, क्रोध अथवा घृणा का उदय होता है । इस प्रकार फ्रायड ने इस काम-वृत्ति अथवा रतीच्छा को अतिशय व्यापिका माना है । उन्होंने न केवल पति-पत्नी के ही बीच, अपितु माता-पुत्र, पिता-पुत्री, भाई-बहन के भी परस्पर के स्नेह-सम्बन्ध के मूल में यौन-भावना की ही अज्ञातधारा अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित बताई है । उनका कहना है कि माता पुत्र का लालन करते समय पुत्र की कामभावना को ही उद्बुद्ध करती है जिसे यौवन में पत्नी अत्यर्थ उद्दीप्त कर देती है ।^२ वस्तुतः उनके मत से मनुष्य यौन-भावनाओं का एक संघात रूप ही है, तथा काम सर्वव्यापक समस्त चेष्टाओं का प्रवर्तक प्रबलतम मनोभाव है । अस्तु ।

रतीच्छा के विविध रूप—

हाँ, तो यह रतीच्छा ही विशिष्ट रूप से काम कहलाती है । इसे कुछ विद्वानों ने परमानन्दरूप कहा है ।^३ भरत ने रतीच्छा की साधनरूप स्त्रियाँ

१. इमदनुचितमक्रमश्चपुंसां यदिह जरास्वपि मान्मथा विकाराः । आदि ।

२. *Mother's tenderness awakens the child's sexual instinct and prepares the future intensity.*
— Writings of S. Freud, contribution. 1.

३. सर्वेषामानन्दानाम् उपस्थ एव एकायनम्

को सुख का मूल कहा है^१— काम मनुष्येतर प्राणियों में तो मैथुनवृत्ति रूप में अत्यन्त उद्भ्रिक्त दिखाई पड़ता है, किन्तु मनुष्यों में, बुद्धि का संयोग होने के कारण, वह स्नेह, भक्ति, वात्सल्य आदि उदात्त भावनाओं द्वारा भी अभिव्यक्त होता है। काम जब शरीर अथवा इन्द्रियों के सम्बन्ध में पृथक् मन अथवा आत्मा का विषय होता है, तो उसे प्रेम, भक्ति अथवा वात्सल्य आदि कहते हैं, और इस प्रकार के काम की प्रशंसा की जाती है। गीता में कुछ इसी प्रकार के काम के विषय में कहा गया है—^२ है भरत-श्रेष्ठ, मैं प्राणियों में धर्म-सम्मत काम हूँ।^३ वात्सल्य अथवा अपत्यस्नेह तो मानव में बुद्धि एवं सदाचार उत्पन्न करता है^४। और जब केवल प्रजननेन्द्रिय अथवा साधारण इन्द्रिय से सम्बन्ध होता है तो इस काम को कामुकता अथवा वासना कहते हैं, और वह अत्यन्त ह्य हो जाता है, जैसा कि वही गीता कहती है—^५ है महाबाहु, कामरूपी इसी दुर्धर्ष शत्रु को विनष्ट करो^६। और जैसा कि श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण का यह शरीर दण्ड काम के लिए नहीं है^७। अपत्यस्नेह के कारण मनुष्य न केवल अपनी ही सन्तान को, अपितु अन्य प्राणियों के भी बच्चों को प्यार करता है। मनुष्य में ही नहीं, यह स्नेह तो पशु-पक्षियों में भी कभी-कभी अत्यधिक उद्भ्रिक्त दिखाई पड़ता है और जिससे उनकी घोर हिंसात्म्यी तामसी वृत्ति भी दब जाती है। कौवे और भेड़िये भी कभी-कभी अन्य प्राणियों के शिशुओं को पालते हुए दिखाई पड़ते हैं। किन्तु कुछ मनीषियों ने रतीच्छा

१: 'सुखस्य च स्त्रियो मूलम्' — ना०शा० २४।६३

२: 'धर्माविरुद्धोभूतेषु कामो स्मि भरतर्षभ ।' — गीता ७।११

३: *The parental instinct is the mother of both intellect and morality. — An outline of Psychology — Doregall p 134*

४: 'जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्' । — गीता ३।४३

५: 'ब्राह्मणस्य स्वदेहो यं दण्डकामाय नैष्यते' ।

से भी प्रबल आहारेच्छा को बताया, जैसा कि इस प्रसिद्ध वाक्य से प्रमाणित होता है — 'सर्वारम्भास्तण्डुलप्रस्थमृताः ।'

भारतीय विचारधारा में सुख-कल्पना तथा चार पुरुषार्थ —

इन एषणाओं का अधिष्ठान मन होता है। वेदन अथवा अनुभूति मन की क्रिया कही गई है। अतएव सुख-दुःख का अधिष्ठान प्राणियों का अन्तः-करण अथवा मन कहा जाता है। विना मन के संयोग के कोई व्यक्ति पाँचों ज्ञानेन्द्रियों का कोई भी विषय नहीं ग्रहण कर सकता है।^१ 'वस्तुतस्तु यह सुख तथा दुःख नाम मनोगत अनुभूति-विशेष के ही लिए उपयुक्त हैं। बाह्य-जगत् में न तो ऐसी कोई वस्तु है अथवा न कोई ऐसा कर्म ही है जिसे सुखमय अथवा दुःखमय कहा जा सकता है। जिस वस्तु अथवा कर्म में मन को जैसी अनुभूति होती है, वह उसी रूप में सुखमय अथवा दुःखमय समझ पड़ती है। इस मनोऽनुभूति के पीछे भी एक बड़ा आत्म-प्रेम का बीज प्रच्छन्न रहता है। सभी जीवों को अपनी आत्मा प्रियतम होती है। इसी के लिए अन्य सभी वस्तुएं प्रिय लगती हैं^२— बुद्धिशील प्राणी होने के कारण मनुष्य ने इतना विशेष किया है कि अपने सुख के दौत्र को बुद्धि से विचार कर कुछ विस्तृत कर रक्खा है। अन्य प्राणियों के लिए केवल विषयेन्द्रिय-संयोग ही सुखद होता है। किन्तु मनुष्य की सुखभावना का दौत्र उससे भी कहीं अधिक विस्तृत हो गया है। साक्षात् इन्द्रियभोग के अतिरिक्त भी उसे सुख अथवा आनन्द मिलता है। काम के अतिरिक्त तीन और विषय हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वह प्रयत्न करता है तथा प्राप्त कर सुखी तथा आनन्दित होता है। पुरुष द्वारा अर्थित अथवा आकाङ्क्षात होने के कारण काम की भांति उन तीनों को भी पुरुषार्थ कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य के सुख अथवा आनन्द के विषय चार हो जाते हैं, जिन्हें चार पुरुषार्थ कहते हैं — १-धर्म, २-अर्थ, ३-काम, तथा ४-मोक्ष। इन चारों पर एक साथ दृष्टि डालने से पता चलता है-कि सुखभावना से उन्हें

१. न वैतिष्ठ्यमनाः किञ्चिद् विषयं पञ्चहेतुकम् -- नां०शा० २४।८२

२. आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति - कु०उ० २।४।५

दो वर्गों में बांटा जा सकता है — १. अभ्युदय रूप तथा २. निःश्रेयस रूप ।
 एतन्मूलक ही भारतीयों की सुखकल्पना दो प्रकार की हुई — १. प्रवृत्तिमूला
 अभ्युदयरूपा तथा २. निवृत्तिमूला निःश्रेयसरूपा । इनमें प्रथम वर्ग में धर्म,
 अर्थ तथा काम सम्बन्धी सिद्धियाँ आती हैं, जो अभ्युदयरूप होती हैं ।
 इस प्रकार के सुख एवं सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ नामक जीवन के पूर्वार्ध
 में पढ़ने वाले दो आश्रम नियत किये गये हैं । द्वितीय वर्ग में मोक्षआता है,
 जो निःश्रेयसरूप है । इसकी साधना के लिए वानप्रस्थ एवं सन्यास नामक जीवन के
 उत्तरार्ध में पढ़ने वाले दो आश्रम नियत किये गये हैं । प्रथम दो आश्रम प्रवृत्ति-
 रूप तथा बाद के दो निवृत्तिरूप हैं । और सारी प्रवृत्ति का भी साधन
 निवृत्ति ही है । ऋग्वेद मोक्ष को निःश्रेयस कहा भी जाता है । यह मोक्ष
 विगतकाम व्यक्ति का सुख-दुःख के अभिसम्बन्ध से तथा पुण्यापुण्य कर्म के बन्धन
 से मुक्तिरूप माना गया है । यह ऐसी आत्मस्थिति है जिसमें इन्द्रिय, मन तथा
 बुद्धि का पूर्ण संयम रहता है — जैसा कि गीता कहती है — 'मोक्षपरायण
 मुनि इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि को संयत करके इच्छा, भय एवं क्रोध से रहित
 होकर मुक्त हो जाता है ।' १ इसी आत्मस्थिति अथवा आत्मदर्शन को प्राप्त
 करना ही जीवन का परम लक्ष्य कहा गया है । इसके दर्शन पा जाने पर फिर
 मानों सब कुछ मिल जाता है २ । याज्ञवल्क्य — स्मृति भी कहती है — कि
 सुमुष्य का परमधर्म यही है कि योगसाधना द्वारा आत्मदर्शन करे । ३

पुरुषार्थचतुष्टय में कामपुरुषार्थ का वैशिष्ट्य —

इन चारों पुरुषार्थों पर प्राचीन मनीषियों ने फ्याँप्त विचार

१. यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः ।

विगतेच्छाभयक्रोधी यः सदा मुक्त एव सः ॥

—गीता ५।२८

२. आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः आतव्यो मन्तव्यो विविध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो
 वा अरे दक्षेन ब्रह्मणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम् ।

३. अयं तु परमोधर्मः यद् योगेन आत्मदर्शनम् । — बृ०उ०प० २।४।५
 — आचाराध्याय, उपोद्घात, टीका

किया है। सारा भारतीय वाङ्मय ही इनहीं चार विषयों में विभक्त है। भारतीय जीवन में इनका अतिशय महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। जीवन को सर्वथा पूर्ण एवं सुख-सम्पन्न बनाने के लिए धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षा — इन चारों की साधना करनी परम आवश्यक है, तभी वह पूर्णता मिल सकती है। इन चारों में भी अर्थ पुरुषार्थ धर्म एवं काम पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए साधन-रूप है। अर्थ से धर्म भी सिद्ध होता है और काम भी। यह धर्म अर्थ का तो साध्य है, किन्तु काम का स्वयं भी साधनभूत है। अर्थात् धर्माचरण भी काम-प्राप्ति के लिए होता है। इस प्रकार यह कामपुरुष सुख, धर्म और अर्थ दोनों का साध्य है। इस प्रकार त्रिवर्ग की व्यवस्था की जाती है। किन्तु उपनिषदों के मत से परमसुख का अथवा सुख का पर्याय मोक्षा ही है और वही धर्म, अर्थ, काम-तीनों का साध्य है। जन्ममरण के बन्धन से मुक्तिरूप, परमानन्द-पर्याय यह मोक्षा-रूप पुरुषार्थ स्वात्म में परमात्मसत्ता की अनुभूति से ही मिलता है, जैसा कि श्रुति कहती है — वह (ब्रह्म) रस रूप है। रस को ही प्राप्त कर प्राणी आनन्दित होता है।^१ गीता भी कहती है — ब्रह्मज्ञानी की स्थिति ब्रह्म में ही रहती है।^२ उस आनन्द को पाकर पुरुष फिर कोई सुखान्तर नहीं चाहता। तब वह सर्वथा कामरहित (शिव) हो जाता है, जैसी कि उपनिषद् की घोषणा है — जब मनुष्य के हृदय में स्थित सभी काम विगत हो जाते हैं तो वह अमृत हो जाता है और यहीं ब्रह्म प्राप्त कर लेता है।^३

कामकी सर्वसुलभता —

सकाम रहना काम से हत होना है। आकामह्त ही परमानन्द है। अन्य प्रकार के सुख अथवा आनन्द इसकी मात्रा या कला ही प्राप्त कर पाते हैं।^४

१. रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । — तै०उ०, बृ०व०, अनु० ७

२. ब्रह्मविद् ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः — गीता, ५।२० .

३. यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्य हृदि स्थिताः
अथ मर्त्याऽमृतौ भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ — बृ०उ० ४।४।७

४. यश्च आकामह्तः एष एव परम आनन्दः, एको द्रष्टा अद्वैतो भवति, एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रासुपजीवन्ति । — साइंस आफ इमोशनस में उद्धृत ।

आत्मदर्शन का अर्थ ही होता है परमानन्द-रूप परमात्मा की सत्ता का अपने में भान होना, अथवा आत्मा परमात्मा में ऐक्य की अनुभूति करना । फिर तो वहाँ न कोई शोक (रजोगुण) है, न कोई मोह (तमोगुण) । वह शुद्ध सत्त्वमयी स्थिति ही आनन्द प्रकाशमयी स्थिति कहलाती है । उसी को मोक्षा कहते हैं — 'जिसको सब कुछ आत्मरूप ही दिखाई पड़ता है, उस ऐक्य-द्रष्टा को क्या मोह और क्या शोक' ?^१ किन्तु देखा यह जाता है कि सर्वसाधारण न इस सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, और न यह उन्हें सुलभ ही हो पाता है । फलतः प्रायः समाज धर्म-अर्थ-काम अथवा अर्थ-काम अथवा केवल काम में ही लीन या सचेष्ट रहता है । ऐसी परिस्थिति में, इन्हीं तीनों का ही सन्तुलित उपयोग जीवन की सफलता मानी जाती है । इसमें भी सबका साध्य एवं सब को सुखद और सुलभ होने के कारण कामका दुरुपयोग होना अत्यधिक सम्भव होता है । अतः आचार्यों ने काम के वास्तविक स्वरूप एवं समुचित उपयोग के लिए अनेक ग्रन्थ बनाये ।

कामपुरुषार्थ विवेचक आचार्य मल्लनागवात्स्यायन तथा उनका कामसूत्र—

उनमें एक आचार्य मल्लनाग वात्स्यायन थे । वात्स्यायन उनका गोत्र नाम समझ पड़ता है । उन्होंने लोककल्याण के लिए अपने कामसूत्रों का विवरण किया । उनका कहना है कि मनुष्य शतायु माना गया है । उसे अपनी आयु को चार भागों में बांट कर त्रिवर्ग का सेवन (उपभोग) करना चाहिए । ये त्रिवर्ग परस्पर अनुबद्ध हों तथा परस्पर उपधातक (बाधक) भी न हों^२ । फिर भी उन्होंने वयःक्रम से इन पुरुषार्थों के उपभोग का उपदेश किया — बाल्य-काल में विद्याध्ययनादि रूप अर्थ, यौवन में काम, स्थविर अवस्था में धर्म तथा मोक्षा का सेवन करे ।^३ किन्तु आयुकी शतवर्षिता निश्चित न होने के कारण .....

१. यस्मिन् सर्वाणिभूतान्यत्मेवाभूद्विजानतः

• तत्रको मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः—ई०उप०

२. 'शतायुर्वै पुरुषो विभज्य कालमन्योन्यानुबद्धं परस्परस्यनुपधातकं त्रिवर्गं सेवेत ।

• —काम सू० १।२।१-४

३. बाल्ये विद्याग्रहणादीन् अर्थान् । काम्यौवने । (स्थविर धर्मं मोक्षं चैति)

—का०सू० १।२।२-४

वात्स्यायन ने यह भी कहा कि जब जो बन पड़े तब उसका सेवन^१ करे (किन्तु सन्तुलन सब का रखे ।) इस प्रकार वात्स्यकाल में भी अर्थ के साथ धर्मांजन करना उचित है, यौवन में काम के साथ धर्मार्थ का तथा स्थविर वय में धर्म के साथ यथाशक्ति अर्थकाम का भी अंजन किया जा सकता है । किन्तु इसी प्रसंग में वात्स्यायन ने इस बात पर भी बल देकर कहा है कि विद्याग्रहणा तक तो ब्रह्मचर्य आश्रम का ही जीवन बिताना चाहिए^२— इस विषय में अर्थशास्त्र के मनीषी कौटिल्य का भी कहना है कि विद्या एवं विनय का हेतु इन्द्रिय-जय होता है । उसका काम, क्रोध, लोभ, मान, मद तथा हर्ष के त्याग से अभ्यास किया जाता है । इसे अरिषड्वर्ग कहते हैं । इनके त्याग से कान, त्वक्, आँसु, जिह्वा, नाक—इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों के क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध—इन पाँच विषयों में जो अविप्रतिपत्ति हो, उसे इन्द्रिय-जय कहते हैं, अथवा शास्त्रोक्त प्रकार से भी इनका सेवन इन्द्रियजय रूप है ।^{३ ४}

त्रिवर्ग में काम का विशिष्ट महत्त्व—

किन्तु इस बात पर सभी आचार्यों का प्रायः ऐकमत्य है कि त्रिवर्ग का समान रूप से ही उपयोग करना चाहिए । क्या धर्मशास्त्रकार, क्या अर्थशास्त्रकार, और क्या कामशास्त्रकार इसमें किसी की विप्रतिपत्ति नहीं है । जैसे—स्वयं मनु का वचन है — धर्म, काम तथा अर्थ तीनों की चिन्ता करनी चाहिए^४।

१. अनित्यत्वादायुषो यथोपपादं वा सेवेत । का०सू० १।२।५

२. ब्रह्मचर्यमेव त्वाविद्याग्रहणात् — का०सू० १।२।६

३. विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजयः कामक्रोधलोभमानमदहर्षत्यागात् कार्यः ।

कर्णात्त्वगदि जिह्वाघ्राणोन्द्रियजयः कामक्रोधलोभमानमदहर्षत्यागात्-कार्यः :
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेष्वविप्रतिपत्तिरिन्द्रियजयः

शास्त्रानुष्ठानं वेति — कौ०अ० १।३।६ तथा तस्मादरिषड्वर्गत्यागेनेन्द्रियजयं क
कुर्वीति — कौ०अ० १।३।७

४. चिन्तयेद्धर्मकामार्थान् — म०स्मृ० ७।१५१

इसी प्रकार महामति कौटिल्य का उद्घोष है - 'धर्म और अर्थ से सम्मत काम का सेवन करना चाहिये । सुख-रहित नहीं रहना चाहिये । त्रिवर्ग का परस्पर समान अनुपात रहना चाहिये । किसी एक का अतिशय सेवन अपनी तथा अन्य दो की हानि करता है^१।' आदि कवि ने भी मर्यादापुरुषोत्तम के मुख से समान रूप से त्रिवर्गसाधनका उपदेश भरत के लिए दिलवाया है - 'हे भरत कहीं अर्थ से धर्म को या धर्म से अर्थ को अथवा फिर काम से धर्म, अर्थ दोनों को पीड़ित तो नहीं करते हो । अर्थ, काम एवं धर्म का सम्यक् काल विभाग करके सेवन तो करते हो न?^२'

मनु ने इन्द्रियसंयम को केवल विद्याध्ययन का ही नहीं अपितु सभी अर्थों अर्थात् पुरुषार्थों का साधक बताया है - 'इन्द्रियों को वश में करके तथा मन को संयत करके मनुष्य को अपने सभी प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहिये^३।' और सभी इन्द्रियों के वश में रहने पर भी यदि एक भी च्युत हुई तो उसके साथ मनुष्य की बुद्धि भी च्युत हो जाती है ।^४ सुख-साधक पुरुष को चाहिये कि वह इन्द्रियों का संयम पहले करे^५ । यहां पर भी सिद्धि का अर्थ पुरुषार्थ-सिद्धि ही है ।

१. धर्मार्थाविरोधेन कामं सेवेत । न निस्सुखः स्यात् । समं वा त्रिवर्गमन्योन्यानुबन्धम् ।

एकोऽप्यत्यासेवितो धर्मार्थकामानामात्मानमिहैतरो च पीडयति । - का० अ०

२. कच्चिदर्थेन वाच्यमर्थधर्मोपावापुनः ।

उमौवा प्रीतिलोभेन कामेन न विबाधसे ॥

कच्चिदर्थं च कामं च धर्मं च धर्मं च जयतां वर ।

विभज्य काले कालज्ञ सर्वान् वरदसेवसे ॥

- वा० रा०, अ० का० १००। ६२-६३

३. वशैकृत्वैन्द्रिय-ग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।

सर्वान् संसाध्येदर्थानि क्षिण्वन्योगतस्तनुम् ॥ - म० स्मृ० २। १००

४. इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यथैकं क्षारतीन्द्रियम् ।

तदस्य हरति प्रज्ञा दृतेः पात्रादिवोदकम् ॥ - म० स्मृ० २। ६६

५. संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ।

किन्तु इन्द्रियज की इतनी प्रशंसा करते हुए भी, पुरुषार्थचतुष्टय का उसे प्रधान साधन बताते हुए भी, हविष् डालने से अग्नि की भांति कामोपभोग से काम-शान्ति को असम्भव बताते हुए भी, तथा काम-प्राप्ति ही अपेक्षा काम-त्याग की प्रशंसा करते हुए भी मनु आदि धर्मशास्त्र के आचार्यों ने अकामता अथवा कामहीनता की कभी प्रशंसा नहीं की है । उनका कहना है कि काम, संकल्पमूलक है, यज्ञ, व्रत, यम, धर्म आदि का मूल अथवा प्रेरक है । यहाँ पुरुष जो कुछ ऐच्छिक अथवा आमुष्मिक किया करता है वह सब कामकारित ही होता है^१ । क्योंकि जो अकामव्यक्ति है, वह कोई चेष्टा ही नहीं करेगा^२ । मन की सर्वप्रथम सन्तान काम ही है । मन से सर्वप्रथम काम ही तो उत्पन्न होता है^३ । अतएव काम को मनोज कहा जाता है । जीवन समस्त रूप से कामसंचालित ही होता है । अतएव उपनिषद् में पुरुष (आत्मा) को काम का संघात कहा गया है^४ । सृष्टि के आरम्भ में वह एकाकी था, उसकी प्रथम कामना स्त्री के लिए हुई^५ । अंशे में उसको आनन्द नहीं मिलता था । अंशे सुख मिलता भी नहीं । अतः उसने अपने ही दो रूप किए — पति और पत्नी^६ । इस प्रकार वस्तुतः पुरुष-स्त्री एक दूसरे के पूरक होते हैं — मानों दो आत्माएं एक दूसरे की खोज में हों । अतः यह सत्य . . .

१. अथो खत्वाहुः कामस्य एवायं पुरुष इति स यथाकामोभवति तत्क्रतुर्भवति
यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते — बृ० उ० ४।४।५

२. अकामस्यैकाकाचिद् दृश्यते नैह कर्हिंचित् ,
यद्यद्वि कुरुते किंचित्तत्कामस्यचेष्टितम् ।।

— म० सू० २।४

३. कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।

४. य एवायं कामस्यः पुरुषः स एषः — ऋग्वेद ५।१०

— बृ० उप० १।४।१७

५. आत्मैवेदमग्न आसीदेक एव सो कामस्यत जाया में स्यात्

— बृ० उप० १।४।७

६. सवे नैव रैमे तस्मादेकाकी न रमते सन्ततीयमेच्छत् स हेतावानोस यथा स्त्री —
मुमांसौ सम्परिष्वक्तौ , इममेवात्मानं द्वेधा पात्यात्ततः स हैतव्वान्न पतिश्च-
पत्नीचाभवताम् ।

— बृ० उप० १।४।३

है कि मनुष्य ही नहीं, सम्पूर्ण चराचरजगत् काममूलक है। यह सारी सृष्टि-रचना ही परमपुरुष की संकल्पात्मिका अथवा कामात्मिका है। जब उसे इच्छा हुई कि 'मैं बहुत होऊँ'^१ तभी यह चराचरत्मक स्थूल एवं सूक्ष्म जगत् प्रादुर्भूत हुआ। अतएव यह कहना अनुचित नहीं कि सृष्टि के मूल में ही काम है।

पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। परमेश्वर अपनी योनिभूत प्रकृति में सभी भूतों (प्राणियों) के प्रजनन के लिए गर्भ का आश्रान करता है। इस प्रकार मनुष्यादि योनियों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं प्रकृति उनकी मातृस्थानीया है तथा परमेश्वर बीजप्रद गर्भाधानादिकर्ता पितृ-स्थानीय^२ है। इस प्रकार प्राणियों में यह दाम्पत्यसम्बन्ध पुरुष-प्रकृति का प्रतीकरूप ही है। इसीलिए कहा गया है - 'सभी पुरुष शङ्कर रूप हैं तथा सभी स्त्रियाँ पार्वती रूप'^३। यह संकल्पमूलक काम पुरुषों में सर्वमय कहा गया है - इसी से सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, काम से बढ़ते हैं तथा अन्त में काम में लीन हो जाते हैं।^४ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये काम की ही तीन मूर्तियाँ कहे गये हैं।^५ महाभारत में भी इस संकल्पात्मक काम को सनातन जगत्पति, सर्वज्ञ तथा सब प्राणियों के हृदय में स्थित रुद्र से भी ज्येष्ठ कहा गया है।^६ यहाँ तक कि जो ब्रह्म रूप परम, दिव्य, अमृत आनन्द है, जिसे

१. सौ कामयत बहुस्यां प्रजायेय ..... ।

२. मम्योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं धाम्यहम् ।

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥

सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः ।

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ - गीता १४।१३-१४

३. शङ्करः पुरुषाः सर्वे स्त्रियः सर्वा महेश्वरी । - शि०पु०धर्म० सं० ८

४. कामः सर्वमयः पुसांस्वसंकल्पसमुद्भवः ।

कामात्सर्वप्रवर्तन्ते लीयन्ते वृद्धिमागताः ॥ - शि०पु०, धर्म, सं० अ० ८

५. कामस्यैषा हि सा मूर्तिः ब्रह्मविष्णुवीश्वरात्मिका । वही, सं० अ० ८

६. सनातनो हि संकल्पः कामहृत्यमिधीयते ।

संकल्पामिरुचिः कामः सनातनतमो भवत् ॥

जगत्पतिरनिर्देश्यः सर्वगः सर्वभावनः ।

वृक्षयः सर्वभूतानां ज्येष्ठो रुद्रादपि प्रभुः ॥ - म०भा०, अनु० प०

परमात्मा भी कहते हैं, वह भी काम का ही विकार अथवा रूपान्तर है ।^१
इसी प्रकार भागवत पुराण में भी पुरुषार्थचतुष्टय को भी वस्तुतः कामचतुष्टय ही कहा है^२। भरत मुनि ने भी धर्म, अर्थ, तथा मोक्षा को भी काम का ही विषय अथवा विकार कहा है^३— कामसूत्र की जयमङ्गला टीका के प्रारम्भ में मङ्गलाचरणरूप में यशोधर ने धर्मार्थकाममोक्षा रूप वाले काम को नमोवचन कहा है ।^४ इससे यह निष्कर्ष निकला कि धर्माचरण, अर्थोपार्जन, कामसेवन तथा मुमुक्षा के मूल में क्रमशः धर्मकामता, अर्थकामता, काम-कामता, तथा मोक्षकामता ही रहती है — अर्थात् धर्मार्थकाममोक्षा-चारों काममूलक ही है । अतएव महाभारत में एक स्थान पर काम ने धर्म, अर्थ, काम की अवहेलना कर मोक्षा की कामना से प्रयत्नकरने वाले व्यक्ति की मुधा चेष्टा का बड़ा उपहास किया है, क्योंकि तीन न सही चौथी मोक्षा-रति तो उसमें है ही, फिर कामहनन कैसे हुआ ।^५ शान्ति पर्व में तो धर्म तथा अर्थ से काम की श्रेष्ठता बताते हुए कहा गया है कि जैसे पेड़ में पुष्प एवं फल उसके काष्ठ से श्रेष्ठ होते हैं, वैसे ही कामपुरुषार्थ धर्म, अर्थ दोनों से श्रेष्ठ है, तथा उन दोनों में भी व्याप्त रहता है ।^६ अतएव

१. आनन्दममृतं दिव्यं परं ब्रह्मदुच्यते ।

परमात्मेति चाप्युक्तं विकाराः कामसंज्ञिताः ॥

— शि०पु०, ध०सं०अ० ८

२. यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामाः भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति ।

— स्कन्ध ८, गजेन्द्रस्तव ।

३. धर्मकामो र्थकामश्च मोक्षकामस्तथैव च ।

स्त्रीपुंसयोस्तु संयोगो यः कामः स तु संस्मृतः ॥

— ना०शा० २४।६१

४. नमो धर्मार्थकामेभ्यस्तत्कामेभ्यो नमोनमः ।

त्रिवर्गमोक्षकामेभ्यो, कामेभ्यस्त्वमितं नमः ॥ —

५. यो मां त्रैलोक्ये मोक्षमास्थाय प्रणिहतः ।

तस्य मोक्षारतिस्थस्य नृत्यामिव हसामि च ॥ — म०भा०, आश्व०प० १८-१

६. त्रैयः पुष्पफलं काष्ठात् कामो धर्मार्थोर्वरः ।

कामो धर्मार्थोर्वरिणः कामश्चाथ तदात्मकः ॥ — साईस आफ इमोर्शस में उद्धृत ।

गीता में मोक्षाप्रवणता को आत्मरति अथवा आत्मकाम नाम ही दिया गया है , जिसके होने पर फिर कोई कार्यान्तर शेष नहीं रहता । उसे परम काम अथवा परम रति संज्ञा दी गयी है^१।

जैसे प्रिय स्त्री से संपरिष्वक्त होकर पुरुष को आनन्दातिरेक में न कुछ बाहर का ज्ञान रहता है न भीतर का, उसी प्रकार पुरुष को प्राप्त आत्मस्वरूप से सम्परिष्वक्त होने पर फिर न कुछ अन्य बाह्य ज्ञान रहता है न आत्म्यन्तर । वह उसका आप्तकाम अथवा अकाम स्वरूप होता है^२। अस्तु ! तो उससे यह सिद्ध होता है कि जो कुछ इस स्थावरजङ्गमात्मक जगत् का आत्म्यन्तर या बाह्य, ऐश्वर्य या आमुष्मिक कार्यजात है वह सब काममूलक ही है । यह तो भारतीय विचारधारा के अनुसार हुआ । पाश्चात्यों का तो कहना ही क्या ? वहाँ तो काम की प्रभविष्णुता प्रायः निर्विवाद रूप में स्वीकृत है — सभी विचार, सभी भाव, सभी हर्ष, जो प्राणी को स्पन्दित करते हैं, प्रेम अथवा काम के सहायक रूप हैं और उसकी पावन ज्वाला को उद्दीप्त किया करते हैं^३।

समस्तजीवन-चेष्टाओं के मूल राग और द्वेष—

इस सारी समस्या पर एक अन्य दृष्टि से भी विचार किया गया है । प्राणियों की कर्म प्रवृत्ति के मूल में दो भाव होते हैं— १. राग तथा २. द्वेष ।

१. यस्तत्त्वात्मरतिरेवस्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ — गीता ३।१७

२. यथा प्रिययास्त्रिया सम्परिष्वक्तौ न बाह्यं किंचन वेदानां मेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तौ न बाह्यं किंचन वेद नान्तरं तदा अस्मै तदात्मकामाप्तकाममकामं रूपम् । — बृ०३० ४।३। २१

३. *All thoughts, all passions, all delights,
Whatever stirs this mortal frame,
All are but ministers of love
And feed his sacred flame.*
— Coleridge

कहीं वह राग के कारण प्रवृत्त होता है तो कहीं से द्वेष के कारण निवृत्त होता है, अथवा विमुख होता है। मन से या इन्द्रियाँ (शरीर) से जो कुछ भी कार्य किया जाता है उसके मूल में प्रेरकरूप से राग या द्वेष अवश्य रहता है। अनुकूल विषयों के प्रति राग होता है तथा प्रतिकूल विषयों के प्रति द्वेष होता है, और तदनु रूप ही प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। यही प्राणियों का स्वभाव है। अतएव गीता कहती है — प्रत्येक इन्द्रिय का अपने विषय के प्रति राग या द्वेष व्यवस्थित रहता है।^१ जो वस्तु अपने को रुची, उसमें राग होता है, उसका संयोग, चाहे, और उसी का अन्त में उपादान किया जाता है, तथा उससे द्वेष हुआ, उससे दूर भागना होता है, और अन्त में उसका हान (त्याग) किया जाता है। सभी मनोविकारों के ये राग-द्वेष कैसे प्रवर्तक होते हैं, इसका अग्रिम अध्याय में सविस्तर विवेचन किया जायगा। यहाँ इतना ही कहना है कि आत्मप्रिय वस्तु में, राग तथा आत्माप्रिय वस्तु में द्वेष होता है। ये ही राग-द्वेष सुख-दुःख के पर्याय हैं। राग के कारण जो सुख की अनुभूति होती है उसमें प्राणी अपना विकास या विस्तार अनुभव करता है, अपने को कुछ अधिक समझता है तथा अन्यो से अपने को बढ़ कर मानता है। यह तो इसी अध्याय में बता चुके हैं कि कुछ पाश्चात्य विद्वानों के मतों से सभी मनोभावों के मूल में एक राग या प्रेम भाव ही रहता है। यही राग प्राणियों में अहन्ता, ममता, आत्मीयता, आदि रूप से उनको विविध चैष्टाओं में प्रवृत्त करता है, जो वस्तुतः इसी राग के क्रिया रूपी विकार हैं। यही राग पिता आदि गुरुओं के प्रति भक्ति-रूप में, दार आदि के प्रति प्रेम-रूप में तथा पुत्रादि के प्रति वात्सल्यरूप में अभिव्यक्त होता है। उन विद्वानों के मत से द्वेष नामक किसी मनो-भाव की अलग से सत्ता ही नहीं होती। वह तो केवल राग का अभावरूप है।^२ गीता में भी द्वेष या क्रोध को काम

१. इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्थे राग-द्वेषो व्यवस्थितो — गीता ३।३४

२. औरिजिन आफ लव एण्ड हैट, अध्याय ४

से पृथक् नहीं कहा गया है, अपितु वही काम विधित अथवा प्रतिष्ठ होने पर क्रोधरूप में परिणत होता कहा गया है - अर्थात् क्रोध काम का परिणाम अथवा कामजन्य है । और काम रजोगुणमूलक अर्थात् रागमूलक है यह तो भूयोभूयः उद्घोषित है ही^१। और यही राग या संगोगेच्छा या प्रेप्सा जीवन के मूल में मानी गयी है । वस्तुतः जैसा कुछ विद्वानों ने इस संगोगेच्छा को अपूर्ण जन्तु की पूर्णत्व प्राप्त करने की इच्छा बताया है । इसी को काम कहते हैं । क्या इसी को फ्रायड आदि ने स्त्री-पुरुष की 'यौनसम्बन्धभावना', आइलर आदि ने हीनतापूर्ति की भावना, युइंग आदि ने 'स्वत्वरक्षाकी - भावना' आदि नाम दिये हैं ? यदि विचार से देखें तो पूर्वोक्त इन तीनों मतों में पूर्णता की प्रेप्सा ही समानरूप से अन्तर्निहित है । अस्तु !

पुरुषार्थ-चतुष्टय के लक्षण एवं स्वरूप—

अब देखना है कि आचार्यों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष - इन चारों पुरुषार्थों का क्या लक्षण एवं स्वरूप बताया है, जिनमें इतना प्राधान्य तथा मूलत्व इस काम को दिया गया है । धर्म का इनमें प्रथम स्थान है । यज्ञादि उचित कार्यों का शास्त्र-सम्मत अनुष्ठान तथा मांसभक्षणआदि अनुचित कार्यों का शास्त्रानुसार ही वर्जन धर्म कहलाता है । दूसरे शब्दों में, शास्त्रानुसार प्रवृत्तिनिवृत्ति अथवा विधिनिषेध को धर्म कहते हैं^२ - इस प्रकार के धर्म का ज्ञान अथवा लाभ श्रुति, स्मृति आदि धर्म ग्रन्थों के अधारण से तथा उनके तत्त्वज्ञों के संसर्ग से प्राप्त होता है ।^३

१. कामरूप क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः — गीता ३।३७

२. अलौकिकत्वाददृष्टार्थत्वादप्रवृत्तानां यज्ञादीनां शास्त्रात्प्रवर्तनं, लौकिकत्वाद् दृष्टार्थत्वाच्च प्रवृत्तेभ्यश्च मांसभक्षणआदिभ्यः शास्त्रादेव निवारणं धर्मः ।

— का० सू०, १।२।७

३. तं श्रुतेर्धर्मज्ञसमवायाच्च प्रतिपद्यते ।

— का० सू०, १।२।८

अर्थ-पुरुषार्थ भौतिक वस्तुओं अर्थात् विद्या, धन, धान्य, मित्र आदि का अर्जन, रक्षा तथा वर्धन कहलाता है^१। अर्थ में पटुता अर्थशास्त्र के ग्रन्थों तथा उन-उन विभिन्न विषयों के रहस्यवेदियों से प्राप्त होती है।^२

सामान्य भाषा में काम पुरुषार्थ स्त्री-पुरुष के परस्पर स्नेह को कहते हैं।^३ किन्तु शास्त्रीय ढंग से इसकी परिभाषा अन्य प्रकार से भी की जाती है। इन्द्रियों का अपने विषयों के प्रति अभिलाष अथवा इच्छा को काम कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है — १. सामान्य और २. विशेष। सामान्य काम वह है जिसमें आत्मसम्मत मन से अधिष्ठित अथवा सर्वात्मना मन-सहित औत्रत्वक् आदि इन्द्रियों का शब्द स्पर्श आदि विषयों में अनुकूलता के साथ प्रवृत्ति होती है^४ - इसमें काम का भोक्ता भी पर्यन्ततः आत्मा को कहा गया है, जैसा कि गीता कहती है — 'यह जीवात्मा औत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण तथा मन का आश्रय करके अर्थात् इन सबके सहारे से विषयों का उपभोग करता है।'^५ यही सामान्य काम प्राणी के मन में सर्वप्रथम उदित होता है — इसी के लिए श्रुति का कहना है — 'मन में सर्वप्रथम काम का बीजाङ्कुर हुआ'^६।

१. विद्याभूमिहिरण्यपशुधान्यभाण्डोपस्करमित्रादीना मर्जनमर्जितस्य विवर्धनमर्थः ।

— का०सू० १। २। ६

२. 'तमध्यक्षाप्रचाराद् वातासिम्यविद्म्यो वणिगम्यश्चेति ।'

— का०सू०, १। २। १०

३. स्त्रीषुजातोमनुष्याणां स्त्रीणां च पुरुषेषुवा

परस्परकृतः स्नेहः कामहृत्यमिधीयते ॥ — शार्ङ्गधर १। ६

४. औत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्राणानामात्मसंयुक्तेन मनसा धिष्ठितानां स्वेषुविषये-

छानुकृत्यतः प्रवृत्तिः कामः ।

— का०सू० १। २। ११

५. औत्रचक्षुःस्पर्शनं च रसघ्राणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ — १। ५। ८

६. 'कामस्तदग्रेसमवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् ।' — ऋवे०

इसी काम को साधारण भाषा में 'कामना' कहते हैं ।

और विशेष काम वह है जो स्त्री-पुरुष के परस्पर स्पर्श-विशेष से उत्पन्न आभिमानीक सुख-बोध रूप होता है^१।

काम का अधिष्ठान मन —

काम का अधिष्ठान मन कहा गया है । अतएव श्रुति का कहना है कि — काम, संकल्प, विचिकित्सा, अदा, अदा, धृति, अधृति, लज्जा, बुद्धि, भय ये सब मन के ही रूप हैं^२। गीता में तो काम का अधिष्ठान इन्द्रिय, मन और बुद्धि—तीनों को बताया गया है — 'इन्द्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास-स्थान कहे जाते हैं । इनके द्वारा ही यह ज्ञान को आच्छादित कर इस जीवात्मा को मोहित करता है ।'^३ देखना सुनना आदि इन्द्रियों का कार्य है, संकल्प-विकल्प आदि मन का कार्य है तथा अध्यवसाय बुद्धि का कार्य है । यह काम विषय के दर्शन श्रवणादि से, संकल्प से तथा अध्यवसाय से आविर्भूत होता है, अतः इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि तीनों इसके अधिष्ठान कहे गये हैं । इन तीनों में अधिष्ठित होकर काम मनुष्य के विवेक-ज्ञान पर आक्रमण करता है^४।

१. स्पर्शविशेषविषयै त्वस्याभिमानीकसुरवानुविद्धाफलवत्यर्थप्रतीतिः प्रधान्यात् कामः ।
— का० सू०, १।२।१२

२. कामः संकल्पो विचिकित्सा अदा, अदा अधृतिरधृति ईर्ष्या रित्येतत्सर्वं मन एव ।

गीता के १३।६ की व्याख्या में श्रीधर— द्वारा उल्लिखित ।

३. इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।

एते विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिन् ॥

— गीता , ३।४०

४. 'विषयदर्शनश्रवणादिभिः संकल्पेनाध्यवसायेन च कामस्यानिर्माणादिन्द्रियाणि च मनश्च बुद्धिश्चास्याधिष्ठानमुच्यते । एते इन्द्रियादिमिदं ज्ञानादिव्यापारवद्भिभ्रा-
अभूतैर्विवेकज्ञानमावृत्य देहिन् विमोहयति ।' — गीता (श्रीधरव्याख्या) ३।४०

कामशास्त्र की आवश्यकता—

इस कामपुरुषार्थ का विशिष्ट ज्ञान कामसूत्र आदि ग्रन्थों अथवा उन शास्त्रों के विशेषज्ञ नागरिकों से होता है ।^१ यद्यपि धर्म तथा अर्थ के उपदेश के लिये तो शास्त्र की अपेक्षा होती है, किन्तु काम के लिए, स्वभावसिद्ध होने के कारण, कोई शास्त्र न चाहिये । स्वकान्तारमण में मृगपत्नियों का कौन गुरु होता है^२। वस्तुतः न्याय-सिद्धान्तानुसार आत्मारूपी द्रव्य में इच्छा, द्वेष आदि गुण सदैव विद्यमान रहते ही हैं^३। अतः इच्छामूलक काम का वहाँ नित्य निवास स्वयंसिद्ध हुआ । अतएव प्राणियों की बुद्धि स्वभाव से ही विषयेच्छानुवर्तिनी होती है^४। किन्तु मनुष्य एकबुद्धियुक्त सामाजिक प्राणी है । वह केवल पशुवृत्ति से हेन्द्रियसुख नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने में उसके समाज के ही विवृद्ध^५ हो जाने का डर है । अतः जैसे वह धर्म की पृष्ठभूमि पर अर्थोपार्जन करता है, उसी प्रकार कामोपभोग भी धर्म के साथ ही करना चाहता है । अतएव पद्मपुराण का कहना है कि — ‘मनीषियों ने शास्त्रों में इस प्रकार निर्णय किया है कि धर्म से अर्थसिद्ध होता है, अर्थ से काम तथा काम से धर्मफल का उदय होता है^६।’ और मनुस्मृति, श्रीमद्भागवत आदि में इसीलिए प्राणियों की बुद्धि पर कामविषय में नियन्त्रण आवश्यक बताया गया है — ‘उनमें प्रवृत्ति तो प्राणियों का सहज स्वभाव है, अप्रीष्ट-

१. ‘तं कामसूत्रान्नागरिकजनसमवायाच्च प्रतिपद्यते ।’

— का० सू० १।२।१३

२. विनोपदेशं सिद्धो हि कामो नास्थ्यातशिद्धितः ।

• स्वकान्तारमणोपायेकोगुरुमृगपत्निणाम् ॥ — जयमङ्गला-का०सू० १।२।२१

३. बुद्ध्यदियो ष्टावात्ममात्रगुणाः । — तर्कसङ्ग्रह

४. विषयेच्छानुवर्तिन्यो निसर्गात् प्राणिनां धियः ।

— जयमङ्गला, का०सू०, १।२।२१

५. धर्मादियः कृतः कामः कामाद्धर्मफलोदयः । इत्येवं निर्णयशास्त्रे प्रवदन्ति मनीषिणः ।

— २१।८३, आनन्दाश्रम प्रकाशन

फल तो उनसे निवृत्ति में मिलता है^१।

गीता ने भी धर्म से सम्मत ही काम की प्रशंसा की है^२— अतः मनुष्य को अपने काम पुरुषार्थ के सम्पादन में अनेक उपाय, विविध उपकरण एवं यथाशक्तिपूर्ण औचित्य का संयोजन करना पड़ता है। काम सम्पादन में भी उसकी शिव एवं सौन्दर्य की भावना बराबर बनी रहती है। अतः उस उपाय-औचित्य आदि के लिए वह नियामक अथवा उपदेष्टा की अपेक्षा एवं स्वागत करता है।^३ और उसका ज्ञान सर्वोत्तम रूप से 'कामसूत्र' से प्राप्त हो सकता है यह वात्स्यायन का मत^४ है।

जीवन में कामपुरुषार्थ की आवश्यकता एवं वैशिष्ट्य—

लोक-यात्रा की सुव्यवस्थिति के हेतु भावी श्रेय को प्राप्त करने के लिए धर्माचरण उसी प्रकार आवश्यक है जैसे भावी सस्य के लिए हस्तगत बीज का त्याग। और जैसे इस सिद्धान्त के रखे हुए भी कि काल ही पुरुषों को अर्थार्थ, जयपराजय तथा सुख दुःख देता है अतः अर्थसिद्धि भाग्याधीन ही होती है इत्यादि, लोग अर्थोपार्जन के लिए प्रयत्न अवश्य करते हैं, क्योंकि निष्कर्मा को कल्याण प्राप्त होता ही नहीं,^५ उसी प्रकार, समस्त दोषराशि से आपूर्ण होते हुए भी, धर्म, अर्थ, मोक्ष—सब का विरोधी होते हुए भी, अद्वयव्यवहार, अशौच, प्रमाद, लाघव, अप्रत्यय तथा आह्वयतादि निम्न दोषों को उत्पन्न करने वाला होते हुए भी 'काम-वश' — अनेक राष्ट्रों के नरेश गणना नष्ट हो

१. लोकैव्यावायाभिषमषसेवा,
नित्यास्तु जन्तौर्नहितत्र बोधना।

व्यवस्थितिः तासु विवाह यज्ञ-

सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा // भा. पु. — ११।५।११

२. धर्माविरुद्धोभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ/ — गीता ७।११।२

३. 'सम्प्रयोगपराधीनत्वात् स्त्रीपुंसयोरुपायमपेदाते — का०सू० १।२।२२

४. सा बोधायप्रतिपत्तिः कामसूत्रादिति वात्स्यायनः — का०सू० २।२।२३

५. 'अवश्यंभाविनोऽप्यर्थस्योपायपूर्वकत्वादेव न निष्कर्माणो भद्रमस्तीति वात्स्यायनः।'

गये^१ इत्यादि आप्तवचन से महान् प्रणाश का हेतु होते हुए भी, शरीरयात्रा को सन्तुलित रखने के लिये, स्वाभाविक रोग उन्मादादि के प्रशमन के लिये, जैसे शरीरस्थिति के लिये अजीर्णादि दोषों के उत्पादक होते हुए भी प्रतिदिन आहारपरमावश्यक होता है, उसी भांति मनुष्य के लिये कामपुरुषार्थ का सेवन परमावश्यक है^२। धर्म और अर्थ का तो यह काम फलरूप है यह पहिले ही कहा जा चुका है। धर्माचरण तथा अर्थोपार्जन दोनों कामसुख की सिद्धि के लिये किये जाते हैं। वह सुख-सिद्धि कुछ तो ऐहिकी होती है और कुछ सर्वथा अमुष्मिकी। अतः प्रथमतः ही दोषदृष्टि रख कर काम का सर्वथा तिरस्कार करना जीवन को अपूर्ण अथवा व्यर्थ करना है, जैसा किकहा गया है — 'सुख के प्रति द्वेष-भाव रखने वाले मनुष्यों का जीवन तृणों की भांति निष्फल है। अतः आचार्यों का कहना है कि दोषों को दूर किया जाय न कि सुख को^३।' अतः धर्म, अर्थ की भांति काम का भी सेवन उसी आस्था से करना चाहिए और ऐसा करने से ऐहिक तथा अमुष्मिक निष्कण्टक ऐकान्तिक सुख मिलता है।^४

सामान्य दृष्टि से विचार करने पर तो इन तीनों में ^{धर्मगरीष्} धर्म-गरीयान्, धर्म-गरीयान् तथा काम गुरुयह इनके गौरव का तारतम्य है^५— किन्तु इसका तात्पर्य यह कथमपि नहीं कि किसी गुरुतर को अपना ले और अन्य का एकदम त्याग या उपेक्षा कर दे, क्योंकि ऐसा करने से फिर जीवन की असफलता अथवा अपूर्णता आ घरेगी, जैसे धर्मरूप में यदि अधिक दान देने लगे तो अर्थहानि

१. 'बह्वश्च कामवशाः सगणा एव विनष्टाः श्रूयन्ते', — का०सू० १।२।४३

२. 'शरीर-स्थितिहेतुत्वादाहारसधर्माणोऽस्माकः' — का०सू० १।२।४६

३. 'तृणानामिव हि व्यथे' तृणाजन्मसुखद्विषाम् ।

दोषास्तुपरिहर्तव्या इत्याचार्यैः स्थिरीकृतम् ॥

— का०सू० १।२।४८ पर जयमङ्गला

४. 'एवमर्थं च कामं च धर्मं चापाचरन्तरः । ईहामुत्र च निःशत्यमत्यन्तसुखमश्नुते ॥

— का०सू०, १।२।४९

५. 'तेषां समवाये पूर्वः पूर्वगरीयानिति' ।

— का०सू० १।२।१४

और फलतः काम अथवा सुखदाति होने लगेगी, अत्यन्त अर्थ-परायण होने पर न धर्म बन पायेगा न काम प्राप्त होगा, और स्कान्ततः कामासक्त होकर ती मनुष्य सर्वतः भ्रष्ट हो ही जाती है। अतः जो इन तीनों की आवश्यकता का रहस्य जानता है उसे किसी एक में मोह अथवा बुद्धिविपर्यय नहीं होता। वह तीनों का विवेक के साथ सेवन करता है। अतएव कामशास्त्रतत्त्वज्ञ की प्रशंसा में वात्स्यायन कहते हैं — इस शास्त्र का तत्त्वज्ञ धर्म, अर्थ, काम तथा कर्म को तथा यथावत् रूप में लोक को देखता है तथा उनमें राग-वश प्रवृत्त नहीं होता^१। क्योंकि कामशास्त्र का तत्त्ववेत्ता व्यक्ति लोक में अपनी धर्मार्थ-कामसम्बन्धी स्थिति को दूसरे मनुष्य के साथ बिना उपघात किये, ठीक से संभाले हुए जितेन्द्रिय ही बनता है।

वात्स्यायन के कामसूत्र-रचना के उद्देश्य एवं स्वरूप—

कामसूत्रकार वात्स्यायन का समय प्रायः विक्रम से पूर्व की तीसरी शताब्दी अथवा चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के आस पास कहा जा सकता है। उन्होंने सात अधिकांश में अपने इस ग्रन्थ की रचना की। उन्होंने लोकस्थित का सूक्ष्म एवं विस्तृत निरीक्षण कर लोककल्याण के लिए ही इस ग्रन्थ का निर्माण किया था। उसी लोक-कल्याण की भावना के कारण वात्स्यायन ने यत्र तत्र अपने गरीयान् विचारों को भी प्रकट किया है, जैसे 'कन्यासम्प्रवृत्त-अधिकरण' के प्रारम्भ में वे सवर्णा, अनुदा, कन्या का शास्त्रपूर्वक पाणिगृहण करना सर्वथा श्रेयस्कर बताते हैं, क्योंकि उससे धर्म, अर्थ, पुत्र, सम्बन्ध, पदावृद्धि तथा ऋत्रिम रति प्राप्त होती है^२। योग्य वरवधू का विवेचन करते हुए विद्वान्

१. धर्म मर्थ ' च कामं च प्रत्ययं लोकमेव च ।

पश्यत्येतस्यतत्त्वज्ञो न च रागात् प्रवर्तते ॥ — का०सू०, ७।२।५३

२. सवर्णाध्यामनन्यपूर्वायां शास्त्रतो विज्ञातायां धर्मो र्थः पुत्राः सम्बन्धः पदावृद्धि-रनुपस्कृता (ऋत्रिमा) रतिश्चेति । — का०सू० ३।१।१

वर को योग्य कन्या के साथ ही विवाह करने में कल्याण प्राप्ति का निर्देश किया है ^१। ऐसी ही के साथ विवाह करके विद्वान् वर अपने को सफल समझता है तथा समवयस्कों आदि की सम्प्रति निन्दा नहीं पाता ^२ । इसी प्रकार एक-नारीव्रत की प्रशंसा करते हुए तथा बहुललनालम्पट की निन्दा करते हुए वात्स्यायन कहते हैं — 'दरिद्र भी, निर्गुण भी पति यदि अपने से स्नेह करता है एवं उसका भरण पोषण करता है तो कहीं श्रेष्ठ है, उस गुणी पति की अपेक्षा जो अनेक ललनाओं में रमण करता है ^३। फिर स्त्री-सदाचार की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं — किसी भी प्रकार की स्त्री ही उसे सदाचार का अनुवर्तन करना चाहिए, केवल अपने पति (नायक) का श्रित करना चाहिए ^४। स्त्री के सदाचार की तो वात्स्यायन भूयोभूयः प्रशंसा करते हैं — सदाचार के बल पर स्त्रियां धर्म, अर्थ, काम, उत्तमस्थान (गृह) तथा निःसम्पन्नपति सब कुछ प्राप्त करती हैं ^५। ऐसे ही पारदारिक प्रकरण में वे कहते हैं — 'इसमें कामप्रयोग पूर्णरूप से नहीं लिये जा सकते, विघ्न अनेकों होते हैं तथा इसमें धर्म, अर्थ दोनों की हानि होती है, अतः परदारगमन नहीं करना चाहिए ^६। बल्कि इस परदार-प्रकरण के विवेचन को नि व्यतिरेकमुनेन उन दोषों से स्वदाररक्षा के लिए बताते हैं ^७।

१. कामसूत्र ३।१।२

२. 'यां गृहीत्वा कृतिनमात्मानं मन्येत न च समानैर्निन्यते ।' — का०सू०, ३।१।३

३. वरं वक्ष्यौदरिद्रोऽपि निर्गुणोऽप्यात्मधारकः ।

गुणात्रेयुक्तोऽपि न त्वेवं बहुगधारणः पतिः ॥ — का०सू० ३।४।५५

४. सद्वृत्तमनुवर्ततेनायकस्य हितैषिणी ।

कुलयोगापुनर्भूविश्यावाप्यैकचारिणी ॥ — का०सू० ४।१।५४

५. 'धर्ममर्थ' तथा कामं लभन्तेऽस्थानमेव च ।

निःसपत्नं च भर्तारं नार्यः सद्वृत्तमाणिताः ॥ — का०सू० ४।१।५५

६. पादिकृत्वात्प्रयोगाणामपमानां च दुर्शनात्
धर्मार्थयोश्च वैलोप्यान्नाचरेत्पारदारिकम् ॥

— का०सू० ५।६।५१ -

७. तदेतदारगुप्त्यर्थमारब्धं त्रैयसेनणाम् ।

प्रजानां दूषणायैव न विज्ञेयैर्ह्ययं विधिः ॥ — का०सू० ५।६।५२

ऋतः कुछ लोगों का यह विचार कि 'कामसूत्र' इन्द्रिवाद के प्रचार के लिए तथा ऋतम पुरुषको भी कामोन्मुख करने के लिए है, केवल भ्रान्त ही कहा जायगा । भारतीय विचार-पद्धति मनुष्य के लिए जितना धर्मार्थ के ज्ञान एवं आचरण के लिए निर्देश करती है उतना ही काम पुरुषार्थ के भी ज्ञान एवं आचरण पर बल देती है । अस्तु !

आगे इसी प्रबन्ध में हम देखेंगे कि शृङ्गार रस का विवेचन करने वाले प्रायः सभी स्रवायों ने रतिभाव तथा नायक-नयिका आदि के विषय में कुछ कठते समय प्रायः 'कामसूत्र' का ही आलम्बन किया है । प्रायः काव्यों का विषय तो कामोपचार से आपूर्णा होता है^१। और कामोपचार का यथार्थ ज्ञान केवल-कामशास्त्र से हो सकता है^२। कामपुरुषार्थ पर वात्स्यायन का कामसूत्र ही अकेला मौलिक एवं प्रामाणिक ग्रन्थ उपलब्ध है । अन्य सब तो उसी के उपजीवज हैं । ऋतः संक्षेप में यहां उसके प्रतिपाद्य विषय का विहङ्गावलोकन कर लेना अनुपयुक्त न होगा । तन्मुखेन कामपुरुषार्थ का भी उपयुक्त विवेचन हो जायगा । 'कामसूत्र' को वात्स्यायन ने सात^३ अधिकांशों में विभक्त किया है । प्रत्येक अधिकांश में अनेक अध्याय हैं । कुल मिलाकर सातों अधिकांशों में छत्तीस अध्याय होते हैं । फिर प्रत्येक अध्याय में विविध-संख्यक प्रकरण हैं, जो सब मिलाकर चौंसठ होते हैं और हर एक प्रकरण में सूत्र एवं श्लोक हैं ।

सर्व प्रथम कामशास्त्र का इतिहास बताते हुए वात्स्यायन कहते हैं कि प्रजापति द्वारा निर्मित त्रिवर्गसाधन शास्त्र के काम-प्रतिपादक भाग लेकर महादेव के अनुचर नन्दी ने एक सङ्ख्याध्यायी ग्रन्थ लिख डाला^४। नन्दी के उस सङ्ख्याध्यायी ग्रन्थ को श्वेत-केतु औदात्तिक ने पाँचसौ अध्यायों में संक्षिप्त किया^५ । नन्दी के उस सङ्ख्याध्यायी ग्रन्थ के अन्तर कामविषय का विवेचन पाञ्चाल देश में बड़ा प्रचलित

१. कामोपचार बहुलं हि वस्तु काव्यस्येति — वामन - का०सू०, वृ० १।३।८

२. 'कामशास्त्रतः कामोपचारस्य' — का०सू०वृ० १।३।८

३. 'महादेवानुचरश्चनन्दीसङ्ख्याध्यायानां पृथक् कामसूत्र-प्रोवाच ।

— का०सूत्र १।१।८

४. का०सू०, १।१।६

हुआ । वहाँ (पाञ्चाल) में बाभ्रव्य ने छेड़ सौ अध्यायों के एक ग्रन्थ का निर्माण कर श्वेतकेतुविरचित पञ्चशताध्यायी कामसूत्र का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया । उन्होंने सात अधिकरणों (प्रतिपाद्यविषयों) में सम्पूर्ण शास्त्र को विभक्त किया । वे सात अधिकरण इस प्रकार थे - १. साधारण , २. साम्प्र-योगिक, ३. कन्यासम्प्रयुक्तक, ४. भायार्थिकारिक, ५. पारदारिक, ६. वैशिक तथा ७. औपनिषदिक । फिर कालक्रम से १. चारायण, २. सुवर्णनाभ , ३. घोटकमुख, ४. गौनदीर्य, ५. गोणिकासुत्र, ६. दत्तक, तथा ७. कुचुमार—इन सात आचार्यों ने पूर्वोक्त सात अधिकरणों में यथाक्रम एक-एक को लेकर पृथक् - पृथक् उन्हीं एक-^{एक} ही पर शास्त्र-रचना की । फलतः बाभ्रव्य पाञ्चाल द्वारा निर्मित वह कामसूत्र प्रायः छिन्न-विच्छिन्न-सा हो गया, क्यों कि अब पृथक् पृथक् विषयों पर चारणादि के निर्मित ग्रन्थ लोगों को सुलभ हो गये और फिर बाभ्रव्य का 'कामसूत्र' कुछ दुरध्यय भी था । अतः वात्स्यायन-गोत्रीय मल्लनाग नामक आचार्य ने बाभ्रव्य के तथा अन्य आचार्यों के ग्रन्थों का अनुसरण कर अपने 'कामसूत्र' का निर्माण किया^२।

फिर त्रिवर्ग प्रतिपत्तिनामक द्वितीय अध्याय में धर्म, अर्थ, काम—तीनों पुरुषार्थों का अस्थायिक से उपार्जन तथा उन तीनों का इस जीवन काल में परमोपयोग बताया है ।^३ प्रथम अधिकरण का तृतीय अध्याय विशेष महत्त्व

१. कामसूत्र १।१।१८

२. बाभ्रवीयांश्च सूत्रार्थनागमस्य विमुस्यच ।

वत्स्यायनश्चकारेदंकामसूत्रं यथाविधि ॥ — कामसूत्र ७।२।५६

तथा

पूर्वशास्त्राणिसंदृश्यप्रयोगाननुसृत्यच ।

कामसूत्रमिदं यत्नात् संक्षेपेण निवेदितम् ॥ — कामसूत्र ७।२।५२

३. स्वमर्थं च कामं च धर्मं चोपाचरन्तारः ।

इहामुत्र च निःशत्यमत्यन्तंसुखमश्नुते ॥

— कामसूत्र १।२।४६

का है। इसमें मल्लनाग का कहना है कि मनुष्य को धर्मार्थ सम्बन्धिनी विद्याओं का अध्ययन करना चाहिए^१। यहां उन्होंने यह भी बताया है कि स्त्रियों को भी इस कामविद्या का अध्ययन करना चाहिए। हां, अध्यापक विश्वासपात्र कोई मिले तभी^२। फिर इसी अध्याय में कामशास्त्र की अव्यवभूत गीतादिक चौंसठ ऋंग-विद्याओं (कलाओं) का निरूपण किया है। स्त्रियों को इन कलाओं के ज्ञान से पति-संयोग तथा तद्वियोग दोनों दशाओं में महान् लाभ होता है। वियोग अथवा व्यसन दशा की तो ये कलायें ही अवलम्बन होती हैं^३। (आधुनिक स्त्री-शिक्षा का भी तो ऐसा ही लाभ बताया जाता है।) और पुरुषों को इन कलाओं में कुशलता स्त्री-चित्त जीतने में बड़ी सहायक होती है।^४ और अध्यायान्त में वे कहते हैं कि कला के ज्ञान से स्त्री-पुरुष दोनों का सौभाग्य ही बढ़ता है^५।

चतुर्थ अध्याय में नागरिक वृत्त का विवेचन हुआ है— कहां वास करे, कैसा भवन हो, भवन में कितने कदा (कमरे) हों, शय्या कैसी हो तथा स्नान-

१. धर्मार्थाङ्ग-विद्याकालाननुपरोध्यन् कामसूत्रं तदङ्गविद्याश्च पुरुषा धीयीत ।

— कामसूत्र १।३।१

२. 'तस्माद्वैश्वासिकाज्जनाद्द्रहसिप्रयोगाच्छास्त्रमेकदेशं वा स्त्री गृहणीयात्' ।

— का०सू० १।३।१३

३. 'तथापति-वियोगे च व्यसनं दारुणं गता । देशान्तरेऽपि विद्याभिः सासु-
खेनैव जीवति ।'

— का०सू० १।३।२३

४. नरश्च कलासु कृत् कुशला वाचालश्चाटुकारकः ।

असंस्तुतोऽपि नारीणां चित्तमाश्वेव विन्दति ॥

— का०सू० १।३।२४

५. कलानां गृहणादेव सौभाग्यमुपजायते ।

तस्मात्कलासां प्रयोगः सम्भवेन्न वा ॥

— का०सू० १।३।२५

भोजन, शयनक्रीड़ा दिनचर्या, रात्रि-चर्या आदि कैसी हो, इनका विस्तार से निरूपण किया है^१ । किन्तु जो नागरक नगर में निवास करते हैं — जैसे , राजा, मन्त्री, श्रीमान् तथा धनी लोग , उनकी ही पूर्वोक्त जीवनचर्या हो सकती है, ग्रामवासियों की नहीं । तो क्या ग्रामवासी जन के लिए कामपुरुषार्थ प्राप्त करना सम्भव नहीं ? क्या वे नागरक जीवन की प्रेरणाएं प्राप्त ही नहीं कर सकते ? इसके लिए वात्स्यायन ने यहां विचक्षाणां की गोष्ठी आदि अनेक उपाय बताये हैं^२।

प्रथम अधिकरण के अन्तिम अध्याय पांचवें में नायक के सहायक दूती आदि के कर्म का विमर्श किया गया है । कैसा नायक हो, कैसी नायिका के साथ गार्हस्थ्य स्वीकार कर नागरक जीवन बिताये, कौन सहायक हों, क्या दूत के कर्म हों आदि विषयों का यहां विस्तार से विवेचन किया गया है । इस विषय में वात्स्यायन ने पूर्ववर्ती आचार्यों का प्रायः अनुसरण किया है । वैवाहिक जीवन का उद्देश्य केवल रतिसुख ही प्राप्त करना नहीं है, अपितु सन्तान उत्पन्न करना भी है । ऋतः सवर्णां से ही विवाह श्रेयस्कर होता है^३। तीन प्रकार की स्त्रियां नायिका बन सकती हैं — सर्वोत्तम तो कन्या होती है, फिर उससे ऊपर पुनर्भू अर्थात् जो पहिले अन्योढा होकर भी अज्ञात्योंनि हो, और उससे भी ऊपर वेश्या । इसी प्रसङ्ग में वात्स्यायन ने पारिवारिक विषय के विशेषज्ञ

१. राजशेखर ने अपनी 'काव्यमीमांसा' में कवि बनने के इच्छुक के लिए भी कुछ इसी प्रकार की जीवनचर्या का उल्लेख किया है ।

२. 'ग्रामवासी च सजातान् विचक्षाणान् कौतुहलिकान् प्रोत्साह्य नागरकजनस्य वृत्तं वर्णयन् क्रुद्धां च जनयस्तदेवानुकीर्ति, गोष्ठीश्च प्रवर्तयेत्, सङ्गत्याजन-मनुरञ्जयेत् , कर्मसु च साहाय्येन चतुर्गुणीयाद्, उपकारयेच्चेति नागरकवृत्तम् ।'

— का०सू० , १।४।४६

३. 'कामश्चतुर्वर्णोऽसवर्णतः शास्त्रतश्चानन्यपूर्वायां प्रयुज्यमानः पुत्रीयो यशस्थो लौकिकश्च भवति ।'

— का०सू० १।५।१

आचार्य गोपीकापुत्र का मत उल्लिखित किया है — कि परस्त्री का भी, पुत्र-सुख को छोड़ कर, अन्य अनेक कारणों से अधिगमन किया जा सकता है । किन्तु परदार-गमन है साविसिक्त ही ।

साहित्यशास्त्र में भी स्वकीया, परकीया, साधारण-स्त्री इस प्रकार तीन नायिकाओं का उल्लेख है किन्तु कामशास्त्र में लोक में वस्तुस्थिति को देखकर तीन प्रकार बताया गया है । साहित्य के नायिकाओं के वर्गीकरण का मूल तो रसमय कथावस्तु की विभावता अथवा प्रेमास्थान की आलम्बनता है । कामसूत्र में जिस प्रकार की स्त्री में सन्तानोत्पत्ति सम्भव तथा प्रशस्य होगी एवं किसमें रति-सुख सम्भव तथा अनिन्द्य है इस दृष्टि से नायिका-विचार किया गया है । अतएव यहाँ नायक-भेद नहीं किया गया है । कन्या, पुनर्भू, वेश्या—तीनों में प्रवर्तित होने वाला नायक (पुरुष) एक ही प्रकार का कहा गया है । यहाँ नायक के (नायिका को प्राप्त करने में) गुण तथा जाति के अनुसार सहायकों का भी विमर्श किया गया है । नाट्यग्रन्थों में नायक के सहायकों का वर्णन प्रायः कामसूत्र के अनुसार ही होता है । इस प्रकरण के अन्त में वात्स्यायन कहते हैं ^१—। यहाँ 'संसाध्येत्' का अर्थ है स्वपत्नी रूप में ग्रहण करे ।

इसके पश्चात् द्वितीय अधिकरण आता है, जिसे साम्प्रयोगिक अधिकरण नाम दिया है । इसमें कुल दस अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में सामुद्रिकशास्त्र के अनुसार पुरुषों के शश, वृज तथा अश्व, स्त्रियों के मृगी, बहवा एवं हस्तिनी विभाग किये गये हैं । पद्मिनी, शङ्खुलनी आदि भेद वात्स्यायन ने नहीं किये हैं — ये संज्ञायें परवर्ती कामसम्बन्धी ग्रन्थों में दी गयी हैं । फिर प्रमाण, काल तथा भावकी दृष्टि से रतिका विवेचन किया गया है । यहाँ रस, रति, प्रीति, भाव, राग, वेग, समाप्ति—

१. 'आत्मवान् मित्रवान् युक्तो भावज्ञो दैशकालवित् ।

असम्यामप्ययत्नेन स्त्रियं संसाध्येन्नरः ॥ '

— कामसूत्र, १।५।४१ -

ये सब रति के पर्याय कहे गये हैं । यहाँ वात्स्यायन का कहना है कि प्रीति चार प्रकार की होती - १. अभ्यास से , २. अभिमान से, ३. सम्प्रत्यय से तथा ४. विषयों से^१ । मृगया, नृत्य, गीत, वाद्य, चित्र आदि किसी विशिष्ट कर्म अथवा कला में उन कलाविदों को जो बार-बार अभ्यास से आनन्द मिलता है उसे आध्यासिकी प्रीति कहते हैं । यह प्रीति शब्द, स्पर्श आदि विषयों से मिलने वाली प्रीति से भिन्न होती है ।^२

जो अभ्यस्त, अनभ्यस्त सभी प्रकार की वस्तुओं से संकल्पमूला अविषयात्मिका प्रीति होती है उसे आभिमानिकी प्रीति कहते हैं^३—

सम्प्रत्ययरूपा प्रीति वह है जो किसी अनुभूतविषय से इतर विषय में यह वही है, अन्य नहीं ।^४ इस प्रकार के सम्प्रत्यय से उत्पन्न होती है ।^४

शब्द, रूप, रस आदि अनुकूल इन्द्रियविषयों की ओर ओत्र, नेत्र, रसना आदि इन्द्रियों के द्वारा जो प्रीति उत्पन्न होती है वही प्रत्यक्षा प्रीति है । प्रत्यक्षा-प्रीति प्रधान है, अतएव अन्य प्रीतियाँ भी अन्ततः इसी के लिए की जाती हैं ।^५

१. 'अभ्यासादभिमानाच्च तथा सम्प्रत्ययादपि ।

विषयैर्म्यश्चन्त्रज्ञाः प्रीतिमाहुश्चतुर्विधाम् ॥'

२. 'शब्दादिभ्यो बहिर्भूता या कर्माभ्यासलक्षणा ।

प्रीतिः सा आध्यासिकी ज्ञेया मृगयादिषु कर्मसु ॥

३. 'अनभ्यस्तेष्वपि पुरा कर्मस्वविषयात्मिका ।

सङ्कल्पाज्जयते प्रीतियां सा स्यादाभिमानिकी ॥'

४. 'नान्यो यमिति मस्यादन्यस्मिन्प्रीतिकारणो ।

तन्त्रज्ञैः कथ्यते सापि प्रीतिः सम्प्रत्ययात्मिका ॥'

५. 'प्रत्यक्षालोकितः सिद्धाया प्रीतिर्विषयात्मिका ।

प्रधानफलवत्त्वात्सा तदर्थश्चेतरा अपि ॥'

इसके अनन्तर वात्स्यायन ने आलिङ्गन, चुम्बन, नख-दशन-च्छेद आदि सुरत-सम्बन्धी विचार किये हैं, किन्तु इसी द्वितीय अधिकरण के नवम अध्याय के अन्त में वे स्वयं उपदेश करते हैं कि 'जैसे वैद्यक में कुत्ते की मांस का भी स्वाद, सामर्थ्य तथा पाकविधि कहीं गई है, किन्तु कोई मनुष्य कहीं कभी उसका उपयोग नहीं करता^१। उसी प्रकार कामशास्त्रों में सुरतप्रयोगों के निरूपण से यह कभी न सम्भना चाहिये कि इन प्रयोगों का अवश्य उपयोग करना चाहिये^२।' कामसूत्र के इस अधिकरण में परवर्ती काव्य-नाट्य कृतियों में शृङ्गार-रस-सम्बन्धी जिन अनुभूतियों तथा विभावों का निरूपण किया गया है वे ही मूलतः विस्तार के साथ उपजीव्य रूप में यहाँ विवेचित हैं ।

तृतीय अधिकरण का नाम कन्यासम्प्रयुक्त अधिकरण है । इसके पांच अध्यायों में विवाह में किस प्रकार की कन्या वाञ्छनीय है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, कन्या-नायिका में विश्वास किस प्रकार उत्पन्न किया जाय— इत्यादि तथा अन्य मनु आदि के धर्मशास्त्र के अनुकूल विषयों का विशद विवेचन किया गया है । वात्स्यायन ने यद्यपि ब्राह्म, देव, आर्ष तथा प्राजापत्य — इन चार प्रकार के विवाहों को प्रधान बताया है^३। किन्तु सुखद, क्लेशभावा तथा अनुरागमूलक होने के कारण गान्धर्वविवाह को सर्वतो वरीयान् बताया है^४।

१. 'रसवीर्यविपाकादिश्वमांसस्यापि वैद्यके ।

कीर्तिता इति तत्किं स्याद्भक्षणीर्यविवक्षाणः' ॥ — का०सू० २।६।३८

२. 'न शास्त्रमस्तीत्येतावत्प्रयोगे कारणं भवेत् ।

शास्त्रार्थान् व्यापिनोविद्यात् प्रयोगांस्त्वैकैशिकान् ॥ — का०सू० २।६।३७

३. 'पूर्वः पूर्वः प्रधानं स्याद् विवाहो धर्मसंस्थितः ।

पूर्वाभावे ततः कार्यो योय उत्तर उत्तरः ॥' — का०सू० ३।५।२६

४. 'सुखत्वादबहुक्लेशादपि वावर्णादिर्ह ।

अनुरागात्मकत्वाच्च गान्धर्वः प्रवरीयतः ॥

— का०सू०, ३।५।२७

कामसूत्र का यह प्रकरण काव्यग्रन्थों में सुग्धाओं के वैष्टा-स्वभाव आदि के निरूपण का प्रायः उपजीव्य हुआ है ।

कामसूत्र का दो अध्यायों वाला चतुर्थ अधिकरण भार्याधिकरण कहलाता है । इसके प्रथम अध्याय में धर्मशास्त्र के अनुसार भार्या का पति के प्रति कर्तव्यों का विवेचन किया गया है — भार्या पति को दैववत् माने, सदा तत्परायणा तथा तदनुकूल रहे^१। यहाँ उसके गृह-प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्यों का भी लेखा किया गया है और इस प्रकार सती भार्या पति के धर्म, अर्थ तथा काम-तीनों के साधन में सहायक होती है और पति का एकान्त प्रेम प्राप्त करती है^२—

इसके द्वितीय अध्याय में अपनी ज्येष्ठा, कनिष्ठा सपत्नियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका निरूपण किया गया है । उस व्यवहार में सबसे अधिक आवश्यक कार्य है अपने क्रोध को दबाना तथा शिष्टाचार का पूर्ण निर्वहन । ऐसा करने से पति उस युवती के वश में हो जाता है तथा वह सौतों पर स्वयं शासन करती है^३।

पञ्चम अधिकरण परदार विषय से सम्बन्ध रखने के कारण पार-दारिक कहलाता है । कहा जाता है कि गोणिका-पुत्र ने इस विषय पर विशिष्ट विवेचन किया था । वैसे बाद में साहित्य के आचार्यों ने कन्या को भी 'परकीया' के रूप में गिना है । किन्तु यहाँ परदार का अर्थ परकीय पाणि-गृहीताभार्या ही केवल है । यही कामकी वे दस दशायें वर्णित की गई हैं,

१. भार्येक्चारिणी गृहविश्रम्भा दैववत्पतिमानुकूल्येन वर्तेत ।^१

का०स० , ४। १। १

२. धर्ममर्थं तथा कामं लभन्ते स्थानमेव च ।

निःसपत्नं च भर्तारिणार्यः सद्बृत्तमाश्रिताः ॥ — का०स० ४। १। ५५

३. युवतिश्च जितक्रोधा यथाशास्त्रप्रवर्तिनी ।

करौति वश्यं भर्तारं सगच्छिष्यतीतिष्ठति ॥^२

— का०स० ४। २। ७०

जिन्हें कवियों तथा आचार्यों ने विप्रतम्भशृङ्गार के वर्णन के प्रसङ्ग में बहुशः प्रदर्शित किया है । नाट्यशास्त्र में भरत ने शृङ्गार की इन दस अवस्थाओं का विवेचन करने वाले वैशिकशास्त्र-कारों को बताया है^१। सम्भवतः भरत ने इस वात्स्यायन-कामसूत्र से पृथक् किसी वैशिकसूत्र-ग्रन्थ का उल्लेख किया है, क्योंकि इस कामसूत्र में तो ये दशायें पारदारिक प्रकरण में कही गई हैं, वैशिक प्रकरण में नहीं। क्योंकि इस वे काम के दस स्थान रूप से कही गई हैं, और इस क्रम से हैं — १. चक्षुःप्रीति, २. मनःसङ्ग, ३. सङ्कल्पोत्पत्ति, ४. निद्राच्छेद, ५. तनुता, ६. विषय-व्यावृत्ति, ७. लज्जाप्रणाम, ८. उन्माद, ९. मूर्च्छा तथा १०. मरण । इषदशाओं को कवियों ने जिस रूप में नायिकाओं के सम्बन्ध में निरूपित किया है, उस प्रकार नायक के प्रसङ्ग में नहीं । यहाँ वात्स्यायन ने उच्छृङ्खलता-नियामक शृङ्गारसूत्रों का भी यत्र-तत्र उल्लेख किया है, जैसे - परदारगमन में धर्मविचार तथा आर्य-आचार से व्यावर्तक होता ही है^२ । इस परदार-विषय का कन्या-विषय से एक यह भी अन्तर है कि परकीय द्वारा जिस प्रकार दूती द्वारा मिलाई जा सकती है उस प्रकार अपने द्वारा नहीं, किन्तु कन्या जिस प्रकार अपने से वश में आती है उस प्रकार दूती द्वारा नहीं^३।

ऐसी परनारी जो शङ्कता, रक्षिता, भीता अथवा श्वश्रु के साथ हो अभिगमनीय नहीं होती^४ । ऐसी के प्रति अभिलाष करना ही नहीं चाहिए । (न तर्क्येत= नाभिलषेत्- जयमङ्गला) इसी प्रकरण में वात्स्यायन ने दूतियों

१. 'वैशिकशास्त्रकारैश्चदशावस्थो मिहितः शृङ्गारः' — ना०शा०, अध्याय - ६

२. पुरुषस्तु धर्मस्थितिमार्यसम्यं चापेक्ष्य काम्यमानोऽपि व्यावर्तते ।

— का०सू०, ५।१।१३

३. यथाकन्या स्वयमभियोगसाध्या न तथा दूत्या, परस्त्रियस्तु सूक्ष्मभावा यथा दूती साध्या न तथा त्मनेत्याचार्याः । — का०सू० ५।२।१

४. शङ्कता रक्षिताभीतासस्वश्रुकां च योषितम् ।

न तर्क्येत मेधावी जानन् प्रत्ययमात्मनः ॥

के कर्म भी रहे हैं। दूतियाँ अनेक प्रकार की बताई गई हैं — निसृष्टार्था, परिमितार्था, पत्रहारी, स्वचंदूती, मूढदूती, मायादूती, मूकदूती, तथा वातदूती, त्रैलोक्यदूती-विशेषणः^१। इस प्रकरण के अन्त में पुनः वात्स्यायन ने, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, लौकिकत्याग का पड़ा प्रकट किया है कि 'यहां परदारा-भिगमन के सम्बन्ध में जिन प्रयोगों का उल्लेख किया गया है, उनका केवल यही प्रयोजन है कि उन्हें जान कर व्यक्ति उन दोषों से अपनी पत्नी को बचाये, इसलिए नहीं कि स्वयं उन्हें दूसरे की पत्नी पर आजमाये'।

षष्ठ अधिकरण वैश्यावृत्ति का विवेचन करने के कारण वैशिक-अधिकरण नाम से प्रसिद्ध है। वैश्यावृत्त जीविकोपार्जन के लिये, और किन्हीं-किन्हीं में तो रति-सुख के लिए भी देता जाता है^३। वात्स्यायन ने उनकी रतिनिमित्तकप्रवृत्ति स्वाभाविक मानी है तथा अर्थनिमित्तक कृत्रिम^४। इसी प्रसङ्ग में वैशिक नायक के गुणों का भी सविस्तर उल्लेख किया है जो बाद के काव्य-नाट्य आदि साहित्य ग्रन्थों का उपजीव्य होता है। वह महाकुलीन विद्वान्, सर्वसम्पन्न इत्यादि प्रकार का पुरुष होता है^५। रागी पुरुष से धन दुहने में वैश्या किस प्रकार एकनिष्ठता का अभिनय करती है इसका वात्स्यायन प्रकरण के अन्त में उल्लेख करते हैं^६।

१. का०सू० ५।४।४४

२. तदेतद्धारगुप्त्यर्थमारब्धं त्रैलोक्यं नृणाम् ।

प्रजानां दूषणायैव न विज्ञेयो ह्ययं विधिः ॥ — का०सू० ५।६।५२

३. वैश्यायां पुरुषाधिगमे रतिवृत्तिश्च सगतिः । — का० सू० ६।१।१

४. रतितः प्रवर्तनं स्वाभाविकं कृत्रिममप्यर्थम् । — का० सू० ६।१।२

५. का०सू० ६।१।१२

६. काम्यन्ते विरज्यन्ते रज्यन्तित्यजन्ति च ।

कथयन्तोऽपि सर्वार्थजिज्ञासन्ते नैव योषितः — का०सू०, ६।२।५७

आतः इससे यह उपदेश है कि उनमें अतिशय आसक्ति न करे। बस जितना जैब में पैसा रहे, उतना ही उनसे सम्बन्ध रखे—तस्मिन्नास्वतिसक्तिं न कुर्यात्, केवल यावदर्थं प्रतिनिरन्तरित्युपदेशः । (जयमङ्गला)

वैश्याजन का यह चरित्र होता है कि वे भलीभाँति सब कुछ समझ कर संयोग करती हैं, फिर संयुक्त रागी का अनुरजन करती हैं । अपने में आसक्त होने पर उसके धन को दुहती हैं और अन्त में उसे त्याग देती हैं ।^१ अन्त में वात्स्यायन ने उन सब स्त्रियों को वैश्या ही नाम दिया है जिनकी वैश्यावृत्ति सम्भव है - कुम्भदासी, परिवारिका, कुलटा, स्वैरिणी, नटी, शिल्पकारिका, प्रकाशविनष्टा, रूपजीवा, गणिका चेति वैश्याविशेषाः^२ ।

ग्रन्थ के अन्तिम राप्तम अधिकरण में वात्स्यायन ने सुभङ्गकरण, वशीकरण, स्थिर एवं प्रिय रतिशक्ति के उत्पादक औषधियों के प्रयोगों तथा अन्य उपायों का निरूपण किया है । इनमें रूप, गुण, वय तथा त्याग पुरुष को सुभग बनाने वाले बताये गये हैं^३ । अन्य प्रतिष्ठितारण योगों को आयुर्वेद, वेद-शास्त्र, विद्यातन्त्र तथा आप्त पुरुषों से जानना चाहिये । किन्तु ऐसे प्रयोगों को न प्रयुक्त करना चाहिये जो संदिग्ध हों, शरीर को क्षीण करने वाले हों, जीवघात से सम्बद्ध हों तथा अशुचिद्रव्यों से युक्त हों^४ ।

~~परिद्वेष्टि गम्येः संयोगः संयुक्तस्यानुरजनम् । सक्तस्याप्यस्य चादानं तदुपायः अन्ते मोक्षश्च निष्कासन-क्रमः । सतत् सर्वं वैश्याचितं न कुलपौषिषदुचितं, तच्च वैशिक-मिति संश्रितं, यदाह कात्यायनः - वैशं वैश्याजनोचितम् इति स प्रयोजनमस्येति वैशिकम-ज्यमङ्गला ।~~

१. परिद्वेष्टि सहायगम्यागम्यगमनकारणाचिन्तांकृत्वेत्यर्थः, गम्येः संयोगो गम्यो पावर्तनेन, संयुक्तस्यानुर जनं कान्तानुवृत्तेः, सक्तादर्थस्य चादानं तदुपायः अन्ते मोक्षश्च निष्कासन-क्रमः, सतत् सर्वं वैश्याचितं न कुलपौषिषदुचितं, तच्च वैशिक-मिति संश्रितं, यदाह कात्यायनः - वैशं वैश्याजनोचितम् इति स प्रयोजनमस्येति वैशिकम-ज्यमङ्गला ।

२. कुम्भदासीति । कुम्भगृहणं निकृष्टकर्मपिलक्षाणं, लोके सामान्याः स्त्रियः प्रसिद्धाः कुम्भदासी गणिका रूपजीवाचेति । शेषाष्टावपि सामान्यास्त्रैवान्तर्भावः, परिवारिका याः स्वामिनं परिचरन्ति, परिचरितस्योपनिषदिके विधिं वक्ष्यति, कुलटा या पतिभ्याद् गृहान्तरं गत्वा प्रच्छन्नमन्येन संप्रयज्जते, स्वैरिणी या पतिं तिरस्कृत्य स्वगृहे न्यगृहं वा संप्रयुज्यते, नटी रङ्गयोषिद् शिल्पकारिका रजकतन्तुवायादिभार्या, प्रकाशविनष्टा या जीवतिमृतेवापत्यो संग्रहधर्मणा गृहीता कामचारं प्रवर्तते, एताः षड्रूपा जीवायामेवान्तर्मवन्तीति वैश्याविशेषा इति वैशेन सम्पद्यन्ते । — ज्यमङ्गला

३. का० सू० ७।१।३ ('रूपं गुणो वयस्त्यागः इति सुभङ्गकरणम्') .

४. न प्रयुज्यीत संदिग्धान् न शरीरात्ययावहान् ।
न जीवघातसंबद्धान् न अशुचिद्रव्यसंयुतान् ।।

— का० सू० ७।१।३

वात्स्यायन ने इस अन्तिम अधिकरण में वाग्भटीय मत के अनुसार बड़े विशद ढंग से निरूपित किया है कि किस प्रकार मनुष्य घर में रह कर काम सुख का अर्जन तथा उपभोग कर सकता है । जो इस कामशास्त्र का अभिज्ञ होता है वह अपने धर्म, अर्थ, काम तथा लोक-स्थिति को भलीभांति जानता है । रागान्ध होकर कामासक्त नहीं होता है^१। इस शास्त्र में प्रतिपादित प्रयोगों को इसलिए नहीं कहा गया है कि उन्हें अवश्य आजमाना ही चाहिए, अपितु इसलिए कि शास्त्र की स्थिति के प्रसङ्ग में उन्हें अवश्य जानना चाहिए^२ । इस कामशास्त्र का ज्ञाता पुरुष धर्म तथा अर्थ को सम्यक् दृष्टि में रखते हुए काम पुरुषार्थ का उपयोग रागहीन होकर करता है^३ ।

१. धर्ममर्थं च कामं च प्रत्यर्थलोकमेव च ।

पश्यत्येतस्य तत्त्वज्ञौ न च रागात् प्रवर्तते ॥

— का०सू० ६।२।५

२. 'नाशास्त्रमस्तीत्येतेन प्रयोगो हि समीप्यते

शास्त्रार्थान् व्यापिनो विद्यात् प्रयोगांस्त्वेकदेशिकान् ।

— का०सू० ७।२।५५

३. तदेतत्कुशलो विद्वान् धर्मार्थविवलोक्यन् ।

नातिरागात्मकः कामी प्रयुञ्जानः प्रसिद्धयति ॥

— का०सू० ७।२।५६

द्वितीय अध्याय
भावस्वरूपनिरूपण

—

आचार्यों द्वारा की गई शृङ्गाररस की मीमांसा का विवेचन करने के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसके सम्बन्ध में प्रयुक्त कुछ पारिभाषिक शब्दों को तथा भावों को विशिष्ट शास्त्रीय दृष्टि से पहचान लिया जाय ।

मनोवेग तथा मनोवृत्तियाँ—

साधारणतया लोक में प्रयुक्त भावशब्द अनुभूति (Feeling) का पर्याय-वाची है । मनोवेगों (Emotions) के मूल में ये अनुभूतियाँ ही रहती हैं । वे ही उद्दीप्त अथवा उत्तेजित होकर मनोवेग कहलाती हैं, अर्थात् किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनुभूति मूलक अथवा इच्छामूलक प्रवृत्ति को मनोवेग अथवा (Emotion) कहते हैं । मनोवेग की दशा में प्राणी को भाव अथवा अनुभूति की हलचल का पता चलता है तथा उसकी मांसपेशियाँ एवं स्नायुओं में उत्पन्न क्रियाओं को देखकर अन्य व्यक्तियों को उसके मनोवेग का ज्ञान होता है^१।

मूल वृत्तियाँ (Instincts) के जागरित होते ही उनके अनुकूल मांसपेशियों एवं स्नायुओं में क्रियाशीलता आ जाती है, जो एक उत्तेजनरूप होती है । इस उत्तेजना का एक मानसिक पक्ष होता है, जिससे हम इसका नाम भय, क्रोध, घृणा आदि देते हैं । इसका एक शारीरिक पक्ष भी होता है, जो स्नायुओं तथा मांसपेशियों की क्रिया के रूप में प्रकट होता है । ये दोनों ही रूप मनोवेग (Emotions) कहलाते हैं ।

मनोवेग अथवा Emotion में ज्ञान, इच्छा, क्रिया तीनों का संयोग बताया गया है^२। मनोवेगों का सम्बन्ध मूलप्रवृत्तियों (Instincts) से होता है, किन्तु इन्हीं मनोवेगों में जब स्मृति आदि बुद्धितत्त्व का सम्मिश्रण होता है,

1. Emotion is a moved or stirred up state of the organism. It is a stirred up state of feeling—that is the way it appears to individual himself. It is a disturbed muscular and glandular activity—that is the way it appears to the external observer. — R S Woodworth, Psychology, p 338.
2. An Emotion is, thus, a desire plus the cognition involved in the attitude of one thing towards another —
Science of Emotions, Ch. III

या मनोभाव

तो वे मनोवृत्ति (*Sentiment*) का रूप धारण करते हैं। मनोवेग एक संचरणाशील अनुभव है किन्तु मनोवृत्ति एक स्थिर मनोदशा है, जिसका अनेक मनोवेग एक सम्बन्धी अनुभूतियाँ तथा चेष्टाओं द्वारा क्रमशः निर्माण होता है। मनोवृत्ति वस्तुतः मानसिक संस्थान अथवा एक बृहत् संस्थान का अंश है^१। इस प्रकार मूलप्रवृत्ति (*Instinct*) मनोवेग (*Emotion*) तथा मनोवृत्ति (*Sentiment*) यह तीन उत्तरोत्तर विकसित मानस दशाएँ कही जा सकती हैं। मनोवेग और मनोवृत्ति में करीब वही अन्तर है जो संचारी भाव तथा स्थायी भाव में कहा जा सकता है।

मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक प्राणी के भीतर कुछ मूलप्रवृत्तियाँ होती हैं, जो उसकी समस्त सज्ज तथा कृत्रिम चेष्टाओं की प्रेरक अथवा प्रवर्तक होती हैं। जिनका एक विशिष्ट क्रम होता है। आँसू के सामने अनाक किसी खतरे के आते ही पत्तकों का स्वतः बन्द हो जाना, किसी भयानक अस्त्र पर भागना अथवा चिल्लाना आदि हमारे भय अथवा आत्मरक्षा की मूलप्रवृत्ति के कारण होता है। किन्तु समान अस्त्रों पर सदैव एक ही प्रवृत्ति कार्य करे, ऐसा नहीं होता। देश, काल तथा पात्र के अनुसार प्रवृत्ति में भेद भी दिखाई देता है। किसी भयानक पशु को देखकर कोई भी भागेगा और कोई उससे भिड़ने को तत्पर हो जायेगा। यहाँ पहिले में आत्मरक्षा की प्रवृत्ति तथा दूसरे में युद्ध की प्रवृत्ति काम कर रही है। पशुओं में भी ये प्रवृत्तियाँ इसी प्रकार विभिन्न रूप से आती हैं। एक कुत्ता ऐसा है जो हमारे डण्डे को देख कर भागेगा, दूसरा ऐसा हो सकता है जो गुराथिंगा और शायद डण्डा चलाने पर हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। इसमें युद्ध की प्रवृत्ति काम कर रही है। कभी-कभी एक साथ एक से अधिक प्रवृत्तियाँ काम करती दिखायी पड़ती हैं। मन में भय की प्रवृत्ति के साथ ही कभी-कभी हम लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। बन्दरों में यह प्रवृत्ति-द्वन्द्व प्रायः दिखाई पड़ता है। किन्तु इसमें कुछ पूर्वाजित ज्ञान (*Intelligence*) अथवा अनुभूति का प्रवृत्ति के साथ सम्मिश्रण कारण होता है। बन्दर को इस बात का ज्ञान है कि मनुष्य उसे मारता भी है साथ ही कभी-कभी उसकी छुड़की से भाग भी जाता है। अतः

१. *Emotion is a feeling experience, sentiment is an acquired disposition, one gradually built up through many emotional experiences and activities, it is an organisation or a part of total organisation. (science of emotions.)*

वह भाग कर आत्मरक्षा करने तथा छुड़की देने में एक साथ प्रवृत्त होता है ।

इस प्रकार नित्य व्यवहार तथा जीवन के अनुभवों द्वारा हमारी सहज प्रेरक वृत्तियाँ में बुद्धितत्त्व का समावेश होता रहता है और हमारे प्रवृत्तिजन्य कार्य क्रमशः बौद्धिक होते चलते हैं । पशुओं में यह बुद्धितत्त्व कम रहता है वे सहज प्रवृत्ति से ही प्रेरित होकर प्रायः सभी कार्य करते हैं । जीवधारियों में ज्यों-ज्यों हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, त्यों-त्यों हमें बुद्धितत्त्व का विकास मिलता जाता है । बुद्धितत्त्व के आधार पर ही जीवधारियों की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण हुआ है । अपनी मूलप्रवृत्तियों में विवेक अथवा बुद्धितत्त्व का योग करना ही मनुष्यत्व का वैशिष्ट्य है । इसीलिए बिना विचारे काम करने वाले को हम पशु कहते हैं । बुद्धि-विहीन मनुष्यों पर पशुता का आरोप करना हमारा स्वभाव बन गया है । 'गौबाँहीकः' की लक्षणों से तो सभी भलीभाँति परिचित ही हैं ।

'प्राणियों की प्रत्येकमूलप्रवृत्ति (Instinct) से सम्बद्ध उसका कोई न कोई मनोवेग (Emotion) अवश्य रहता है', पाश्चात्य मनोविज्ञान-वेत्ताओं ने इसका विभिन्न प्रकार से विवरण दिया है । डा० मैकडुगल (Mac Dougall) ने मानव की १८ मूलप्रवृत्तियों का लेखा दिया है^१ । डा० मकडावल (Mc Dowall) ने उन्हें संक्षिप्त कर १४ ही बताया है^२ । उनके अनुसार उन चौदह मनोवृत्तियों का उनसे सम्बद्ध मनोवेगों के साथ यह लेखा है —

मूलप्रवृत्ति	सम्बद्ध मनोवेग
१. विपत्तपलायन—Escape from danger	भय—Fear
२. संघर्ष—Combat	क्रोध—Anger
३. उद्वेग—Repugnance	जुघप्सा—Disgust
४. आत्मरक्षा—Parental Protection of the young.	वात्सल्य—Parental feeling
५. आत्सुक्य—Curiosity	साहस—Adventure
६. आत्मप्रतिष्ठा—Self-assertion	अस्मिता अथवा अहंता—Superiority

-
1. The Energies of Men - ch. VII.
  2. Same Psychology - pp 20.21. (1944)

मूलप्रवृत्ति	सम्बद्ध मनोवेग
७. आत्मानादर, दैन्य अथवा कार्पाण्य :- <i>Self-abasement</i>	पराधीनत्व अथवा समर्पण - <i>Subjection</i>
८. कष्टक्रन्दन - <i>cry of distress</i>	निस्साह्यता - <i>Helplessness</i>
९. प्रजनन - <i>Sex</i>	रति - <i>Sexual desire</i>
१०. सामूहिकता - <i>Herd</i>	सहानुभूति - <i>Sympathy</i> एकाकिता - <i>Loneliness</i>
११. भोजनोपार्जन - <i>Foodseeking</i>	कृधा - <i>Appetite</i>
१२. परिग्रह - <i>Hoarding</i>	स्वामित्व - <i>Feeling of ownership</i>
१३. (गृह)-निर्माण - <i>construction</i>	सृजनोत्साह - <i>Feeling of creativeness</i>
१४. हास्य - <i>Laughter</i>	विनोद - <i>Amusement</i>

ये सभी मूलप्रवृत्तियाँ प्रायः मनुष्य-तिर्यक् सभी प्राणियों में पाई जाती हैं। इनमें 'हास्य' ही एक ऐसी प्रवृत्ति है जो केवल मनुष्य में पाई जाती है। अन्य प्राणी अपनी प्रसन्नता को अन्य चैष्टाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। किन्तु मनुष्य अन्य चैष्टाओं के साथ हँस कर भी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। हास्य के ही रूपविशेष परिहास में दूसरे के दोषों तथा कमियों और अपने को महत्तर समझने की भावना बनी रहती है। हास्य में बुद्धितत्त्व का अधिक योग रहता है।

इन मनोवेगों को सूक्ष्मदृष्टि से देखने पर इनमें कुछ तो शारीरिक क्रिया रूप ही है किन्तु शेष भय, क्रोध, जुगुप्सा, वात्सल्य, साहस (उत्साह), रति तथा विनोद (हास्य) तो संस्कृत साहित्यशास्त्र के प्रायः स्थायीभावरूप ही हैं। और शेष मनोवेग चाहे वे शुद्ध हों चाहे मिश्रित संचारियों में गिनाये जा सकते हैं।

किन्तु और ध्यान से देखने पर सभी प्रकार के मनोवेगों का सम्बन्ध आत्मा के राग अथवा द्वेष नामक गुण से दिखाई पड़ता है। अन्तरात्मा की प्रथम अभिव्यक्ति अथवा सत्ता की सूचना है अस्मिता अथवा अहन्ता अथवा अहङ्कार जिसे पाश्चात्य दार्शनिक *Ego* अथवा *Self-assertion* रूप से स्वीकार करते हैं। और इस अहङ्कार की भी अभिव्यक्ति दो रूप से होती है.—१. राग तथा २. द्वेष—
“जो नात्मनोऽन्य के दो मौलिक अनुभव सुख तथा दुःख के पर्याय मात्र हैं।” बाह्य-जगत् की किसी वस्तु के प्रति राग अथवा द्वेषभाव सर्वप्रथम उससे इन्द्रियसन्निकर्ष

हौने पर मिलने वाले सुख अथवा दुःख के अनुसार ही होता है । जिस वस्तु से सुख मिलेगा उसके प्रति राग होगा तथा जिससे दुःख मिलेगा उसके प्रति द्वेष होगा । जब वे राग-द्वेष ही बार बार अनुभूत होकर विषयभेद से रति-हास-शोक आदि अनेक प्रकार की वासना के रूप में मन में स्थित हो जाते हैं ।

विषय के साथ जब इन्द्रियों का प्रथम संसर्ग होता है, उस समय वे सुख अथवा दुःख की केवल सामान्यानुभूति करती हैं । उस समय उनकी प्रवृत्ति में इच्छा तथा प्रयत्न—इन दो तत्त्वों का योग नहीं रहता । फिर वे ही सुख तथा दुःख उन विषयों के प्रति बारबार अनुभूत होकर सुखमयी अथवा दुःखमयी अनुभूति-ग्रन्थियाँ बन जाते हैं जिन्हें दूसरे शब्दों में संस्कार या वासना कहते हैं, जो विषयभेद से रत्यादि रूप से अनेक प्रकार की होती हैं । वासनाओं में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का तत्त्व मुख्य रूप से अन्तर्निहित होता है किन्तु प्राणियों की वासनात्मक प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति स्वतः शरीरस्वभाव-रूपी हो जाती है, जो बिना यत्न के ही प्रवर्तित होती है, उसमें मन अथवा बुद्धि का कोई प्रयत्नयोग नहीं रहता । इस वासनात्मिका वृत्ति को ही कुछ विद्वानों ने मनोवेग नाम दिया है^१।

ये ही वासनारं फिर बढ़कर भाव कहलाती हैं (चित्ते भावः प्रथम-विक्रिया) वासना भाव का पूर्वरूप होती है । भाव में ज्ञान, इच्छा तथा प्रयत्न तीनों का योग आ जाता है । ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न इनकी क्रमिक प्रवृत्ति मानी जाती है—‘जीवो जानाति इच्छति यतते ।’ इस प्रकार यह तम हुआ कि भाव मनोवृत्तिरूप ही हुए^२।

ये मनोभाव ही प्राणियों की सारी चैष्टाओं के प्रवर्तक होते हैं । अतएव बुद्धिमान् व्यक्ति प्राणियों की चैष्टा देख कर ही उनके भाव का ज्ञान कर लेते हैं । काव्य में वासना ही मन में उदीप्त एवं संचैष्ट होकर भाव कहलाती है।^३ लोक में जो

१. वेदान्तदर्शन में इन्हें ‘प्राणक्रिया’ कहते हैं और इन्द्रियों की वे क्रिया—जिन पर मन का शासन रहता है वे ‘सहज चैष्टारं’ कही जाती हैं —(पञ्चदशी)

२. भावशब्देन तावच्चित्तवृत्तिविशेषा एव विवक्षिताः — (अभिनव भारती)

३. निर्विकारात्मकं चित्ते भावः प्रथमविक्रिया ।

प्रसिद्ध वासनाएं होती हैं वे ही काव्य-नाटकादि में प्रबुद्ध होकर भाव कही जाती हैं ।

भावों के उद्दीपित होने पर शारीरिक चेष्टाएं भी निश्चित ही होती हैं । इस प्रकार भावों के साथ कुछ उद्बोधक हेतु, कुछ सुख या दुःखमयी अनुभूतियाँ तथा प्रतिक्रिया रूप कुछ विविध शारीरिक चेष्टाएं अवश्य सम्बद्ध होती हैं । वासनात्मक चेष्टाओं का रूप प्रायः निर्दिष्ट रह तथा एक समान होता है, किन्तु भावमूलक चेष्टाओं का रूप विविध एवं उद्देश्य भी विविध होता है । वासनात्मक चेष्टाओं का उद्देश्य शरीर से सम्बद्ध रत्नाणादिक होता है, किन्तु भावनात्मक चेष्टाओं का लक्ष्य अन्य कुछ भी होता है । भाव-प्रदर्शन का विविध तात्पर्य होता है । भावों के साथ स्मृति का भी योग अवश्य होता है । वासनात्मक चेष्टाएं केवल विषयसम्पर्क होने से प्रवृत्त होती हैं, किन्तु भावात्मक चेष्टा में स्मृति का योग होने के कारण ^{वह} विषयसम्पर्क से पूर्व या पश्चात् भी उद्बुद्ध होती है । प्रिया का ध्यान करके भी लोग रतिसुख का अनुभव करते हैं ।^१ तथा शत्रुकृत अपकार का स्मरण करके भी क्रोध से दह्यमान दिखाई पड़ते हैं^२ । किन्तु यह भावदशा काव्य की वस्तु है । क्या भाव शारीरिक चेष्टाओं से उत्पन्न होते हैं अथवा शारीरिक चेष्टायें भावों से उत्पन्न होती हैं, इस विषय को लेकर पाश्चात्य मनोविज्ञान-विशारदों ने अनेक मतभेद उपस्थित किये हैं । भारतीय आचार्यों ने तो प्रायः 'चेष्टायें भावजन्य होती हैं' इसी मत का अवलम्बन किया है — यहाँ इनका क्रम ही इस प्रकार माना गया है — ज्ञान - इच्छा - यत्न । यत्न भाव का सर्वोत्तर अंश है । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि भाव मन की क्रियामयी एक विशिष्ट अवस्था है । अतः वासना, हेतुप्रत्यय तथा प्रयत्न—इन तीनों के सङ्घात को भाव कहेंगे । मन के वे ही वेग भाव कहलाने के योग्य हैं, जिनमें उनके हेतुओंकी भी प्रतीति साधही होती है।

१. 'प्रेमाङ्गीः प्रणयस्पृशः परिचयाद्बुद्धगाढरागौदया

स्तास्ता मुग्धदृशो निसर्गमधुराश्चेष्टाभवेयुर्मयि ।

यास्वन्तः करणस्य बाह्यकरणव्यापाररौधीर्ज्ञाणा-

दाशंसपरिकल्पितास्वप्तिभवत्यानन्दसान्द्रौ तयः ॥

— (मालतीमाधव — ५।७)

२. जैसे उन्हीं के एक अन्य पद में— 'अथैवं रत्नाभिः कनकहरिणाच्छद्मविधिना' आदि ।

— उत्तररामचरित १।२०

भावों के मूलराग तथा द्वेष—

जैसा कि पहिले कहा गया है कि कुछ विद्वानों ने सारे मनोवैगों के मूल में राग तथा द्वेष को ही माना है। उनका कहना है कि — 'अपने से विशिष्ट' 'उत्कृष्ट' जीव की ओर राग का नाम है —समान, बहुमान, आदर, प्रश्रय, मुदिता, पूजा आदि; समान की ओर मैत्री, प्रेमी, अनुराग, स्नेह, प्रीति, सख्य आदि; हीन की ओर दया, करुणा, अनुकम्पा, अनक्रोश आदि। ऐसे ही द्वेष के भेद हैं :— विशिष्ट की ओर भय, मत्सर, असूया, ईर्ष्या आदि। तुल्य की ओर क्रोध, कोप, रोष आदि, हीन की ओर दर्प, गर्व, अभिमान, अवमान, तिरस्कार, घृणा आदि।^१ इतना ही नहीं साहित्यशास्त्र के सभी स्थायीभावों को इन्हीं दो (राग-द्वेष) में अन्तर्भूत कर लिया गया है। रति, हास, उत्साह और विस्मय साधारणतः अहन्ता के उपकारक होने के कारण राग के अन्तर्गत आ जाते हैं, तथा शोक, क्रोध, भय और जुगुप्सा उस अहन्ता अथवा अस्मिता के अपकारक होने के कारण द्वेष के अन्तर्गत आ जाते हैं। निर्वेद में इन दोनों का सामंजस्य हो जाता है। उसमें अस्मिता की समरसता होती है। पहिले चार भाव मधुर हैं, अतः सुख की अभिव्यक्ति करते हैं। दूसरे चार कटु हैं, अतः दुःख की अभिव्यक्ति करते हैं। निर्वेदमें दोनों का समन्वय है^२।

कुछ विद्वानों ने राग को ही स्वविस्तारभाव कहा है और उसे जीवन की एक प्रमुख वासना माना है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सनी (Suttie) ने मानव-जीवन का मौलिक भाव केवल प्रेम अथवा राग को बताया है। 'बालक में जन्म से ही साथी की आवश्यकता की भावना होती है। यही भावना आगे चलकर पितृप्रेम, दाम्पत्य-प्रेम तथा पुत्र-प्रेम आदि रूपों में विकसित होती है^३। इस प्रकार

१: रस-मीमांसा, पृ० १३, द्विवेदी-अभिनन्दन ग्रन्थ में

२: साहस्य आफ इमोशनस—अध्याय १०

३: द्रष्टव्य—ओरिजन आफ लव एण्ड हेट

राग, स्वविस्तार-च्छा अथवा संयोग-च्छा ही मानव जीवन के मूल में ठहरते हैं। इस संयोग-च्छा को किन्हीं मनोवैज्ञानिकों ने पूर्णात्त्व प्राप्ति की इच्छा अथवा अपने ही एक भाग को खोजने की इच्छा कहा है^१। मूलतः यही राग प्रसिद्ध विज्ञानी फ्रायड का 'काम' है। कुछ आधुनिक मनोविज्ञानवादियों ने प्रेम को आत्मरक्षा का रूप भी माना है। उसमें अपूर्ण की पूर्णता का भाव बना रहता है। राग को ही प्रेम भी कहा जाता है। 'यौन आकर्षण' में भी एक अपूर्ण की पूर्णता रहती है। एक ही पिण्ड में दो योनियों का विकास हुआ। पुरुष में स्त्री की कमी पूरी हो जाती है, और स्त्री में पुरुष की। इसीलिए दोनों परस्पर नित्य आकर्षित होते रहते हैं। इस प्रकार इस मूलगत राग को लेकर 'पाश्चात्य मनो-विज्ञान के प्रायः तीन मत उपस्थित होते हैं — १. फ्रायड का मत, जो 'काम' को जीवन की मूल वृत्ति मानता है, लैङ्गिकता अथवा यौनि-भावना को लेकर चलता है। २. आडलर का मत, जो हीन भावना अथवा क्षति-पूर्ति को लेकर चलता है। और ३. युङ्ग (Jung) का मत, जो उक्त दोनों को जीवनेच्छा या स्वत्वरक्षा की शाखाएँ मानता हुआ, जीवनेच्छा को मूल में मानता है। सूक्ष्म-दृष्टि से विचार करने पर उक्त तीनों सिद्धान्तों में विशेष मौलिक अन्तर नहीं है। उक्त तीनों प्रकार के राग, आकर्षण, संयोग-च्छा तथा स्वत्वरक्षा (अथवा स्व-विस्तार) को लेकर चलते हैं।'

'तत्त्वतः न तो कोई प्रवृत्ति शुद्धराग ही कही जा सकती है और न कोई शुद्ध द्वेष रूप ही। वास्तव में राग और द्वेष (*Libido & Manatos*) के संघर्ष एवं सम्मिश्रण से ही हमारा मानसिक जीवन (*Psychic life*) संचालित है। यही कारण है कि हमें शोक में राग, तथा उत्साह में द्वेष के अंश मिलते हैं। यही बात रति इत्यादि अन्य स्थायी भावों के सम्बन्ध में समझलेना चाहिये।'

१. Each of us then separated is out indenture of a man and he is always looking for his other half. The desire and pursuit of the whole is called Love.
— The Mansions of Philosophy, ch III, Will Durant.

जैसा कि उपनिषद् कहती है — 'स ह्येवावावनास यथा स्त्री पुमां-सौम्यजनेनन्तो, स इमेवात्मानं देवा पात्यात्तः पतिश्चपत्नीचाभवताम्' —

यह भी कहा गया है कि मनुष्य को क्रिया में प्रवृत्त करने वाले मनोभाव ही होते हैं, बुद्धि, तर्क, तथा विवेक कर्म में प्रवृत्त नहीं करते । बुद्धि को तो केवल विषय का स्वरूप बताकर विरत हो जाती है — फिर प्रवृत्त, निवृत्त करने का जिम्मा मनोभाव पर आता है, क्योंकि मन ही तो राग, द्वेष का अधिष्ठान है । वस्तुतस्तु प्रत्यक्षा, अनुमान, स्मृति आदि प्रमाण, तथा बुद्धिमान् की प्रज्ञा आदि अन्तःकरण शक्तियाँ मनोभाव की ही सहायता करने को उपस्थित होती हैं, उसी को उदीप्त अथवा शिथिल करती हैं ।

प्रेष्य तथा अप्रेष्य भाव—

इन मनोभावों को बहुत से आचार्यों ने बहुत प्रकार से विवेचित किया है । कोई इन्हें प्रेष्य तथा अप्रेष्य दो वर्गों में बांटते हैं । जो भाव एक में दूसरे के प्रति उत्पन्न होकर, प्रदर्शित किए जाने पर, दूसरे में भी पहिले के प्रति उत्पन्न हो जाते हैं, वे प्रेष्य भाव कहे जाते हैं — क्रोध, घृणा, प्रेम आदि ऐसे ही भाव माने गये हैं । जिसके प्रति हम क्रोध करेंगे, घृणा करेंगे अथवा प्रेम करेंगे वह भी हमारे प्रति क्रोध, घृणा अथवा प्रेम प्रदर्शित करेगा । और अप्रेष्य वर्ग में वे भाव आते हैं, जो एक में दूसरे के प्रति उत्पन्न होकर, प्रदर्शित किए जाने पर, दूसरे में प्रतिक्रिया रूप से भावान्तर उत्पन्न करते हैं — भय, दया, ईर्ष्या आदि इसी प्रकार के अप्रेष्य भाव हैं । जो जिससे भय करता है, वह उस भीत के ऊपर दया दिखाता है, जो किसी के ऊपर दया करता है, वह उस दयमान के प्रति श्रद्धा करता है, तथा जो किसी से ईर्ष्या करता है वह उस ईर्ष्यालु के प्रति घृणा करता है आदि । प्रेष्यमङ्गलभावों की एक और विशेषता यह होती है कि वे सजातीय मनोभावों से संयुक्त होकर और अधिक बढ़ते हैं — किसी को क्रोध करते देखकर दूसरे में भी क्रोध उत्पन्न होता है, और उस दूसरे के क्रोध को देख कर पहिले में और अधिक बढ़ता है । इस प्रकार परस्पर क्रोध के प्रदर्शन से दोनों का क्रोध बढ़ता ही है । प्रेम भी इसी प्रकार दो प्रेमियों के परस्पर स्नेह करने पर बढ़ता जाता है । किन्तु अप्रेष्य मनोभावों को तो कभी सजातीय मनोभाव से संयोग पाने का अवसर ही नहीं आता । जिससे कोई भय करता है वह भीत पर दया करता है और फिर उसे दया करते देख कर भीत ^{अप्रेष्य} घटता ही है बढ़ता^१ नहीं ।

एकाकी तथा मिश्र-भाव-

कुछ अन्य विद्वानों के मत से भाव दो प्रकार के माने गए हैं- १. मौलिक अथवा एकाकी, तथा २. तद्भव अथवा मिश्र । जो भाव स्वतन्त्र रूप से अकेले अनुभूत होते हैं वे मौलिक भाव हैं- जैसे, क्रोध, भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि । और जो कहीं एक साथ अनुभूत होते हैं वे तद्भव अथवा मिश्रभाव हैं, जैसे दया, कृतज्ञता, पश्चात्ताप आदि । किसी के कष्ट अथवा शोक का अनुभव करके ही उस पर दया आती^१ है ।

कुछ विद्वानों ने भावों तथा भावकोशों का पृथक् परिगणन किया है^२। किन्तु पूर्वोक्त भावविषयक सभी विवेचन लोप-जीवन में भावों का अनुगलन करके विद्वानों ने किया है । यहाँ हमारा प्रस्तुत विषय काव्यगत भावों का विवेचन है । अस्तु !

काव्य-भाव

लोक-भावों में तथा काव्यगत भावों में बहुत अन्तर है । लोकजीवन में अनुभूत होने वाले भाव सुख-दुःख-मोह रूप होते हैं, किन्तु काव्य से प्राप्त होने वाले भाव सभी सन्तुष्टिविशिष्ट होने के कारण सुखमय अथवा आनन्दमय होते हैं । उस समय आत्मा का चिन्मय अंश उसे आनन्द रूप देता है । रसानुभूति में मनोवैग नहीं रहता, अपितु मनोवैग का संस्कार रूप आनन्दात्मक स्मरण रहता है, क्योंकि मनुष्य काव्य-नाटक में उन इच्छाओं की पूर्ति देखता है, जो लोकजीवन में नहीं कर पाता^३ । 'अनुत्तिपूर्वक-अनिच्छा-पूर्वक-स्वाद नहीं', किन्तु बुद्धिपूर्वक, रक्षापूर्वक, आस्वादन की अनुष्ठी चित्रवृत्ति का नाम 'रस' है । भाव (क्रोध, संरम्भ, संवेग, आवेग, उद्वेग, आवेश, क्रारेजी में ईमोशन) का अनुभव रस नहीं है, किन्तु उस अनुभव का स्मरण प्रतिसंवेदन, आस्वादन, 'रसन' रस है । (भावस्मरण रसः) । और आस्वादन का रूप यह है - मैं क्रोधवान् हूँ (अहं क्रोधवान् अस्मि) , मैं शोकवान् या अनुशोकवान् हूँ, मैं भक्तिमान् हूँ, मैं ईर्ष्यावान् हूँ, मैं

१. द्रष्टव्य रसमीमांसा, पृ० १६६

२. वही, पृ० १६६

३. साहित्य आदि इमोशनल, अ० ८

बलवान् हूँ । मैं सुरुफ हूँ । अर्थात् 'मैं ' हूँ -यही रस का सारतत्त्व है^१।

काव्य जीवित-रस

यही रस काव्य का जीवितस्व है इसे प्रायः सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है । ध्वनि-सिद्धान्त अथवा व्यञ्जना-व्यापार के कट्टर विरोधी महिमभट्ट ने स्पष्ट शब्दों में इसको स्वीकार किया है कि रसादि रूप काव्य की आत्मा के प्रति तो किसी का वैमत्य है ही नहीं^२। वैमत्य तो उसके स्वरूप बोध की विद्या के विषय में है । कोई इसे वाच्य मानता है कोई अनुमेय तथा कोई व्यङ्ग्य आदि , कोई उसे काव्य का अलङ्कार कहता है, कोई गुण और कोई आत्मा आदि । किन्तु काव्य में रस की विशिष्ट सत्ता के विषय में किसी को कोई सन्देह नहीं । जैसे यह जगत् भीतर बाहर से विशिष्ट सत्ता के की ईशावास्य अथवा आत्म-व्याप्त है उसी प्रकार काव्य के भीतर तथा बाहर रस व्याप्त रहता है । उस रस के स्वरूप पर विचार करते पर वस्तुस्थिति यही मिलती है कि रस एक विशिष्ट दशा में स्थित भाव ही है । वह दशा है आस्वाद्य मानता^३, किन्तु रस-दशा को प्राप्त करने की योग्यता सभी भावों में नहीं होती । वह केवल स्थायिभावों में होती है । अतएव आचार्यों ने काव्यगत भावों के तीन वर्ग किये हैं— १. स्थायी, २. सात्त्विक तथा ३. व्यभिचारी । लोक में जिन्हें चित्त-वृत्तियाँ या मनोवृत्तियाँ (*Sentiments*) कहते हैं, काव्य नाट्य में प्रायः वे ही भाव कहलाते हैं । भाव शब्द लोक में नहीं प्रयुक्त होता । वह काव्य-नाट्य का पारिभाषिक पद बन गया है । जो काव्यगत अर्थ को वाणी-शृङ्ग तथा सत्त्व से युक्त अथवा प्रकट करके उनकी भावना अथवा अनुभूति करायें उन्हें भाव कहते हैं^४ । लौकिक चित्तवृत्तियाँ ही काव्य में वर्णित होकर अभिनयों द्वारा अपने को भावित अथवा आस्वाद्यमान कराती हैं । दूसरे शब्दों में वे सामाजिकों के मन को भावित अथवा व्याप्त कर लेती हैं , अतः

१. रसमीमांसा—पृ० ७

२. 'काव्यस्यात्मनि सङ्गनि रसादिरूपे न कस्यचिद्विमतिः ।'

३. 'नाना-रस-जता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्नुवन्ति ।'

— ना०शा०, अ० ६

४. 'वाङ्मयसत्त्वोपेतान् काव्यार्थान् भावयन्तीति भावाः' — वही, अध्याय ७

भाव कहलाती है^१। भाव शब्द की व्युत्पत्ति करते समय आचार्यों ने उसमें णिच् प्रत्यय लगाकर उसका करना, वासित करना तथा व्याप्त करना अर्थ किया है^२। ये भाव मूलतः कवि की चित्तवृत्तियाँ ही हैं, जो उसके अनादि प्राक्तन संस्कारों का प्रतिभान रूप होती हैं, वे लौकिक विषयजन्य राग नहीं हैं। उनमें देशकाल आदि के कारण भेद नहीं होता, वे मानव मात्र की सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक सनातन सार्वसाधारण अनुभूतियाँ होती हैं। उस वर्णानानिपुण कवि की उन्हीं चित्तवृत्तियों को वाक्, शृंग, मुख-राग तथा सत्त्व के अभिनयों द्वारा जो आस्वाध्ययनी बना दें, उसे भाव कहते हैं^३। कवि जब भावपूर्ण होना है, तभी कविता की सरस स्रोतस्विनी प्रवाहित होती है, अर्थात् जब किसी प्रेरक कारण से उसकी किसी चित्तवृत्ति का उद्रेक होता है, उस समय वह तन्मय होकर अपनी अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमता नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के सहारे स्वचित्तवृत्तिव्यञ्जरसवैश-वैश्वसुन्दर काव्य का निर्माण करता है^४। जैसे पयः-पूर्ण कुम्भ से जलसीकर छलकते हैं, वैसे ही भावपूर्ण चित से सधे छन्द, वृत्त आदि द्वारा निष्पन्नित चित्तवृत्ति के व्यञ्जक शब्द निकलते हैं और काव्य कहलाते हैं। इस प्रकार वे कवि के भाव ही उन काव्य शब्दों से व्यक्त होते हैं, जिन्हें पढ़कर या सुनकर सङ्ख्य भी उसी प्रकार से भावनिमग्न हो जाता है - वे (अभिव्यज्यमाने) भाव ही काव्य के प्राण होते हैं^५।

१. भावयन्ति चित्तवृत्त्यस्वलौकिकावाचिकाश्च अभिनयप्रक्रियादृष्टास्वात्मानं लौकिकदशाया-
मनास्वात्मप्यास्वार्थकुर्वन्ति । यद्वा भावयन्ति व्याप्नुवन्ति सामाजिकानां मन इति
भावाः । (भावना का आयुर्वेद) — काव्यानुशासन, अध्याय २

२. भू इति कर्णो धातुस्तथा च भावितं वासितं कृतमित्यनर्थान्तरम् (एकोर्थः) - भारती
लौके पि च प्रसिद्धम् - अहोह्यनेन गन्धेन रसेन वा सर्वमेव भावितम् इति । तच्च-
व्याप्त्यर्थम् । — न०शा०, अध्याय ७

३. 'वागशृंगमुखारागेण सत्त्वैनाभिनेयेन च ।

कवेरन्तर्गतं भावं भावयन् भाव उच्यते ॥' — ना०शा०, अध्याय ७

४. 'यावत् पूर्णो भवति तावन्मैव वमत्यसूम् ॥' (— भट्टनायक लोचन में उद्धृत)

५. 'काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादि-कवेः पुरा ।

कृति-चन्द्रबिजोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥

— ध्वन्यालोक १।५

महाकवियों की सरस्वती उस वस्तु का निष्पन्दन कर उनकी अलौकिकमान्य प्रतिभा को अभिव्यक्त करती है^१। भानुदत्त ने रस के अनुकूल शारीरिक तथा मानसिक विकार को भाव कहा है^२। विकार का यहाँ अर्थ है अन्यथाभाव अर्थात् अन्य प्रकारता (अथवा परिवर्तन)^३। यह विकार दो प्रकार का होता है - १. आन्तर अथवा मानस तथा २. शारीर। आन्तरभाव को भी दो प्रकार का माना गया है - १. स्थायी भाव तथा २. व्यभिचारी भाव। और शारीर भाव है सात्त्विक आदि अनुभाव^४। भानुदत्त का मत है कि भाव को केवल मनोविकार मानना और देहविकार स्वेद आदि के प्रति भाव शब्द का प्रयोग गौण मानना ठीक नहीं। क्योंकि भाव शब्द का प्रयोग शारीरिक एवं मानसिक विकारों के लिए सामान्यरूप से होने के कारण किसी एक के लिए ही मान लेना अप्रामाणिक होगा। लङ्का के अनुसार लक्ष्य की व्यवस्था कभी नहीं की जाती अपितु सदा लक्ष्य के अनुसार ही लङ्का बनाता है^५। काव्य में तीन व्यक्तियों के भावों की स्वरूपता होती है - मूलनायक, कवि एवं सहृदय। मूलतः जिनभावों की अनुभूति आदि नायकों ने की रही होगी उन्हीं को अपनी कल्पना (प्रतिभा) से साक्षात्कार कर कवि तन्मय हुआ, फिर उसके रचे उस काव्य को पढ़ या सुन कर सहृदय भी उन्हीं भावों में निमग्न होता है^६। कविगत भाव बीज रूप है, काव्य उसका वृक्ष रूप

१. 'सरस्वती स्वादुतदर्थंस्तु निःस्पन्दमानामहतांकीनाम् ।

अलौकिकमान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् ॥

- ध्वन्यालोक १।६

२. 'रसानुकूलो विकारो भावः'

- रत्न०-१

३. विकारो न्यथाभावः'

- रत्न०-१

४. विकारश्च द्विविधः । आन्तरःशारीरश्च । आन्तरोपि द्विविधः । स्थायिभावो व्यभिचारिभावश्चेति । शारीरस्तु सात्त्विकभावादिः ।

- रत्न०-१

५. यत्तु मनोविकारो भावः । तथा च देहविकारे स्वेदादौ भावपदप्रयोगो गौण इति । तन्न । तुल्यबहुभ्यत्रभावपदप्रयोगेण विनिगन्तुमशक्यत्वात् । लङ्कानुरोधेन लक्ष्याव्यवस्थितैः ।

- रत्न० १

६. नायकस्य कवेः अतुःसमानो नुभवस्ततः'

- लोचन-१।६

तथा

तथा सामाजिक द्वारा रसास्वादफल रूप है^१।

अब काव्यगत भावों अथवा रसों पर विचार करने से उसमें दो पक्ष दिखाई पड़ते हैं — १. आश्रय-पक्ष तथा २. आलम्बनपक्ष । लोक में किसी कारण से किसी के मन में कोई चित्तवृत्ति उदित होती है । फिर उस चित्तवृत्ति के उदय की प्रतिक्रिया रूप अथवा फलरूप से उस व्यक्ति के मन-वचन तथा शरीर में कुछ विशिष्ट क्रियाएँ दिखाई पड़ती हैं तथा साथ ही उस चित्तवृत्ति की सहकारिणी अन्य चित्तवृत्तियाँ भी उदित होती हैं । इस प्रकार अपने कारण, कार्य एवं सहायक से युक्त वे प्रधान चित्तवृत्तियाँ आठ अथवा निर्वेद-सहित नौ गिनी गईं — रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय तथा निर्वेद/लोकजीवन में इनमें कुछ ईसुख, कुछ दुःख तथा कुछ मोह रूप होती हैं । मानव प्राणी इन संविदाओं से परिवेष्टित रहता है । सभी दुःख से विमुख, सुखास्वाद-क्लात्सा तथा शिसा से युक्त रहते हैं^२। अपनी उत्कर्षमानिता के कारण दूसरे का उप-हास करते हैं । जब उत्कर्ष की हानि की शङ्का होती है तो शोक करते हैं । अपाय के प्रति क्रोध करते हैं तथा अपाय के हेतु का परिहार करने के लिए समुत्साह दिखाते हैं । विनिपात से भय करते हैं । अयुक्तता के प्रति जुगुप्सा करते हैं । कहीं किसी के कर्म में वैचित्र्य देख कर विस्मय करते हैं और किसी वस्तु को त्यागने की इच्छा से उसके प्रति वैराग्य - भावना के कारण शान्ति पाते हैं । इन चित्तवृत्तियों की वासनाओं से कोई प्राणी शून्य नहीं होता । हाँ, किसी में कोई न्यून, कोई अधिक रहती है । किसी में

१. मूलं बीजस्थानीयः कविगतोरसः कविर्हि सामाजिक-तुल्य एव । ततो वृद्धास्थानीयं काव्यं, तत्र पुष्पादिस्थानीयो भिन्यादि नटव्यापारः । तत्र फलस्थानीयः सामाजिक रसास्वादः । तेन रसमयमेव विश्वमिति । (ना०शा०, अ०भा० ६)

वागङ्गमुखरागात्मना भिनयेन सत्त्वलज्जाणौ च भिनयेन करणौ च क्वैः साधारणास्यापि वृणानि पुण्यस्य यः अन्तर्गतो नादिप्राक्तनसंस्कारप्रतिमानमसौ न तु लौकिक-विषयजो रागस्स एव देशकालादिभेदाभावात् सर्वसाधारणीभावेनास्वादयोग्यस्तं भावयन् आस्वादयोग्यीकुर्वन् भावश्चित्तवृत्तिलज्जा एवाच्यते ।

उचित रूप में नियन्त्रित रहती है, किसी में नहीं। इन्हीं में उन मनोवृत्तियों का भी अन्तर्भाव हो जाता है, जिन्हें पूर्वोक्त प्रकार से मनोविज्ञान के मनीषियों ने दूसरे नामों से उल्लिखित किया है।

काव्य-नाट्य में वर्णित-प्रदर्शित उन चित्तवृत्तियों को उद्दिष्ट करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं, कारण नहीं। क्योंकि उनसे (नाटक का अभिनय करने वाले) नटादिकों (तथा काव्य के आवयिता कवि आदि) का कोई सम्बन्ध नहीं। नटादि की कोई चित्तवृत्ति उससे नहीं उद्भूत होती। वह तो केवल, शिक्षा, अभ्यास आदि के सहारे राम आदि का सारूप्य प्रदर्शित (अभिनीत) करता है। वह रसका आस्वादन नहीं होता^१। यह है कि उन कारणों को देख अथवा उनका वर्णन सुनकर वहाँ उपस्थित सङ्गद्यों को वे किसी विशिष्ट व्यक्ति के ही भाव-विशेष के कारण नहीं प्रतीत होते, अपितु सर्वसाधारण के उस विशिष्ट भाव के उद्बोधक लगते हैं। और सङ्गदय स्वयं भी उन्हें देख या सुनकर उस जाण अपने ही सीमित व्यक्तित्व का सम्बन्ध भूल कर, सत्त्वभाव के उदय के कारण, एक साधारणभावुकहृदयवान् होकर, किसी अन्य वस्तु की वेदना से शून्य, वासना रूप में स्थित अपनी^{उप} उद्दिष्ट चित्तवृत्ति का आस्वादन करता है। (इसे साधारणीकरण प्रक्रिया कहते हैं।) अतएव उन्हें लोकदृष्ट्या कारण न कह कर काव्यदृष्ट्या विभाव कहा जाता है — विभावन का अर्थ है जो विशिष्ट रूप से किसी भाव का अनुभव कराये^२। कारण को विभाव नाम सङ्गदय के सम्बन्ध से दिया गया है।

इसके पश्चात् काव्य नाट्य में वर्णित चित्तवृत्ति के आश्रयभूत नायक अथवा नायिका की उन काङ्क्षाओं से जन्य सात्त्विक, वाचिक आदि चेष्टायें प्रदर्शित की जाती

१. शिक्षाभ्यासादिमात्रेण रादैः सरूपताम् ।

दर्शन्तर्कौ नैव रसस्यास्वादकौ भवेत् ॥

— सा०द०

२. विभावनं नाम रत्यादं विशेषणास्वादाद्भूतानामन्यतम् ।

— सा०द० ।

हैं और उनसे भी सामाजिकों के मन में पूर्वतः ही विभावों से उद्बिक्त चित्तवृत्तियों का और अधिक अनुभावन होता है। अतएव उन चैष्टाओं को चित्तवृत्तियों का लोकदृष्ट्या कार्य न कह कर काव्यदृष्ट्या ^{अनुभाव} कहा जाता है^१।

फिर उस नाटक (या काव्य) के आश्रय में ही उन चित्तवृत्तियों की सहकारिणी ग्लानि, वितर्क आदि चित्तवृत्तियों का अभिनय होता है। वे भी साधारणोपाय बल से ही सङ्गदय के हृदय में उन पूर्वोद्बिक्त चित्तवृत्तियों का और अधिक संचारण कराती हैं। अतः वे लोकदृष्ट्या सहकारी न रहलाकर काव्यदृष्ट्या संचारीभाव कहलाते हैं^२। इन्हीं को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ~~व्यभिचारी~~ ^{अपि विशेषण} आभिमुख्येनवरन्ता व्यभिचारिणः^३ इस प्रकार लोक में चित्तवृत्तियों के कारण, कार्य तथा सहकारी तत्त्व काव्यनाट्य में विभाव, अनुभाव तथा संचारीभाव होकर रति आदि स्थायी चित्तवृत्तियों के उद्गैकरूप रसोद्बोध में प्रपातकरसन्याय से तीनों ही कारण बनते हैं। (जैसे प्रपातक में शक्कर, इलायची, मिर्च आदि सभी वस्तुओं के मिलने से एक नूतन स्वाद मिलता है, वैसे ही विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी—तीनों के संयोग से स्थायी भाव, उन तीनों को साथ लिये हुए स्वाद्यमान होता है और वही रस कहलाता है^३।)

रस-स्वरूप—

यह रसानन्द ब्रह्मानन्द-सहोदर कहा गया है^४। लोक में चित्तवृत्तियाँ तो कोई

१. अनुभावनमेवम्भूतस्य रत्यादेः - समनन्तरमेव रसादिरूपतया भावनम् ।^{*}

— सा०द०

२. संचारणं तथाभूतस्यैव तस्य सम्यक्सारणमिति ।^{*} (—सा०द० ३।१३)

३. कार्य-कारणसंचारिरूपा अपिहि लोकतः ।

रसोद्बोधे विभावाद्याः कारणान्येव तेमताः ॥

प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येकं हेतुरुच्चते ।

ततः सम्मिलितः सर्वो विभावदिः सचेतसाम् ।

प्रपातकरसन्यायाच्चर्व्यमाणीरसोभवेत् ॥

—सा०द० ३।१४-१६

४. अ. स्वादः काव्यार्थसंभदीब्रह्मानन्दसमुद्भवः^{*} — ना०शा०

परब्रह्मास्वादसब्रह्मारित्वंचास्त्वस्यरसास्वादस्य^{*} — सा०द० ३।१४-१६

ब. ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन्^{*}

— का०प्र० उत्थाप ।

सुख, कोई दुःख तथा कोई मोहस्वभाव वाली होती है, किन्तु काव्य-नाट्य में वे सब रस्यमानदशा में पहुँच कर केवल परमानन्द रूप से आस्वादित होती हैं। अतएव अभिनव का मत है कि सभी रस सुख प्रधान ही होते हैं, क्योंकि सभी स्वसंवित् की ^{चर्वणा} रूपही है, जो प्रकाशानन्द रूप है अतः सभी रसों को आनन्द रूप ही मानना चाहिए। और जब आनन्द मय ज्ञानस्वरूप ^{आत्मा का ही रसरूप} में आस्वादिन होता है तो उसमें दुःख की शङ्का ही कैसे हो सकती है^१। उस समय ऋषपात आदि भी चित्त के द्रवीभूत हो जाने के कारण होते हैं, दुःख के कारण नहीं। उस समय सृष्ट्य में केवल शुद्ध सत्त्व-गुण ही उद्रेक रहता है, रजस्, एवं तमस् विगलित रहते हैं, अतः उस दशा में जो ही भाव मन में जागरित होता है, वह सत्त्वगुण के आनन्द से विशिष्ट हो जाता है। अतः वह भाव केवल सत्त्वा-नन्दमय हो जाता है^२। पण्डितराज जगन्नाथ ने रस की आनन्दरूपता के विषय में (अभिनवगुप्त, मम्मट भट्ट आदि) पूर्वाचार्यों के अनुसार मान्य मत का निष्कर्ष इन शब्दों में तत्त्वतः उपस्थित किया है। 'जैसे कसौरे आदि से ढंका हुआ दीपक सन्निहित वस्तुओं को प्रकाशित नहीं करता है किन्तु उस ढंका के हट जाने पर निकटस्थ वस्तुओं को प्रकाशित करता है तथा स्वयं भी प्रकाशित होता है, वैसे ही आत्मारूप चैतन्य अज्ञानरूप आवरण के हट जाने पर, अन्तःकरण-वृत्ति रूप स्वसन्निहित विभावादि मिश्रित रति आदि स्थायी भावों को प्रकाशित करता है अर्थात् आस्वाद का विषय बचाता है और स्वयं भी प्रकाशित होता है। ये रति आदि भाव तो अन्तःकरण के धर्म होने के कारण साक्षी अर्थात् आत्मा द्वारा भास्य अर्थात् प्रकाशित कहे गए हैं। किन्तु विभावादि बाह्य पदार्थों को साक्षिभास्य कैसे माना जाय ? इसका समाधान यह है कि जैसे स्वप्न में देखे गए तुरंग आदि तथा जागति में रांगे आदि में रजत आदि की प्रतीति केवल साक्षिभास्य ही मानी जाती है अर्थात् केवल आत्मा के द्वारा ही उन चीजों का भान होता है, क्योंकि उस अवस्था में वस्तुतः वे चीजें हैं नहीं केवल काल्पनिक हैं, वैसे ही

१ अत्र सर्वे भी सुखप्रधानाः । स्वसंविच्चर्वणारूपस्यैक धनस्य प्रकाशस्यानन्दसारत्वात्....

आनन्दरूपता सर्वरसानाम् ।

—अभि० भारती, पृ० २२

ब. अस्मन्मते तु संवेदनमेवानन्दधनमास्वाद्यते । तत्रका दुःखाशङ्का — कव०भा०

२. सा०द० ३१८

उन विभावादि को भी साक्षाभास्य मानने में कोई विरोध नहीं, अर्थात् शङ्कुत्तला आदि भी भावनारुढ़ होने पर वास्तविक नहीं काल्पनिक ही है, अतः उस अवस्था में उन सबों का भान भी आत्मवैतन्य मात्र से ही सकता है बाह्य चक्षुरादि इन्द्रियों से नहीं।^६ उस समय सहृदयता की सहायता से परिपक्व बनी हुई काव्यार्थविषयक भावना ही सहृदयों की आत्मा को उनके हृदय अज्ञानावरण को दूर कर देगी—अर्थात् काव्यवर्णी व्यञ्जना वृत्ति के रगरेसहृदय के पिन में रति आदि स्थायीभावों से युक्त अज्ञानावरण से मुक्त आत्मवैतन्य स्वरूप आनन्दान्कार वृत्ति उत्पन्न होती है—अर्थात् सहृदय उस आनन्द में लीन हो जाता है—तन्मय होजाता है, ठीक वैसे ही जैसे योगी के त्रिः में सवित्त्य समाधिकाल में आनन्दान्कार वृत्ति होती है। अन्य लौकिक सुखों से यह रसात्मक सुख विलक्षण होता है, क्योंकि लौकिक सुखों का अनुभव करते समय वैतन्य का अन्तःकरण की वृत्तियों के साथ सम्बन्ध रहता है और यह स्वरूप आनन्द अन्तःकरण की वृत्तियों से युक्त वैतन्यस्वरूप नहीं अपितु शुद्ध वैतन्यस्वरूप है, अर्थात् रसात्मक आनन्द का अनुभव करते समय चित्तवृत्ति आनन्दरूप में ही परिणत हो जाती है अतः वह चित्तवृत्ति उस आनन्द का अवच्छेदक नहीं हो पाती, जिससे यह आनन्द अवच्छिन्न ही रहता है। इस प्रकार यह सिद्धान्त स्थिर हुआ कि अज्ञानरूप आवरण से मुक्त शुद्ध वैतन्य का विषय बना हुआ रति रसि आदि स्थायीभाव रस कहलाता है^१।

१. यथा हि शरावादिनापिहितो दीपस्तन्निवृत्तौ सत्यां सन्निहितान् पदार्थान् प्रकाशयति स्वयं च प्रकाशते—एवमात्मवैतन्यं विभावादिसंवलितान् रत्यादीन् प्रकाशयत् स्वयमपि प्रकाशते। अन्तःकरणधर्माणामपि साक्षाभास्यत्वाभ्युपगमेन यथा स्वप्ने तुरगादीनां यथा वा जाग्रति रङ्गजतादीनां साक्षाभास्यत्वं स्वीक्रियते, एवं विभावादीनामपि साक्षाभास्यत्वम् अविरुद्धमेव। उत्पन्नोत्पत्तिं विनष्टो रस इति व्यपदेशस्तु व्यञ्जक-विभावादि-चर्वणायाः आवरणभङ्गस्य वा उत्पत्तिविनाशयोः रसे उपचारात् निर्वह्यः। यथा हि सविकल्पसमाधौ वितर्क-विचाराधालम्बनैतदाकारा योगिनश्चित्तवृत्तिरूपजायते तथा सहृदयस्य निजसहृदयतावशोन्मिषितैर्नविभावादिवर्णामहिम्ना रत्यादिस्थाययुपहितस्वरूपयाऽऽनन्द-काराचित्तवृत्तिः सम्पद्यते तन्मयीभवनंरस इति। आनन्दो ह्ययं न लौकिकसुखान्तरसाधारणः अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नवैतन्यस्वरूपत्वात्। इत्थं च भग्नावरणचिद्विशिष्टो रत्यादिः स्थायी-भावा रस इति स्थितं, भवति।

इस प्रकार अभिनव-मम्मट आदि आचार्यों के मत से काव्य-नाट्य के अवगुण दर्शन के समय रजस् के विगलन को जाने पर शुद्ध सत्त्व गुण के उदय होने से अथवा शुद्ध चित्त के प्रकाश होने से जो भी भावानुभूति की जाती है वह केवल आनन्दमयी ही होती है और वही रस अथवा रसनदशा कहलाती है, अर्थात् चित्त उसका विशेषण है और रसन स्थायी भाव का होता है। पण्डितराज ने आगे इस मत में थोड़ा संशोधन किया है। उनका अपना विचार है कि आत्मा को आनन्द अथवा रस रूप कहा गया है। अतः रस तो आत्मा ही है। क्योंकि आनन्द आत्मा का ही रूप है। अतः रसन अथवा आनन्दमयी अनुभूति तो आत्मा अथवा चित्त की होती है—स्थायीभाव उसके विशेषण रहती है—अर्थात् जब रतिविशिष्टाचित्त का रसन होता है तो हम उसे शृङ्गाररस कहते हैं—जब हासविशिष्टाका, तो हास्य इत्यादि। रस में चित्त का अंश रहता है, अतएव वह अनित्य एवं इतरभास्य भी रहता है। इसकी चर्चणा का अर्थ है चित्त के आवरण का भङ्ग होना अथवा अन्तःकरणा वृत्ति का तदाकार हो जाना^१।

रसानन्दस्वरूप पर मतभेद—

साङ्ख्यशास्त्र की दृष्टि से मधुसूदन सरस्वती ने रसानन्द के मूल में असत्त्वगुण को माना है। चित्त का द्रवीभाव सत्त्व के कारण ही होता है। और वही स्थायी को रसता देता है। सुखरूपता, केवल सत्त्वगुण की विशेषता है। क्रोध में, जो रजोगुण से सम्बन्धित है, तथा शोक में, जो तमोगुण से सम्बन्धित है, सत्त्व का अति स्वल्प अंश रहता है। अतः इन स्थायियों की रसनदशा में आनन्द की वह पूर्णता नहीं रहती जो सत्त्व-गुण-बाहुल्य वाले भावों की रस दशा में होती है। यहाँ रजस् तथा तमस् का अंश मिश्रित रहता है। अतः दोनों प्रकार के रसों में आनन्द का

१. 'रसो वै सः ।' रसं ह्येवायं लब्ध्वा नन्दीभवति 'इत्यादीनां श्रुतीनां स्वारस्याद् आत्मेव रस इत्यवसीयते । तेन रत्याथवाच्छिन्ना भग्नावरणाचिदेव रसः । सर्वथैव चास्या विशिष्टात्मनो विशेषणं, विशेष्यं वा चिदंशमादाय तु अनित्यत्वमितर-भास्यत्वं चेति । चर्चणाचास्य चिद्गतावरणभङ्ग एव प्रागुक्ता, तदाकारान्तः-करणावृत्तिर्वेति ।'

तारतम्य मानना ही पड़ेगा । सभी रसों में तुल्य सुख का अनुभव ही नहीं सकता^१ ।

किन्तु वेदान्तसिद्धान्त की दृष्टि से उसी रसस्वरूप पर विचार करते हुए मधुसूदन ने ही अपने सार्वभौम मत का एकदम खण्डन कर दिया । तब उनका कहना है कि यद्यपि काव्यरस लौकिक रस से श्रेष्ठ है किन्तु इसकी समता ब्रह्मानन्द से नहीं की जा सकती— क्योंकि ब्रह्मानन्द की तुलना में तो काव्य— रसानन्द भी लौकिक ही कहा जायगा, यहाँ भक्तिरस, उसमें स्थायी तथा आलम्बन दोनों ही परमात्मा के होने के कारण, ब्रह्मानन्द के समान माना जा सकता है । फिर काव्यार्थ रूप से वर्णित वे रत्यादिभाव लौकिक ही रहते हैं तथा सुख, दुःख आदि रूप के होते हैं, किन्तु बौद्धा अथवा सहृदय जब उनका आस्वादन करने लगता है तो वे सब अलौकिक तथा केवल सुख-रूप हो जाते हैं^२—

इनके अतिरिक्त रस के सुख-दुःखादि स्वरूप पर अन्य आचार्यों ने भी अपने निश्चित मत दिये हैं । यहाँ प्रसङ्गतः उनके विषय में इतना ही कहना है कि कुछ आचार्यों ऐसे भी हैं जो सभी रसों को आनन्द रूप ही नहीं मानते । हरिपालदेव ने अपने 'संगीत-सुधाकर' में तेरह रसों का उल्लेख किया है, जिसमें शृङ्गार रस को सम्प्राग विप्रलम्भ से पृथक् ही माना है, जिसका स्थायी भाव आह्लाद होता है । सम्प्राग और विप्रलम्भ को उन्होंने दो प्रकार का पृथक् ही रस कहा है, जिनके स्थायी भाव क्रमशः

१. 'द्रवी भावस्य सत्त्व धर्मत्वात् विना च स्थायिभावासम्भवात् सत्त्वगुणास्य च सुखम्य-
त्वात् सर्वेणामांशानां सुखम्यत्वेऽपि रजस्तमोः शमिश्रणात्तारतम्यमवगन्तव्यम् । अतो
न सर्वेषु रसेषु तुल्यसुखानुभवः ।

— भक्तिरसायन १।१८ की टीकाः ।

२. 'काव्यार्थनिष्ठारत्यायाः स्थायिनः सन्तिलौकिकाः ।

तद्बौद्धनिष्ठास्त्वपरे तत्समा अप्यलौकिकाः ॥

बौध्यनिष्ठा यथास्व ते सुख-दुःखादिहेतवः ।

बौद्धनिष्ठास्तु सर्वेऽपि सुखमात्रैक- हेतवः ॥

— भक्तिरसायन ३।४, ५

‘रति’ तथा ‘अरति’ होती हैं ^१। उनका स्थिर मत है कि सम्भोग, विप्रलम्भ दोनों को एक ही रस के दो पक्ष नहीं मानने चाहिये, क्योंकि शृङ्गार तो शुचि, उज्ज्वल तथा हर्षवर्धन होता है, जबकि विप्रलम्भ मलिन, दुःखकारी तथा अप्रियावह माना गया है - अतः दोनों एक नहीं हैं ^२। हाँ, विप्रलम्भ को सम्भोगजन्य उसी प्रकार कह सकते हैं, जैसे भयानक को वीरजन्य ^३। शृङ्गार उच्चवर्ग के प्राणी (मनुष्य) में कहीं कहीं दिताई पड़ता है। अतः अनित्य है, जब कि सम्भोग पशुपक्षिमनुष्य सब में गोचर होता है, अतः नित्य कहा जायगा ^४— जिन पशुओं तथा पक्षियों के प्रेम को आचार्यों ने रसाभास कहा है, वह हरिपाल के सम्भोग रस में आता है। इस प्रकार उन्होंने शृङ्गार एवं सम्भोग दोनों से पृथक् विप्रलम्भ छौंजों को दुःखरूप ही माना है।

केवल हरिपाल ही नहीं, रुद्रभट्ट ने भी विप्रलम्भ की रति में आनन्द का अभाव माना है ^५।

१. आह्लादः प्रथमं..... ।

..... प्रीत्यरती तथा ॥

प्रत्येकं स्थायिनोभावाः क्रमात् प्रत्येकमीरिताः ।^१

— (पृ० १७—दि एन०ओ०आर० में उद्धृत, पृ० १४६)

२. शृङ्गारस्यैव भेदोद्भौकथितौ तदसाम्प्रतम् ।

उज्ज्वलः शुचिरित्युक्तः शृङ्गारो हर्षवर्धनः ।

मलिनोदुःखकारी च विप्रलम्भो प्रियावहः ।

अतः शृङ्गारतो भिन्नो विप्रलम्भोदाहृतः ॥

— (दी एन०ओ०आर० में उद्धृत पृ० १४५)

३. ‘ भयानकस्य वीरस्य जनास्यजनकस्य च ।

यो भेदो विप्रलम्भस्य संभोगस्य च स स्मृतः ॥ (वही)

४. ‘ अनित्यस्तत्र शृङ्गारः क्वाचित् को दृश्यते यतः ।

पशुपक्षा-प्राणेषु यतश्च न विलोक्यते ॥

सर्वजन्तुषु दृश्यत्वात् संभोगस्यास्ति नित्यता ।

अतो मधायि सम्भोगो रसः शृङ्गारतः पृथक् ॥

— दी एन०ओ०आर० में उद्धृत पृ० १४५

५ आनन्दात्मकत्वं रतेः कैश्चिदुक्तं तादृनित्यम्, विप्रयोगादेः आनन्दात्मकत्वस्य अप्रयोगात् ।

यद्यपि वे विप्रलम्भ को एक पृथक् रस नहीं मानते । उन्होंने रसमात्र को कुछ सुख तथा कुछ दुःख रूप बताया है^१।

भोज ने भी रस को सुख-दुःख रूप माना है^२। किन्तु उन्होंने दुःखरूप में रस को बताते हुए स्पष्टतः लौकिक रस को ही और संकेत किया है । इसी प्रकार 'नाट्य-दर्पण' में भी रामचन्द्रगुणचन्द्र ने भी रस को सुख-दुःखात्मक माना है^३। उनका कहना है कि उन दुःखात्मकरस वाले नाटकों में भी जो म आनन्द का अनुभव करते हैं वह नाट्य-कार अथवा नाटक की कला-प्रवीणता के कारण है, किन्तु जैसा कि अभी संक्षेप में संकेत किया गया है, रस को आनन्दरूप ही माना है, तथा उसे लौकिक भाव से पृथक् कहा है । अभिनव ने सुख-दुःखादि विविधरूप लौकिक भावों की वर्णनारूप^४, रस को केवल आनन्दरूप माना है । वहाँ दुःख की शङ्का ही क्या । मम्मट ने काव्य को में रस को सकलप्रयोजनमौलिभूत माना है तथा रसस्वाद को आनन्दरूप माना है^५।
~~धनजय ने रसस्वाद को आनन्दसमुद्भूत अथवा आनन्दरूप ही है । विश्वनाथ ने~~
तो रस को सत्त्वोद्रेक के कारण अणुदण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मय ब्रह्मा स्वादसहोदर कहा है^६।

१. रसस्य सुखदुःखात्मकतया तदुभयलक्षणात्वेन उपपद्यते । अतएव तदुभयजनकत्वम् ।

— रसकलिका, पृ० ५१, ५२ दी एन०ओ०आर० में उद्धृत, पृ१५५

२. 'रसा हि सुखदुःखावस्थारूपाः'

३. 'सुखदुःखात्मको रसः'

— श्लोक १०६, पृ० १५८

४. विलक्षणाकारसुखदुःखादिविचित्रवासनानुवैधापनतृह्यतातिशयसंविच्चर्वणान्तमना-
भुजते । — अभिरूभार०

५. अस्मन्मते तु संवेदनमेवानन्दधनमास्वाद्यते । तत्र का दुःखाशङ्का । — अभि०भार०

६. — स्वादः काव्यार्थसंभेदात्मानन्दसुमद्भवः । — दशरूपक, ४।४३

७. सकलप्रयोजनमौलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादा-समुद्भूतं विगलितवैधान्तरमानन्दम् —
— काव्यप्रकाश ।

८. 'सत्त्वोद्रेकोदण्डस्वप्रकाशानन्द चिन्मयः । वैधान्तरस्पर्शशून्यी ब्रह्मास्वाद-सहोदरः'

— साहित्यदर्पण ३।२

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लौकिक शोक हर्षादिके कारणों से लोक में शोक-हर्षादि की उत्पन्न होते हैं यह सिद्धान्त लोक में यथार्थ है किन्तु काव्य में सभी प्रकार के विभावादि कों से केवल सुख ही उत्पन्न होता है^१। और जैसा कि अभी कहा गया है पण्डितराज जगन्नाथ का तो निष्कर्षित मत है कि रति आदि स्थायी भाव स्वतः प्रकाशमान आत्मानन्द के साथ अनुभूत होकर रस में परिणत हो जाते हैं^२। अस्तु ।

रसयोग्यता वाले भाव—

भरत ने केवल उन्हीं भावों को रस दण में पहुँचने योग्य बताया है जो भावों के बीच वही हैसियत रखते हैं जो मनुष्यों के बीच राजा अथवा शिष्यों के बीच गुरु रखता है — अर्थात् जो भावों में स्वामिभूत हैं, स्वतन्त्र हैं, ऐसे भाव कुल उनचास भावों के बीच केवल आठ या नौ ही हैं । उन्हें स्थायीभाव कहते हैं । इनके सहायक रूप में अन्य भाव प्रयुक्त होते हैं । जब ये भाव सहायक-सम्पन्न होते हैं तो रस-दशा तक पहुँच जाते हैं — अन्यथा भाव रूप में ही रहते हैं और स्वयं भी किसी दूसरे सर्वथा सम्पन्न भोज्य भाव के सहायक बन जाते हैं । उस समय उन्हें स्थायी या रस आदि न कह कर केवल भाव कहना चाहिये । क्योंकि स्थायित्व अथवा रसत्व तो उनकी एक विशिष्ट उपाधि है । किन्तु वह भी केवल उन आठ या नौ की ही है अन्य की नहीं । तथापि कुछ अन्य आचार्यों ने इस मत के रहस्य को बिना समझे यहाँ तक कह डाला कि केवल आठ ही नौ नहीं, अपितु कोई भी प्रीति व्यभिचारी भाव अन्य व्यभिचारियों से पुष्ट होकर स्थायी भाव कहलाने का अधिकारी होता है । रुद्रट निर्वेदादिक सभी भावों में, मधुर आदि लौकिक स्वादों की भी भाँति रसनीयता होने के कारण, रसत्व मानते हैं । सभी भावों

१. 'काव्ये पुनः सर्वेभ्योऽपि विभावादिभ्यः सुखमेव जायते इति नियमान्नकाश्चिदोषः'

— सा०६०, पृ० ३

२. स्वप्रकाशतया वास्तवेन निजस्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियमाणः - ... रित्यादि—
रेव रसः ।

— र०गं०, १.

को उस नाम दिया है^१—। और साथ ही इसकी टीका करते हुए नमिसाधु ने तो यहाँ तक कहा है कि — ^१जैसी चित्तवृत्ति या भाव की पुष्टि होगी वही उस कहलायेगा, अन्यथा भाव ही रहेगा । भरत ने तो आठ या नौ को उस कह कर केवल संज्ञा का निर्वाह अथवा प्रसिद्धि का पालन किया है^२।

अभिनव ने तो एक स्थान पर इस बात का उल्लेख कर दिया है कि कुछ आचार्यों के मत से तो स्थायियों की (भरत ने)नियत संख्या ही नहीं कही थी^३।

वस्तुतः जो व्यभिचारियों को भी उस-दशा तक पहुँचने के योग्य बताते हैं, उन आचार्यों के मत से भावों के स्थायी तथा व्यभिचारी नाम के दो वर्ग नहीं हैं, किन्तु कुछ भाव केवल स्थायी हों और कुछ केवल व्यभिचारी, अपितु भावों की ये दो अवस्थायें अथवा धर्म हैं। किन्तु इस मत के अधिक समर्थक नहीं हैं । स्थायियों को व्यभिचारी (क्योंकि भरत ने भी जुगुप्सा को, जो एक स्थायी भाव है, शृङ्गार का व्यभिचारी होने से निषिद्ध किया है ।) मानने वाले तो बहुत हैं । अभिनव ने तो भरत की ओर से तथा स्वतः भी स्पष्टतः इसे स्वीकार किया है कि स्थायीभाव व्यभिचारी हो सकते हैं । किन्तु व्यभिचारियों को स्थायी भाव होने का गौरव वे नहीं दे सकते, क्योंकि तब अन्य उस भी संभव हो जायेंगे । यदि कोई व्यभिचारी अन्य व्यभिचारियों से पोषित भी होता है तो भी वह उस नहीं कहला सकता । जैसे पुरुषा का उन्माद, तर्कविन्तादि व्यभिचारी

१. रसनाद्रात्वमेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचार्यैः ।

निर्वेदादिष्वपि तन्निकाममस्तीति तै पि रसाः ॥

—का० अ० १२।४

२. * स्थायिभावानामेव रसनं भविष्यतीत्याहः — निर्वेदादिष्वपि तद्रसनं निकाममस्तीति हेतौ स्तै पि रसा ज्ञेयाः । यस्य तु परिपोषं न गतास्तस्य भावा एव तै अमाश्या ग्रन्थकारस्य — यदुक्त नास्ति सा कापि चित्तवृत्त्या परिपोषं गता न रसीभवति । भरतेन सहृदयावर्जकत्वप्राप्त्यात् संज्ञां चाश्रित्याष्टौ नव वा रसा उक्ता इति । *

३. * स्थायिषु च सहस्रानोक्तेत्यपरे *

— अभि० भारती वा० १, पृ० २००

भावों से पुष्ट होकर उनके रतिस्थायीभाव का ही साहाय्य करता है^१— व्यक्तिविवेक की टीका में एक स्थान पर कुछ स्थायियों की व्यभिचारिता का लेखा दिया गया है^२।

शाङ्गदेवने अपने संगीतरत्नाकर में रत्मादितों को तब स्थायीभाव होना कहा है, जब वे अधिक विभावों से उत्पन्न हुए हों । थोड़े विभागों से उत्पन्न होने पर उन्हें ही व्यभिचारी कहा जाता है । रसान्तरों में वे इती (व्यभिचारी) रूप में सम्बद्ध होते हैं । जैसे—शृङ्गार में हास, शान्त में रति, वीर में क्रोध, शोक में भय, भयानक में जुगुप्सा, तथा उत्साह और विस्मय सभी रसों में व्यभिचारी रूप से ही रहते हैं^३ ।

इसी प्रकार भानुदत्त ने प्रायः कुछ इन्हीं स्थायियों को अन्य रसों में व्यभिचारी का कार्य करते बताया है, जैसे हास शृङ्गार में, रति शान्त, करुणा एवं हास्य में, भय और शोक करुणा तथा शृङ्गार में, क्रोध वीर में, जुगुप्सा भयानक में ~~भयानक~~ तथा उत्साह-विस्मय सभी रसों में^४ ।

१. स्थायिनो हि व्यभिचारिता भवति, न तु व्यभिचारिणां स्थायिता । एवं हि सति तदास्वादे रसान्तरमपि स्यात् । यत्रापि व्यभिचारिणां स्थायिता । एवं हि सति तदन्वयान्वये व्यभिचार्यन्तरं संभाव्यते, तद्यथापुरुषस्य उन्मादेऽपि तर्कचिन्तादि, तत्रापि-रतिस्थायिभावस्यैव व्यभिचार्यन्तर-योगः । सकेवलममात्यस्थानीयैर्तान्मादेन कृतोपरागः ।^५

—अभिभारती ।

२. स्थायिनामपि व्यभिचारित्वं भवति । यदा रते देवादिविषयायाः— हासस्य शृङ्गारादौ शोकस्य विप्रलम्भशृङ्गारादौ, क्रोधस्य प्रणयक्रोपादौ, विस्मयस्य वीरादौ, उत्साहरस्य शृङ्गाररादौ भयस्य अभिसारिकादौ, जुगुप्सायाः संसारनिन्दादौ, रसस्य लोपा मिहत्तस्य-प्रसादोद्गमादौ ।^६

—व्योतिः, टी०एस०एस० प्रकाशन, पृ० ११-१२

३. रत्यादयः स्थायिभावाः स्युर्भूयिष्ठ-विभावजाः ।

स्तोकेर्विभावैरुत्पन्नास्त एव व्यभिचारिणाः ॥

रसान्तरेष्वपि तदा यथा-योगं भवन्ति ते ।

यथा हि हासः शृङ्गारे रतिः शान्ते च दृश्यते ॥

वीरे क्रोधो भयं शोके जुगुप्सा च भयानके ।

उत्साहविस्मयो सर्वरसेषु व्यभिचारिणौ ॥ — (स०र०, अध्याय ७, पृ० ८४०, आन०, १८१६०)

४. स्थायिनोऽपि व्यभिचारिन्ति । हासः शृङ्गारे । रतिः शान्तकरुणाहास्येषु । भयशोको करुणा शृङ्गारयोः । क्रोधो वीरे । जुगुप्सा भयानके । उत्साहविस्मयो सर्वरसेषु व्यभिचारिणौ । — रसतरङ्गिणी, तरङ्ग, १, पृ० ११४, वैमर्ष

किन्तु रुद्रट की 'रसनाद्रसत्वमेषाम्' वाली घोषणा के अनुसार सभी निर्वेदादि व्यभिचारियों को भी रस-दशा में पहुँचाने वाले सिद्धान्त का भूयसा आगमन भोजन ने किया है। उनका कहना है कि 'यदि रति' आदि (स्थायी) भाव अतिप्रकर्ष पाकर रस कहला सकते हैं तो 'हर्ष' आदि (व्यभिचारी) भावों ने क्या अपराध किया है, जो उनसे किसी प्रकार भिन्न नहीं हैं ? यदि यह कहा जाय कि रत्यादिक स्थायी अर्थात् स्थिर हैं तथा हर्षादिक अस्थायी (अस्थिर), तो उन तथा-कथित स्थायियों में ही भय, चास, शोक, स्थायियों की स्थिरता ही कितनी देर के लिए होती है^१ ? यदि कोई भाव विषयातिशय अथवा बाहुल्येन अनुभूयमान होने के कारण स्थायी है तो चिन्ता तो वैसा ही सार्वभौम भाव है जैसा रति ।

प्रकृति (पात्र) के कारण तथा वासना के कारण यदि किसी भाव को स्थायि-पद प्राप्त होता है तो वह भी तो रति तथा चिन्ता दोनों में एक रूप ही है^२। और जो यह कहा जाता है कि रति आदि भाव पर प्रकर्ष पर पहुँच कर रस कहलाते हैं जो इस तर्क में भी कोई सार नहीं समझ पड़ता क्योंकि ग्लानि आदि भी तो पर प्रकर्ष प्राप्त करने योग्य हैं। अम आदि के कारण ये ग्लानि आदि भाव भी परम प्रकर्ष को प्राप्त करते हैं- विषयातिशय के कारण सात्त्विक, राजस अथवा तामस प्रकृति के कारण जब इन ग्लानि आदि भावों की अनुभूति प्रबल होती है तो उन्हें

१. रत्यादयो यदि रसाः स्युरतिप्रकर्षे
हर्षादिभिः किमपराद्वमतादिभिर्नैः ।
अस्थापिनस्त इतिवैद् भयहासशोक
क्रोधादयो वद कियच्चिर मुत्तसन्ति ॥

(ब्र० प्र०)

२. स्थायित्वमत्रविषयातिशयान् मर्तं चेत्
चिन्तादयः कुत, उत प्रकृते रक्षेत् ।
तुल्येव सात्मानि भवेद् अथ वासनायाः
सन्दीपनात् ? तदुभयत्र समानमेव ॥

भी स्थायी भाव कहना चाहिये^१। आगे इन्होंने रुद्रट का मत उद्धृत कर यह निष्कर्ष निकाला है कि जब सब भावों में तुल्य रूप से रसत्व है तो फिर रति उत्साह आदि कुछ को ही शृङ्गार वीर आदि नाम देना उचित नहीं समझ पड़ता^२। और फिर भोज ने अनेक ऐसे रसों का भी उल्लेख किया जो पहिले कभी नहीं सुने गये थे, जैसे- स्वातन्त्र्य, आनन्द, प्रशम, पारवश्य, साध्वस, क्लेश, क्रुराग तथा सङ्गम (। रुद्रट ने तो व्यभिचारियों अर्थात् चित्तवृत्तियों तक ही रसत्व की सीमा रखी थी, किन्तु भोज ने सात्त्विकों को भी उस वर्ग में समेट लिया। और मानों नमिसाधु के इस व्याख्या-वाक्य के साथ उनका सिद्धान्त एक रूप हो गया^३—“इत प्रकार अन्य रसोर्वेदस्तम्भादस्मी भावो नो रसत्वमगच्छेत्।” भला भोज ने तो शारीरिक चैष्टा रूप सात्त्विकों को ही, जो भाव कहे ही जाते हैं, रस बनाया था, दशरूपककार ने तो ऐसों का भी उल्लेख किया है, जो भाव की सीमा से बाहर हैं जैसे- मृगया तथा अज्ञ (धृत)। इस प्रकार की रसविषयक यादृच्छिकता का भी कुछ आचार्यों ने पर्याप्त प्रदर्शन किया। आर्य पण्डितराज ने भी कुछ अभिनव (लोचन) की ही भांति रसविषयक इस अव्यवस्था का

१. “यदप्युक्तं परप्रकर्षगामी रत्यादिभावो रस इति, तदप्यसारम्।

ग्लानिदिष्वपि तदुपपत्तैः। ग्लान्यादयो हि त्रिमादिभिः परं

प्रकर्षमारोप्यन्ते। नतै स्थायिन इति चेत् स्थायित्वमेषाम् उत्पन्नतीव्र-

संस्कारत्वम्। तीव्रसंस्कारोत्पत्तिश्चविषयातिशयात् नायकप्रकृतेश्च। प्रकृतिश्च

त्रिधासात्त्विकी, राजसी तामसी च। तद्वशाच्च तथाविधानुभवभावनोत्पत्तिः।

ततश्चैषां स्थायित्वव्यपदेश इति।”

२. “हृषादिष्वपि विभावानुभाव-व्यभिचारि-संयोगस्य विद्यमानत्वात्— (शृ०प्र०)

३. “अन्ये त्वाहुः (चाहुः) — सर्वे एव रत्यादयो विभावानुभावव्यभिचारि-संयोगादु-

त्पद्यमानाः भूमानमापन्ना रसी-भवन्ति। तथा हि-रसकृनाद्रसत्वमेषां

मथुरादीनामिवोक्तमाचार्यैः। निर्वेदादिष्वपि तन्निकाममस्तीति ते पि रसाः॥

सर्वेषां च तुल्ये रसत्वे रत्यादीनामेव परप्रकर्षगमिनां शृङ्गारवीरव्यपदेश इति न घटते।”

४. “सर्वे प्रकारा अन्येपि भावा रतिनिर्वेदस्तम्भादयः सर्वे पि रसा बोद्धव्याः।”

इन शब्दों में उल्लेख किया है - 'विभावादयः त्रयः समुदिता रस इति कतिपये । त्रिष्वय एव चमत्कारी स एव रसो न्यथा तु त्रयोऽपि न इतिबह्वः । भाव्यमानो विभाव एव रस इति अन्ये । अनुभावस्तथातथाहतीतरे । व्यभिचार्यैव तथा तथा परिणामति इति केचित् ।'

किन्तु वस्तुतः स्थायी तथा व्यभिचारी के अतिरिक्त अन्य विभाव, अनुभाव एवं सात्त्विक आदि चित्तवृत्ति रूप न होने के कारण रस कहें ही न जानें चाहिए । यह तो एक प्रकार का शैथिल्य-वाद ही कहा जायगा कि बिना विवेक के सब को रस नाम दे दिया जाय । अतएव भोज ने सात्त्विकों को रस-योग्यता देते हुए भी उन्हें अनुभावादि से पुष्ट होने योग्य नहीं कहा है, क्योंकि वे स्वयं भी अन्यानुयायी होते हैं^१। और अभिनव ने तो उन्हें (अनुभाव, विभाव तथा सात्त्विक को) भावता ही नहीं दी है क्योंकि भाव को वे चित्तवृत्ति ही मानते हैं^२।

बात यह है कि ये विभाव, अनुभाव (जो जड़ हैं) तथा संचारी स्वतन्त्र नहीं होते । ये किसी ऐसे भाव के अधीन अथवा सेवक होते हैं जो स्वतन्त्र होता है, जो स्वयं में विश्रान्त होता है । ये स्वयं में विश्रान्त नहीं होते । उदाहरणार्थ, यदि कहा जाय कि अमुक ग्लानि है, तो तुरन्त प्रश्न उठता है कि उसकी ग्लानि क्यों है ? और बिना इस प्रश्न के समाधान के मनसन्तुष्ट नहीं होता । अर्थात् इन आश्रित अथवा अन्यमुखप्रेक्षी भावों में स्वयं में विश्रान्ति नहीं होती, क्योंकि वे अनेकों में पाये जाते हैं - ग्लानि विप्रलम्भ में, वीर में, करुणा में, शान्त में तथा अन्य किसी में भी हो सकती है । किन्तु स्थायी भाव स्वतः में पूर्ण होते हैं - वे अन्यमुखप्रेक्षी नहीं होते । वे स्वतन्त्र तथा स्वविश्रान्त होते हैं । अतः

१. 'अथ च स्तम्भा पुष्टौ पि सात्त्विकत्वात् सदैव अन्यानुयायीति नानुभावादिभि-
रनुबध्यते ।' अस्मापि (रोमान्वास्य) सात्त्विकत्वात् अन्यानुबन्धादयो न
जायन्ते ।'

- स०क०

२. 'ये त्वेते क्षुमात्यादयो विभावाः, बाह्याश्च बाह्यप्रभृतयो अनुभावाः तैर्भा-
वशब्देन व्यपदेश्याः ।'

'भावशब्देन तावत् चित्तवृत्तिरिति एव विवक्षिताः ।'

- अभि०भारती, अध्याय ७, पृ० ३४३

उन्हें मनुष्यों में राजा तथा शिष्यों में गुरु की समझा दी गयी है । अमुक में रति है, इसे सुनकर हम अब दूसरे किसी भाव को नहीं जानना चाहते, जिसका यह अङ्ग हो । रति स्वयं में विश्रान्त है^१। अभिनव का व्याख्यान है कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को अपना विषय बनाने (पुरुषार्थनिष्ठ होने) के कारण कुछ भाव प्रधान माने जाते हैं । रति तो काम पुरुषार्थ ही है साथ ही काम के अनुषङ्गी धर्म और अर्थ में भी है । क्रोध अर्थनिष्ठ होता है । उत्साह यद्यपि काम एवं धर्म में पर्यवसित है किन्तु मुख्यतः वह समस्त धर्मों में पर्यवसित है । तत्त्वज्ञानजन्य निर्वेद तो मोक्षोपाय ही है । उन्हीं से सम्बन्धित अन्य पांच भाव भी हैं । अतएव ये स्थायी कहलाते हैं । यद्यपि इनमें भी प्रधानता का तारतम्य है — अतएव शृङ्गार से हास्य आदि एक प्रधान से किसी कम प्रधान दूसरे की उत्पत्ति कही गयी है । उनका परस्पर गुणप्रधान-भाव चला करता है, किन्तु रूपक-भेद से कोई किसी में कोई किसी में प्रधान हुआ करता है । इतना निश्चय है कि रसत्त्व इन्हीं (आठ या नौ) प्रधान भावों को दिया जा सकता है^२।

किन्तु इस प्रसङ्ग में एक बात पुनः स्पष्ट करनी आवश्यक है कि व्यभिचारी भाव वास्तव में मनोवृत्तियाँ ही हैं । यद्यपि भोजने भी व्यभिचारी भावों को दो प्रकार का कहा है — १. स्वतन्त्र तथा २. परतन्त्र । स्वतन्त्र वे हैं जो

१. अप्रधाने च वस्तुनि कस्य संविद् विश्राम्यति, तस्यैव प्रत्ययस्य प्रधानान्तरं प्रत्यनुधावतः स्वात्मनि अविश्रान्तत्वात् । अतो प्रधानत्वं जडे विभावानुभाववर्गे, व्यभिचारिनिचये च संविदात्मके पि नियमनेन अन्यमुखप्रेक्षिणि संभवतीति तदतिरिक्तः स्थाय्येव वर्णनापात्रम् ।^३

— अभि० भार० अध्याय- ६, पृ० ३२१

२. तत्र पुरुषार्थ-निष्ठाः काश्चित् संविद इति (एव) प्रधानम् । तद यथा- रतिः कामः तदनुषङ्गधर्मार्थनिष्ठा । क्रोधस्तत्प्रधानेष्वर्थनिष्ठः । कामधर्म-पर्यवसितो प्युत्साहः समस्तधर्मादिपर्यवसितः । तत्त्वज्ञानजनितनिर्वेदप्रायो विभावो मोक्षोपाय इति तावदेषां प्राधान्यम् । यद्यपि वैषामन्योन्यं गुण-भावोस्ति तथापि तत्प्रधानैरूपके तत्प्रधानं भवतीति रूपकभेदपरायिणा सर्वेषां प्राधान्यमेषां त(व)क्ष्यते ।

— भारती, अध्याय ६, पृ० २२

स्वतः आस्वाद्य होते हैं, तथा परतन्त्र वे हैं जो दूसरे भाव को पुष्ट करने जाते हैं । किन्तु इस स्वातन्त्र्य से उन्हें सर्वथा रस-दशा तक पहुँचने योग्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता तो स्वयं भोज ही रस की संख्या दस या बारह ही क्यों मानते । इसी प्रकार जो आचार्य रसों की संख्या भी निर्धारित करे और सब व्यभिचारियों को रस भी बताए उसका मत भी ऐसे ही व्याख्या के साथ समझना चाहिए । हेमचन्द्र ने भी रत्यादिकों को विभावभूषिष्ठ रहने पर स्थायी भाव तथा अल्पविभाव युक्त रहने पर व्यभिचारी ही माना है^१। अतएव अन्त में पण्डितराज जगन्नाथ ने स्थायिओं रसों तथा व्यभिचारी भावों के विषय में भरत की व्यवस्था को ही अन्तिम निष्कर्षित प्रमाण माना है तथा अन्य किसी भाव को रस होने का अधिकारी नहीं माना है^२। अस्तु ।

१. 'तथाहि विभावभूषिष्ठत्वे रसां स्थायित्वं अल्पविभात्वे तु व्यभिचारित्वम्' -

— का०आ०, पृ० १०१

२. भरतादिभुनक्तिवचनानामेव रस-भावत्वादि-व्यवस्थापकत्वेन स्वातन्त्र्यायोगात् ।

अन्यथा पुत्रादिविषयाया अपि रतेः स्थायिभावत्वं कुतो न स्यात् ? न स्याद्वा कुतः शुद्धभावत्वं अगुप्साशोकादीनाम् इत्यखिलदर्शनवैयाकुली स्यात् । रसानां नवत्व-गणानां च भुनक्तिवचननियन्त्रिता भज्येत, इति यथाशास्त्रमेवज्यायः ।

— र०ग० I आनन

तृतीय अध्याय
शृङ्गार - परिभाषा

तृतीय अध्याय
शृङ्गार - परिभाषा।

नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने नाट्य के एक अत्यावश्यक अङ्ग के रूप में ही रस का साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया है। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र का प्रणयन महाकवि कालिदास के भी पूर्व ही किया था, यह प्रायः सुनिर्णीत तथ्य^१ है। परवर्ती साहित्य के सभी आचार्यों ने भी भरत को ही रस का प्रथम प्रतिष्ठापक आचार्य माना है। भरत ने रस के बिना नाट्य के किसी तत्त्व की सत्ता सार्थक नहीं मानी है^२। उन्होंने विशिष्ट रसों का पृथक् पृथक् उनके विभावादिकों—सहित विवेचन किया है। उनमें उन्होंने सर्वप्रथम स्थान शृङ्गार रस को दिया है, जिसका कारण अभिनव ने इस प्रकार वर्णित किया है कि इसमें कामरूपस्यार्थं फलरूप से निहित है, जो सर्वजन संवेद्य होता है^३। इतना प्रारम्भ से ही निवेदनीय है कि संस्कृत साहित्य के आचार्यों ने शृङ्गार रस को अन्य रसों की अपेक्षा अधिक महत्त्व तो अवश्य दिया है, उसको प्रधान रस भी माना है तथा उसका निरूपण भी प्रायः सभी ने सर्वप्रथम ही किया है किन्तु उसको रसराम इस संज्ञा से अभिधान किसी ने नहीं किया है। शृङ्गार की यह संज्ञा अथवा उपाधि हिन्दी-साहित्य के मध्ययुगीन आचार्यों द्वारा दी गई। अस्तु !

१. जैसा कि स्वयं महाकवि ने अपने विक्रमोर्वशीय में कहा है —

“मुनिना भारतेन यः प्रयोगो भर्तृ-रसाश्रयो नियुक्तः” — २।१८

२. नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते ।

३. तत्र कामस्य फलत्वादशेषहृदयसंवादित्वाच्च तत्प्रधानं शृङ्गारं लक्षयति ।

— अभिनव भारती, पृ० ३००

हाँ तो भरत ने शृङ्गार का लक्षण इसप्रकार किया है- रतिनामक स्थायीभाव से जिसका प्रभव हो उसे शृङ्गार कहते हैं । प्रायः यही लक्षण बाद के सभी आचार्यों ने दुहराया है । इसमें भरत ने रस निष्पत्ति की विधा की और कोई विशिष्ट संकेत नहीं किया है - कि वह वाच्य है या व्यङ्ग्य, उत्पाद्य है या अनुमेयादि । रति भाव से ही शृङ्गाररस का प्रभव होता है । लोक में उज्ज्वल वेष को शृङ्गार ही कहते हैं । प्रायः देखा जाता है कि जो वस्तु स्वच्छ, पवित्र, चमकदार अथवा दर्शनीय होती है लोग उसे शृङ्गार के समान कहते हैं, और जिसका वेष उज्ज्वल (चमकदार) होता है, अथवा जो मण्डित होता है उसे शृङ्गारवान् कहते हैं/ और, जैसे गोत्र, कुल, आचार्य के अनुसार आप्त-पुरुषों द्वारा रक्ता हुआ पुरुषों का नाम सिद्ध हो जाता है अर्थात् चल पड़ता है, उसी प्रकार नाट्य के इन रसों एवं भावों के नाम आप्त आचार्यों के उपदेश से लोक में रुढ़ हो गए हैं । चूंकि नाट्य में यह रस मनीहर उज्ज्वल (चमकदार) वेष से अभिनीत होता है, अतः इसे शृङ्गार रस कहते हैं । उस रस के आस्वाद में परस्परअभिलाष द्वारा सम्बद्ध स्त्री-पुरुष हेतु हैं । किन्तु उत्तम कोटि के युवक स्त्री-पुरुष का ही परस्पर का अभिलाष शृङ्गार रस बनता है , अनुत्तमों का नहीं^१ । भरत के पूर्व भी इस रस का नाम शृङ्गार ही था, यह 'आचारसिद्ध' कहने से ज्ञात होता है । रसशास्त्र के प्राक्तन विद्वानों में यही नाम रूढ़ रहा तथा ब्रह्मादि आप्त आचार्यों ने यही नाम चलाया था^२।

शृङ्गार की परिभाषा के प्रसङ्ग में नाट्यशास्त्र की एक कारिका का पाठ कुछ अपटा-सा लगता है , कारिका है -

सुखप्रायेषु सम्पन्नः क्षुमात्मादि-सेवकः ,

पुरुषः प्रमदायुक्तः शृङ्गार इति संज्ञितः । ना०शा० ६।४६

१. तत्रशृङ्गारोनामरतिस्थायिभावप्रभवः । उज्ज्वल-वेषात्मकः । यत्किंचिल्लोकेशुचि मेवमुज्ज्वलं दर्शनीयं वा तच्छृङ्गारेणोपनीयते यस्तावदुज्ज्वलवेषः शृङ्गारवानित्युच्यते । यथा च गोत्रकुलाचारोत्पन्नान्यात्पतोपदेशसिद्धानि पुंसां नामानि भवन्ति तथैषां रसानां भावानां च नाट्याश्रितानां चार्थानामाचारोत्पन्नान्यात्पतोपदेशसिद्धानि नामानि । एवमेव आचारसिद्धौ हृद्योज्ज्वलवेषात्मकत्वाच्छृङ्गारोरसः । स च स्त्रीपुरुषहेतुक उत्तमयुवप्रकृतिः ॥ - ना०शा० I .

२. एवं रसादीनां तच्चास्त्रवेदिवृद्धव्यवहारतो निरूढानि प्राक्तनब्रह्माद्याप्तप्रणीतानि नामानि ।

अभिनव ने अपनी प्रतिभा के बल से इसकी व्याख्या अपनी विशिष्ट शैली के अनुरूप खींचतान करके कर ही दी है। यहाँ इस पाठ में प्रमदायुक्त पुरुष को ही शृङ्गार कहा है — अभिनव^१ ने पुरुष का अर्थ भोक्ता किया है। वह संवेदनारूप अथवा स्थायिसंवेद-रूप है। व्यभिचारी भाव तो केवल भोगस्वभाव वाले होते हैं। अतः (उपचारात्) पुरुष को रति ही कहा जा सकता है। जैसे गीता में पुरुष को अदाम्य अथवा अद्वारूप कहा गया है। इस प्रकार प्रमदायुक्त (भोक्त्रीत्व के नाते रति कही जा सकती है) किन्तु भोक्तृता में पुरुष को प्रधान रूप से समझा जाता है, प्रमदा को तो भोग्य ही माना जाता है। अपनी प्रधानता ही के कारण पुरुष स्त्री का भोग्य रूप में परतन्त्र नहीं होता और अन्य नायिका के साथ योग्य होने पर भी वहाँ शृङ्गार रस में हानि नहीं मानी जाती। किन्तु भोग्य के परतन्त्र (भोक्तृ-अधीन) होने के कारण ही भोक्ता के सम्मिलन (मृत्यु) के पश्चात् शृङ्गारभङ्ग ही हो जाता है^२ — इत्यादि। किन्तु इस कारिका का पाठ ही दूसरा समझ पड़ता है जिसका उल्लेख गायकवाड़ औरियन्टल सिरीज प्रकाशन में टिप्पणी में हुआ है। तदनुसार यह कारिका इस प्रकार पढ़ी जानी चाहिये —

सुखप्रयच्छसम्पन्नः क्षुमात्यानुसेवकः ।

पुरुषप्रमदायुक्तः शृङ्गारवृत्तिसंज्ञितः ॥

अब बिना किसी खींचतान के सीधा सारा ग्राह्य अर्थ निकल आता है।

भरत ने तो नाट्य के ही प्रधान तत्त्व के रूप में रसों का विवेचन किया था^३। किन्तु उनके पश्चात् भामह,^४ दण्डी,^५ उद्भट,^५ वामन प्रभृति आचार्यों ने

१. लगभग ई० ६८० से ई० १०२० के मध्य

२. पुरुष इति भोक्ता संवेदनात्मको भिप्रेतः भोक्तेव च स्थायिसंवेद-रूपः । व्यभिचारिण-स्तु भोगस्वभावाः । तेन रतिरेव पुरुषः । तथा चोक्तम्—‘अदाम्योयं पुरुष’ इति। एवं प्रमदापि । तत्र भोक्तृत्वे पुरुषस्य प्राधान्यम् प्रमदायास्तु भोग्यत्वम् । प्राधान्या-देव च तस्य भोगोनापरतन्त्रीकरणमिति नायिकान्तरायोगेऽपि न शृङ्गारहानिः । भोग्यस्य तु पारतन्त्र्य्यादेवान्यसम्मिलने शृङ्गारभङ्गवृत्तिसंज्ञितम् ।

३. प्राचीनाट्यं प्रति प्रोक्ता भरताच्च रसस्थितिः । — अभि० भार० शृ० ११५

४. ई० की अष्टमशताब्दी का पूर्वार्ध

५. ई० ७५० से ८५० के बीच

काव्य में ऋलङ्कारों की प्रधानता का उद्घोष किया । उनकी दृष्टि में रस भी एक प्रकार का ऋलङ्कार ही था । केवल रुद्रट (८२५ ई० से ८७५ ई० के बीच) ने रस का कुछ विस्तार से विवेचन किया - यद्यपि है वे भी ऋलङ्कारवादी ही । उन्होंने काव्य में शृङ्गाररस का अधिक विस्तार से विवेचन किया है - रुद्रट के अनुसार परस्पर अनुरक्त पुरुष-स्त्री का रतिमूलक व्यवहार शृङ्गार रस कहलाता है^१।

रुद्रट के टीकाकार नमिसाधु ने शृङ्गार की परिभाषा में आर्य रक्तयोः पद की व्याख्या करते हुए लिखा है कि मातापुत्र, पितापुत्री, एवं भाई-बहिन के परस्पर व्यवहार को कहीं शृङ्गार न मान लिया जाय, अतः 'रक्तयोः' पद प्रयुक्त किया गया है - क्योंकि वे कामानुविद्ध रति के कारण परस्पर रक्त नहीं होते, उनका तो वह आपाततः निष्काम सहज सम्बन्ध होता है । वह अनुरक्तों की रति नहीं है ।

रुद्रट के काव्यालङ्कार-गत रत्निरूपण के आधार पर अधिकांशतः निर्मित रुद्रभट्ट (९५० ई० से ११०० ई० के बीच) का शृङ्गारतिलक काव्य में केवल रस विषय का बड़े विस्तार से विवेचन करता है । उसका आधार प्राधान्यतः रुद्रट का काव्यालङ्कार (अध्याय १२ से १४) ही है, पदावलियां तक उसी की ली गई हैं^२। शृङ्गार के निरूपण ऐसी अंतराणिता-सा देते हुए रुद्रभट्ट कहते हैं - त्रिवर्ग में धर्म से अर्थ की उत्पत्ति मानी जाती है और अर्थ से काम की । इसी काम से सुख-रूपी फल उद्भूत होता है । उसकी सिद्धि के लिए (रसों में नायक) शृङ्गार रस (और शृङ्गारी नायक) साधुतर (श्रेष्ठ) होता है^३।

१. व्यवहारः पुंनार्यैरन्योन्यं रक्तयो रतिप्रभृतिः शृङ्गारः - का० अ०

२. बहुत कुत विषयसाम्य के कारण तदादीनों के नाम में भी साम्य होने के कारण, सूक्तिमुक्तावलीकार जल्हणा, सद्भुक्तिकर्णामृतकार श्रीधर-दास तथा भावप्रकाशकार शारदातनय ने भ्रमवश दोनों आचार्यों को एक ही समझ लिया, किन्तु, दोनों की रस की संस्था में, नायिका भेद निरूपण में तथा त्रिविध्याविवेचन में अत्यन्त भेद देख कर यह उचित एवं स्वाभाविक निर्णय होता है कि दोनों दो पृथक् आचार्य थे ।

३. धर्मादर्थो र्तः कामः, कामात् सुखफलोदयः ।

साधीयानेषतत्सिद्धये शृङ्गारो नायको रसः ॥

इनके शृङ्गाररस का वही लक्षण है, जो रुद्रट कह चुके हैं । अर्थात् परस्पर अनुरक्त पुरुष और स्त्री की जो रतिमूलक चैष्टा होता है, उसे शृङ्गार कहते हैं^१।

आनन्दवर्धन (ई० ८५० से ९०० के आस पास) ने शृङ्गार को मधुर विशेषण दिया है और उसे मधुर रस^२ कहा है । इसकी व्याख्या अभिनव ने बड़े सुन्दर तर्कों के साथ की है कि जैसे शर्करादि का माधुर्य, जीभ पर पड़ते ही विवेकी या अविवेकी, स्वस्थ या रोगी सबको अभिलषणीय (प्रिय) लगता है, वैसे ही रतिभाव के प्रति देव, मानव, पशु-पक्षी सबकी अविच्छिन्न वासना होती है । अतः रति-भाव के प्रति ~~नैव~~ संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके हृदय का संवाद न होता हो - यतियों तक को तो उससे आह्लाद होता ही है, अन्य की क्या बात ? इस प्रकार सर्वप्रियता एवं सवानुभवगम्यता के कारण जैसे शर्करा को मधुर कहते हैं, वैसे ही शृङ्गार को भी 'मधुर' कहा है^३। आनन्दवर्धन की कारिका में ही शृङ्गार को मधुर नाम देने का कारण प्रह्लादन यह विशेषणदिया गया है । अन्य रसों की अपेक्षा इसमें अधिक प्रह्लादहेतुता होने के कारण ही इसे मधुर कहा गया है^४ ।

धनंजय ने अपने दशरूपक (ई० ९७४ से ९९६ ई० के बीच) में शृङ्गार रस का लक्षण निरूपण इसप्रकार कुछ विस्तारसे किया है— 'परस्परानुरक्त युवक नायक-नायिकाके हृदयमें, रम्यदेश, काल, कला, वेश, भोगादि के सेवन से आत्मा का प्रसन्न

१. चैष्टाभवतिर्पुनाययैरत्युत्थाति रक्तमौः — शृ०ति०, १।२०

२. शृङ्गार एव मधुरः परः प्रह्लादनी रसः । — ध्व० २।७

३. 'मधुरदूत्यत्रहेतुमाहपरः प्रह्लादन इति । रतौ हि समस्तदेवतिर्यङ्मनरादिजातिष्वच्छिन्नेव वासनास्त इति न कश्चित्तत्र तादृग्यो न हृदयसंवादमयः, यतैरपि हि तच्चमत्कारौ-स्त्येव अतः एव मधुर इत्युक्तम् । मधुरो हि शर्करादि रसो विवेकिनो विवेकिनो वा स्वस्थस्यातुरस्य वा भटितिरसनापतितस्तावदमिलणीय एव भवति ।'

— ध्व०, पृ० २०५

४. शृङ्गार एव रसान्तरापेक्षया मधुरः प्रह्लादहेतुत्वात् ।'

— ध्व० २।७, पृ० २०७

होना रतिस्थायीभाव है। यही रति स्थायी भाव नायक वा नायिका के अंगों की मधुरचैष्टाओं के द्वारा उपलब्धित हो एक दूसरे के हृदय में परिपुष्ट (प्रहृष्यमाणा) होकर शृङ्गाररस कल्लाता है^१। इसमें धनञ्जय ने 'यूनोः' के द्वारा आत्मम्बन, 'रम्यदेश' आदि के द्वारा (तथा मधुराङ्गविचेष्टित के द्वारा भी) उद्दीपन, 'मधुराङ्गविचेष्टित' के द्वारा अनुभाव एवं संचारी इत्यादि शृङ्गार के सब अङ्गों का संकेत कर दिया है। धनिक का कहना है कि धनञ्जय का यह लढावा कवियों के लिए शृङ्गाररचना के विषय में उपदेश रूप है।

महाराज भोजने (लगभग १००५ ई० से १०५४ ई० के बीच) साहित्यशास्त्र में शृङ्गाराद्वैत सिद्धान्त की स्थापना की है। उनके शृङ्गारस्वरूप को बताने के पूर्व यहाँ आवश्यक है कि उनके रसविषयक सामान्य मत का किञ्चित् उल्लेख किया जाय क्योंकि वही उनके शृङ्गार-सिद्धान्त की पृष्ठभूमि है। दण्डी ने प्रियस् रसवत् और ऊर्जस्वि-इन तीन भावप्रधान अलङ्कारों का एक कारिका द्वारा इस प्रकार लढावा किया था^२—'प्रियतर अर्थात् प्रीति या भक्ति की उक्ति को 'प्रियस्' अलङ्कार, शृङ्गार, हास्य आदि आठों रसों वाली उक्तियों को रसवत् अलङ्कार तथा रुढाहङ्कार या गर्व भरी उक्तियों को 'ऊर्जस्वि' अलङ्कार कहते हैं, और ये तीनों ही प्रकार के अलङ्कार उत्कृष्टमाने जाते हैं^३। किन्तु भोज ने इसकारिका की व्याख्या अपने ढंग से की और यहीं से अपने रस-सिद्धान्त का श्रीगणेश किया। उनका कहना है कि ये तीनों ही एक ही रस की तीन अवस्थायें हैं। भोजने इनका क्रम बदल दिया, और अन्तिम उल्लिखित अर्थात् रुढाहङ्कार को प्रथम या मूल अवस्था बताया। भोज का कहना है कि जिसे ऊर्जस्वि या रुढाहङ्कार कहा गया है वह रससिद्धान्त का प्रारम्भिक रूप है, जो अहङ्कार या अहन्ता मर्म-रूप से प्रत्येक

१. रम्यदेशक्लाकालेवैषभभोगादिसेवनेः

प्रमोदात्मा रतिः सेव यूनोरन्योन्यरक्तयोः

प्रहृष्यमाणाशृङ्गारोमधुराङ्गविचेष्टितैः । -द०६०, ४।४७, ४८

२. प्रियः प्रियतराख्यानं रसवद् रसपेशम् ।

ऊर्जस्वि रुढाहङ्कारं युक्तौत्कर्षं च तत्त्रयम् ॥

आत्मा में पूर्वजन्म के अनुभावों या संस्कारों के रूप में रहता है। यह अहंकार गर्व का पर्याय नहीं अपितु अहन्ता का पर्याय है, आत्मसम्मान या आत्मस्नेह रूप है। यह भोज के प्रतिपादयिष्यमाण रस की पराकोटि है।^१

इसके बाद की अवस्था 'मध्यमावस्था' कही जाती है, जिसमें मूलभूत अहंकार, अपने को वाह्य वस्तुओं के सम्बन्ध में 'अभिमान' रूप में व्यक्त करता है। भोज का कहना है कि मन के अनुकूल दुःखादि कों में भी सुखभिमान रस कहलाता है—^२ इस प्रकार उस मूलभूत अहंकार रूप एक रस या धारण भाव का अनेक भावों के रूप में स्फुरण होता है। यह वह अवस्था है, जहाँ अनेक भाव, जो एक अहंकार बीज से अहुरित हुए, पूर्णविकास प्राप्त करते हैं। इस मध्यमावस्था के विकसित ये भाव पूर्णविकसित होते हुए भी भावरूप ही हैं। इस समय उन्हें उपचार से रस कहा जाता है, क्योंकि कि मूलभूत अहंकार रूप रस अपना धर्म इनमें भी फैलाता ही है। इस अवस्था में रति, हास, उत्साह आदि भाव शृङ्गार, हास्य, वीर आदि का रूप धारण करते हैं। इसी को दण्डी ने 'रस-पेशल' 'रसवत्' कहा है।

तब तीसरी अवस्था आती है — दण्डी के शब्दों में यह 'प्रेयस्' है — जिसमें 'प्रेयस्' का वर्णन होता है। भोज के अनुसार यह उस मूल रस की उत्तराकोटि है। यहाँ रति आदि सभी भाव, जो अपना व्यक्तिगत उत्कर्ष पा चुके रहते हैं, फिर एक रस के रूप में परिणत हो जाते हैं, जिसे 'प्रेमन्' कहते हैं। अर्थात् रति, हासआदि का प्रकर्ष केवल प्रेमन् कहलाता है। इस प्रकार मध्यमावस्था के अनेक रस अन्त में प्रेमन् नामक एक रस में समन्वित हो जाते हैं। इसी उत्कर्ष पाने की अवस्था को 'शृङ्गार' भी कहते हैं^३। इन भावों का आनन्द मिलना ही इनका उत्कर्ष कहा जायगा।

१ यहाँ 'परा' शब्द प्रथम या आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है, जैसे वाक् का प्रथम रूप 'परा' है, पश्यन्ती मध्यमा और वैखरी बाद की अवस्थायै है।

२. मनो नुक्लेषु दुःखादिषु आत्मनः सुखाभिमानः, रसः —

— शृं०, प्र०, पृ० ४६६

३. (येन) रस्यते यः (येन) अनुकूलवेदनीयतयादुःखमपिसुखत्वेन अभिमन्यते येन रसिकै-
रहंक्रियते येन शृङ्गम् उच्छ्रयीरीयते सखतुतादृशौ स्ति (मट्टन रसिंह की स०क०आ०
की टीका ५।१२)।

और वह आनन्द ही उस भाव के प्रति प्रेम रूप है । अतः सभी भावों का उत्कर्ष एक नाम 'प्रेम' से ही अभिव्यक्त होता है ^१ । यह सिद्धान्त उपनिषद् के 'आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति' तथा 'आत्मावा रे श्रेष्ठः श्रेष्ठः प्रेष्ठश्च भवति' सिद्धान्त की प्रतिध्वनि-सा करता जात पड़ता है ।

इस प्रकार भोज की 'परा' और 'उत्तरा' कौटि में रस का केवल एक ही रूप रहता है । वह दूसरे शब्दों में रस की अद्वैत पारमार्थिक सत्ता कहा जायगी । इन दोनों के मध्य में व्यावहारिक अस्था होती है, जहाँ ओह रसों का भान होता है । तीसरी अस्था वस्तुतः मध्यमावस्था की विकृतियों का पुनः प्रथम अस्था की प्रकृति को ही प्राप्त करना है ।

भोजके इस सिद्धान्त के अनुसार मूलभूत एक ही रस है । उसके बाद अनेक भाव आते हैं, जो सभी रस बनने की योग्यता रखते हैं । किन्तु उनको 'रस' उपचार के ही आधार पर कहा जायगा - अपि दुष्कार एव एकोरसः, तथापि तत्प्रभावा ये रत्या-दयः ते प्युद्दीपनविभावै रुदीप्यमानाः तदनु प्रवेशादेव, संचारिणाम् अनुभावानां च निमित्तभावमुप्यन्ताः रसव्यपृष्टेण तमन्ते)। और अन्त में उन सबसे केवल एक रस प्रेम की प्रतीति लेती है ।

यहाँ 'अहंकार' का अर्थ गर्व ( ) नहीं है अपितु दार्शनिक भाषा में यह 'अहम्' 'स्व' ( ) का वाचक मात्र है । इसी प्रकार यहाँ शृङ्गार का जो अहंकार के फार्मिप में प्रयुक्त होता है, अर्थपुरुष, स्त्री के बीच उद्विक्त रतिभाव, की दशा नहीं । वह केवल प्रेम या आत्मप्रेम कहा जा सकता है जिसका कोई बाह्यवस्तु विषय नहीं है । इसे अभिमान भी कहते हैं, क्योंकि इसी के कारण प्राणी दुःख को भी सुख के रूप में अनुभूत करता है । चूँकि मनुष्य क्लेश को भी सुख के रूप में ग्रहण करता है, अतएव इसे अभिमान कहते हैं । इसे अहंकार कहते हैं क्योंकि रसिकों में आत्मचेतना परिकृत होती है, जो उनके अनेक जन्मों के संस्कार के कारण होती है । यह है उसी

१. 'रसत्वं हि प्रेमाणमेवामनन्ति, सर्वेषामेव हि रत्यादिप्रकर्षणानां रति-प्रियो रणाप्रियो मर्षाप्रियः परिहासप्रिय इति प्रेम्ण्येव पर्यवसानात्' ।

— शृ०प्र०, अध्याय ११ ।

रसका स्वरूप^१। इसे 'शृङ्गार' कहते हैं क्योंकि यह मनुष्य को सांस्कृतिक पराकाष्ठा पर पहुँचाता है। यह स्वयं ही सांस्कृतिक चरमावस्था है^२। इस प्रकार भोज अहङ्कार को ही अभिमान कहते हैं क्योंकि यह सर्वत्र, यहाँ तक कि दुःख में भी आनन्द की सृष्टि करता है। इसे ही शृङ्गार भी कहते हैं क्योंकि यह स्वयं शृङ्गार ( ) रूप है^३। और मनुष्य को पूर्णता के शृङ्गार पर ले जाता है। भोज के अनुसार अहङ्कार, अभिमान, शृङ्गार तीनों शब्द एक ही वस्तु की विभिन्न अवस्था के वाचक हैं - वस्तु एक ही है।

यहाँ एक बात और स्पष्ट हो जानी चाहिये कि भोजने 'रस' शब्दको ही दो अर्थों (Significances) में प्रयुक्त किया है। प्रथम तो पूर्वोक्त अहङ्कार या शृङ्गार के अर्थ में और केवल उसी एक को रस माना है, अन्य को नहीं। दूसरे, मध्यमावस्था में स्थित विकसित रति, हास, आदि भावों के अर्थ में भी। हाँ उनकी भोज ने उपचारात् रस नाम दिया है - (यथापि शृङ्गार एव रसो रसः तथापि तत्प्रभावा ये रत्याप्यः ते प्युदीपनविधौ रदीप्यमानाः तदनुप्रवेशादेव, संचारिणाम् अनुभावानां च निमित्तभावमुपयन्तकः रसव्यपदेशं लभन्ते)। वस्तुतः भोज के अनुसार वे भाव ही हैं क्योंकि वे भावनापथ पर रहते हैं अथवा भावना का विषय होते हैं। रस तो वह है जो भावनापथ से भी परे हो^४। अन्य आलङ्कारिकों ने तो इसी अवस्था में स्थित रत्यादि भावों को रस कहा है, और उसकी शृङ्गार आदि आठ या नव या दस इत्यादि संख्याएँ बताई हैं, और यह भी विवेचन किया है कि रसों का प्रभव भावों से होता है अथवा भावों का रसों से इत्यादि। किन्तु इस मध्यमावस्था में भोज ने केवल आठ नव ही नहीं अपितु जितने भाव हैं उन सबको रस रूप में स्वीकृत कर लिया है। जिनमें एक रति शृङ्गार भी है। क्योंकि भोज के लिए सभी भाव

१. मनो सुकृतेषु दुःखादिषु आत्मनः सुखाभिमानो रसः — शृ० प्र०, पृ० ४६६

२. येन रस्यते, येन रसिकैरहंक्रियते, येन शृङ्गम उच्छ्रयौ रीयते, स खलु तादृशो स्ति—

— भट्टनरसिंह की व्याख्या स० भा० ५११

३. येन शृङ्गंरीयते सशृङ्गारः ।

४. 'शृङ्गारवीरलुणाकुत-राद्रि-हास्य-बीभत्सवत्सल-पानकशान्तनामः ।

आम्नासिषुर्वसरसान् सुधियौ क्यं तु शृङ्गारमेव रसनादरसमामनाम् ॥

५. आभावनीदयमनन्य धिया जनैर्न यौ भाव्यते मनसिभावनयास भावक । यौ भावना-पथमतीत्य विवर्तमानः सार्हकृतौ ऋद्धिपरं स्वदते रसो सौ ॥

— शृ० प्र० ५२०

समान रूप के हैं । ' आठ या नव स्थायी हैं, तैंतीस व्यभिचारी हैं - आठ सात्त्विक हैं इस प्रकार का भेद भोज नहीं मानते । उनके विचार से इन उनचारों का समान रूप से रसन हो सकता है । किसी एक के रसन के समय उसका प्राधान्य हो जाता है तथा अन्य का प्राधान्य । इसी को चाहें तो कह सकते हैं कि एक स्थायी हो जाता है शेष उसके व्यभिचारी ही रहते हैं । इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में भोज ने भरतमुनि के स्थायी का रस होने वाले सिद्धान्त का भी खण्डन कर दिया है कि जैसे स्थायियों का वैसे ही व्यभिचारियों का भी तो विगुणभाव का संयोग मिलता है^१— इस विचार में वे रुद्रट के 'रसनाद् रसत्वमेषाम्' इस सिद्धान्त का समर्थन करते-से समझ पड़ते हैं । भोज ने सब का उत्पन्न एक गहंकार से माना है अतः सबकी समान हैसियत है । सभी स्थायी बन सकते हैं क्योंकि सभी सत्त्व अर्थात् मन से उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार उन्होंने गहंकार भी रस से अनुवास भावों की उत्पत्ति बताया है^२। ये भाव जब उदीप्त होते हैं तो उनसे परिवेष्टित वह शृङ्गार या शृङ्गार तपनों से प्रीति-सित अग्नि की भांति रसिकों द्वारा गत्यादित होता है^३—

इसके आस्वादन के लिए पूर्व जन्म के शृङ्गार या शृङ्गार का संस्कार चाहिए, जिनमें वह संस्कार होता है वे (शृङ्गारी ही) शृङ्गारी कहलाते हैं और

१. ननु अष्टौ स्थायिनः, अष्टौ सत्त्विकाः त्रयस्त्रिंशद् व्यभिचारिण इति ब्रूवते, न तत् साधु, यतो भीषा मन्यतमस्य एतरेव परस्परं निर्वर्त्यमानत्वात् कश्चित् कदाचित् स्थायी कदाचित् व्यभिचारी । अतो वस्थावशात् सर्वेभ्यो व्यभिचारिणः सर्वे पि च स्थायिनः सात्त्विका अपि सर्वेव मनः - प्रभवत्वात्, अनुपहतं हि मनः सत्त्वगित्युक्तं, यच्चोक्तं विभावानुभाव व्यभचारिसंयोगात् स्थायिनो रसत्वम् इति तदपि मन्दम्, हर्षादिष्वपि विभावानुभावव्यभचारिसंयोगस्य विद्यमानत्वात् ।

— शृ०प्र०

२. ' तत एते रत्यादयो जायन्ते रत्यादीनामयमेव प्रभवः ।' इति - कृ०प्र०

३. ' रत्यादयो धृक्तामैकविवर्जिता हि

भावाः पृथग्विधविभावभुक्ता भवन्ति ।

शृङ्गारतत्त्वममितः परिवारयन्तः

सप्ताचिर्बहुति कथा इव वर्धयन्ति ॥'

' तैश्चायं प्रकर्ष-प्राप्तैः सप्ताचिरचिश्चैरिव प्रकाशमानः शृङ्गारिणामेव स्वदते इति'

— शृ०प्र०

वे ही इन मध्यमावस्था के रत्यादि भावों का आस्वादन कर सकते हैं । उस शृङ्गार की यह मध्यमावस्था है रत्यादि भावों का आस्वादन कर सकते हैं । उस शृङ्गार की यह मध्यमावस्था भावनावस्था या भावावस्था कहलाती है । उस अवस्था की प्रकर्ष-दशा या ऊँची दशा ही रसदशा है, जो वही है जो प्रथम दशा थी—(शृङ्गारिणो हि रत्यादयो जायन्ते, न शृङ्गारी हि रमते, स्मयते, उत्सहते, स्निह्यतीति । ते तु भाव्यमानत्वाद भावा एव न रसाः । यावत् संभवं हि भावनया भाव्यमानो भाव एवोच्यते, भावनापथमतीतस्तु रस इति — शृ०प्र०) वह एक प्रकार से समन्वयदशा कही जायगी । अर्थात् भावपुनः एकमात्र प्रारम्भिक रस में वापस पहुँच जाते हैं, जहाँ से वे निकले थे । प्रकर्ष प्राप्त कर वे भावना दशा की उत्तीर्ण कर जैसा कि पहिले कहल जा चुका है, प्रेम्न् दशा में या अहंकार दशा में पुनः विलीन हो जाते हैं । प्रेम्न् की दशा में प्रत्येक भाव प्रेम्न् रूप हो जाता है — जिसे आत्मप्रेम, अहंकार, अभिमान, शृङ्गार आदि चाहे जो नाम दें^१ । भोज का मत है कि उनका यह अहंकार = भावप्रकर्ष = प्रेम्न् त्रयवस्थ रस दण्डी के क्रमशः तीन भावालहंकारों ऊर्जस्वि, रसवत् और प्रेयस पर अवलम्बित हैं ।

भोज ने अपने इस रससिद्धान्त में सांख्यदर्शन की बड़ी सहायता ली है । सांख्यों के सत्कार्यवाद के अनुसार (अर्थापत्तिप्रमाण के द्वारा) रस भी आत्मा का धर्मरूप ही कहा जायगा । तभी तो किसी को 'रसिक' किसी को 'अरसिक' कहा जाता है^२ ।

१. एतेन हृदाहंकारता रसस्य पूर्वा कौटिः । रत्यादीनामे कोनप चाश्रितौ पि विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् परप्रकर्षाधिकमे रसव्यपदेशार्हतरसस्यैवमध्यभावस्था । प्रेयःप्रियतरास्थानम् इति उपलक्षणौन यथा रतेः प्रेरूपेणपरिणतिः तथा भावान्तराणाम् अपि परमपरिपाके प्रेरूपेण परिणतौ रसैकायन्म इति रसस्य परमाकाष्ठा इति प्रतिष्ठितं भवति । शृ०प्र० ॥ — रसत्विहप्रेमाणामेवामनन्ति सर्वेषामिह हि रत्यादि-प्रकर्षणं ऽं रतिप्रियो, रणाप्रियो मर्षाप्रियःपरिहासप्रिय इति प्रेम्ण्येव पर्यवसानात्—शृ०प्र०, पृ० ३५२

२. आसाधारणं तु प्रत्यगात्मगतानादिवासनानुबन्धि धर्मकार्यं भवितुमर्हति, तच्च आत्मनो - अहंकारगुणवृद्धिः ब्रूमः । स शृङ्गार, सौ मिमानः स रसः । शृ०प्र०, ॥, पृ० ३५५
(तथाहि यो यं लोके रसो स्यास्तीति रसिको यं रसिको ऽयमिति विना मथुरादीन् केषुचिदेव पुरुषविशेषेषु निरपवादः प्रवादः सनान्तरेण प्रत्यात्मैवदनीयं रसो ह्यस्तु-सम्बन्धमुपपद्यते ।

ब- ' स एव प्रमाण त्रयोपन्यासहेतुः वक्तुरभिप्रायः प्रतीयमानः प्रमाणत्रयोपन्यासा-

इसके अतिरिक्त भोज का अहंकार सांख्य का तीसरा तत्त्व ही है जो भोज को मिला है — 'प्रकृते र्महांस्ततो हंकारः' इसे ही सांख्य में अभिमान भी कहते हैं^१ ।

भोज का यह अहंकारसिद्धान्त ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भोज रसिक को ही रस का आश्रय मानते हैं, काव्य को नहीं — (रसा हि सुखदुःखावस्थारूपाः । ते च शरीरिणां चैतन्यवतां न काव्यस्य)^२ अहंकाररूप रस से रसमार्ग से सब भाव उठते हैं । अतः वे भाव भी (उपचारात्) रस कहे जाते हैं । इसी प्रकार (उपचारात् ही) जिस काव्य में ये भाव व्यक्त किये जाते हैं, वह भी रस या रसाश्रय कहा जायगा । अभिनय करने वाला नट भी रसवान् है । कविता तो रसमयी है ही^३ ।

भोज भी दण्डी और लोल्लट की भांति, स्थायीभाव के प्रकर्ष को रस मानते हैं । वह अभिनेता में, अभिनेय में, कवि में, काव्य में तथा रसिक में रहता है । वह अहं संहृदय में ही नहीं रहता — और न संहृदय का व्यक्तिगत हृदय - संवाद रूप ही है । हां, रस सभी व्यक्तियों में नहीं होता, सभी रसिक नहीं होते । सबमें अहंकार शृङ्गार नहीं होता यह तो पूर्वजन्म के पुण्य का फल होता है^४ ।

पिक्ले पृष्ठ का शेष — दिना च सांख्यदर्शनाश्रयेण शृङ्गारः सन्नेव आविर्भवति ।

न त्वसन्नुपत्यघते ।

— शृ०प्र०, वा० २, पृ० ११३

१. 'अभिमानो हंकारः तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः ।' — कारिका — २४ ।

२. शृ०प्र०, पृ० ३६६

३. रसवतो रामादयः यद्वचनं तद्रसमूलत्वात् रसवत् । ओदसमध्यारोपाच्च कविना अनुक्रिया-
माणास्य तस्य अनुकरणमपि रसवत् । — शृ०प्र०, पृ० ३७०

४. 'किमेते रत्यादयः स्वैम्यः स्वैम्यः आलम्बनेम्यः उत्पद्यमानाः सर्वस्याप्युत्पद्यन्ते, उत कस्यचिदेव । यदि तावत् सर्वस्य, तदा सर्वं जगद् रसिकं स्यात् । न चैतदस्ति, यतः कश्चिद् रसिकः कश्चित्तु नीरसो दृश्यते न च दृष्टविपरीतं शक्यमनु ज्ञातुम् । अतो न सर्वस्य रत्यादयो जायन्ते, अतः कस्यचिद् । तत्र निमित्तमभिधानीयम् तद् दृष्टं मृष्टं वा स्यात् । त तावद् दृष्टम् अनुपलभ्यमानत्वाद् । अदृष्टं तु साधारणम् आसाधारणं वा स्यात् । साधारणं पूर्वं एव दोषः, सर्वं जगद् रसिकं स्यादिति आसाधारणं तु प्रत्यगात्मगतानां दिवासनानुबन्धिधर्मकार्यं भुवितमर्हति ।'

— शृ०प्र० वा० २

विश्वनाथ ने भी पुण्यवान् को ही रससन्दोह सुलभ माना है, जैसे पुण्यवान् योगी को ब्रह्म-दर्शन^१। और भोज ने रस का केवल सुख रूप ही नहीं अपितु कुछ को को सुख रूप और कुछ को दुःखरूपभी माना है^२। इस प्रकार का रस या ऋहङ्कार तथा उससे प्रादुर्भूत भावों का संसार सहृदय, कवि तथा सामाजिक के रसिक हृदयों में निवास करता है। ऐसा रसिक या सुसंस्कृत व्यक्ति ही रस का आश्रय होता है। भोज ने रसबशा को केवल काव्य-नाटक ही तक सीमित नहीं रक्खा है। अपितु लोक-जीवन में भी उसकी सत्ता मानी है। ऋहङ्कार को भोजने आत्मप्रेमरूप माना है, क्योंकि इस ऋहङ्कार की सारी अभिव्यक्तियाँ या वैष्टारं आत्मतोष के लिए होती हैं। इस रस को शृङ्गार कहते हैं क्योंकि यह मनुष्य को संस्कृति के उच्चशिखर पर ले जाता है, जो स्वयं एक बड़ा लाभ है — येन शृङ्गं रीयते स शृङ्गारः^३।

तो यही पूर्वकोटि का ऋहङ्कार, अभिमान या शृङ्गार मध्यमावस्था में अनेक भावों के रूप में परिणत हो जाता है। इसकी प्रथमतः चार पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए चार रूप सँ अभिव्यक्ति होती है। धर्म-रूप, अर्थ-रूप कामरूप और मोक्षरूप। भोज ने इस ऋहङ्कार या अभिमान को ही चतुर्वर्ग का मूल माना है — चतुर्वर्गिक-कारणम्। और अतएव उन्होंने इस शृङ्गार के चार प्रकार बताये हैं— १. धर्म-शृङ्गार, अर्थशृङ्गार कामशृङ्गार और मोक्षशृङ्गार। अर्थात् मनुष्य की चतुर्वर्ग-फलप्राप्ति के लिए तत् तत् क्रियाकलाप। भरत ने भी काम को मूलभाव तथा सारे भावों का स्रोत बताया था। उसे चारों पुरुषार्थों का मूल बताया था। तथा रति-मूलक स्त्री-पुरुष संयोग रूप काम को शृङ्गारम् नाम दिया था^४। किन्तु भरत को भोज

१. पुण्यक्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद् रससन्ततिम् — सा०द० ३

२. रसा हि सुखदुःसावस्थारूपाः ।

३. प्रायेण सर्वभावानां कामान्निष्पत्तिरिष्यते । सवेच्छाशुभासम्पन्नो बहुधा काम इष्यते ॥ धर्मकामौ र्थकामश्च मोक्षकामस्तथैव च । स्त्रीपुंसयोस्तु संयोगः यः कामः (कामकामः) स तु स्मृतः । यः स्त्रीपुरुषसंयोगे रतिसंयोगकारकः । स शृङ्गार इति शेषः उपचारकृतः सुभः ॥

— ना०शा० २४।६०-६२, २२, ८६-६३

ने अपना सम्भवतः प्रेरक नहीं माना है क्योंकि अन्य ग्रन्थों में भी इस प्रकार की उक्तियाँ एवं सिद्धान्त भरे पड़े हैं ।

तो यही अहङ्कार-शृङ्गार या परमार्थशृङ्गार भाँज का शृङ्गाराद्भेद है । उसमें तथा रति शृङ्गार में बहुत अन्तर प्रतीत होता है । शृङ्गारप्रकाश में मुख्यतः इसी का विवेचन उद्देश्य समझ पड़ता है यद्यपि उसके उद्गारार्थ का बहुत बड़ा भाग रति-शृङ्गार के विवेचन में ही लग गया है । यह अहङ्कार-शृङ्गार ही शुद्ध निरूपाधि रसानन्द है । रति, आस आदि तो उसी उपाधियाँ कही जा सकती हैं, जो बाद के ज्ञान में हम उसे देते हैं वस्तुतस्तु रसानन्द का एक ही रूप है^१।

किन्तु भाँज को अहङ्कार-शृङ्गार का तथा रतिशृङ्गार का कोई पृथक् पृथक् नाम देना चाहिये था । भाँज के कुछ स्वयं के विवेचन भ्रम पैदा कर देते हैं । एक ओर तो वे कहते हैं वीरादि रस नहीं हैं, अपितु केवल शृङ्गार ही रस है^२ । मानो भाँज वीर तथा अन्य छः या सात प्रसिद्ध रसों को रस कहने के लिए तैयार नहीं, किन्तु केवल रति के प्रकर्ष रूप शृङ्गार को ही रस मानते हैं । जैसा कि वे यह भी कहते हैं^३ कि शृङ्गारादि दसों रस नहीं हैं, रस तो उनमें से केवल शृङ्गार ही भर है ।

१. अभिनव के शब्दों में — 'पूर्वत्रवहुवचनमत्रैकवचनं प्रयुज्यतां स्यादयमाशयः— एक एव तावत् परमार्थतो रसः सूत्रस्थानीयत्वेन रूपके प्रतिभाति । तस्यैव पुनर्भागेदृशा विभागः । सौ पि च न तदेकमुखेदितामतिवर्तते । एतच्चोद्देशेवास्माभिरभिहितवरम्, अभिधास्यते चाग्रे' । — पृ० २७३

२. (अ) वीराद्भुतादिषु च येह रसप्रसिद्धिः — शृ० प्र०, अध्याय १

(ब) 'ऋतः सिद्धमेतद्—रत्यादयः शृङ्गारप्रभवा एवैकोनपञ्चाशद्धर्माभावाः ।

वीरादयोमिथ्यारसप्रवादाः : इत्यादि । शृ० प्र०, अध्याय १

३. शृङ्गारवीरकरुणाद्भुत-रादृ-हास्य-वीभत्सवत्सलभयानकशान्त-नाम्नः ।

आम्नासिषुदर्शरसान् सुधियो वयं तु शृङ्गारमेरूनाद् रसमामनामः ॥

और दूसरी ओर, यह कहते हैं कि 'रतिशृङ्गार' आदि को तो रस कहना व्यर्थ है, यदि रत्यादि प्रकर्ष रस है तो इषांतिप्रकर्ष ने क्या अपराध किया है इत्यादि^१। और फिर, जब भीज भरत के 'चार प्रकृत रसों से चार विकृत रसों के उत्पन्न होने (शृङ्गारादिभवेदास्यः - आदि) वाले सिद्धान्त का विवेचन करने लगते हैं, तो 'शृङ्गारादिभवेदास्यः' इस वाक्य में चार रति-प्रकर्ष रूप (व्यावहारिक) शृङ्गार को अपने ऋङ्गार (पारमार्थिक) शृङ्गार के साथ एकत्र कर देते हैं, और जिससे भ्रम स्पष्ट पड़ा हो जाता है फिर वे व्यर्थ में भरत से विवाद पर उतर पड़ते हैं^२।

इतना ही नहीं, आगे चलकर उन्होंने जिस प्रकार ऋङ्गार शृङ्गार के धर्माधिकारमोदा-इन चार पुरुषार्थों के अनुसार चार प्रकार लिये हैं, उसी प्रकार रति शृङ्गार या कामशृङ्गार का भी चार प्रकार बता दिया और इस प्रकार का भ्रम को और भी पुष्ट कर दिया है।

फिर, जिन भावुक शब्दों में ऋङ्गार शृङ्गार की महिना गाई है, प्रायः उसी प्रकार रतिशृङ्गार को भी महान बताया है। अतः भ्रम बढ़ता ही जाता है^३। यथा रति-शृङ्गार की प्रशंसा सभी आलोचकों ने की है, किन्तु भीज ने निःसन्देह रूप में सर्वथा कामशृङ्गार या रति शृङ्गार की ही महिना बताया है। उनवास भावों में उन्होंने रतिभाव को ही प्रधान बताया है^४। उन्होंने रति भाव को भावों का राजा तथा सर्वप्रकृष्ट भाव कहा है^५। इस प्रकार शृ० प्र० के

१. 'रत्यादिभूमनि पुनर्वितथा रसोक्तिः - कृ० प्र०

'रत्यादयो यदि रसाः स्युरतिप्रकर्षे' इषांतिभिः किमपराधमतद्विभिन्नेः।

-कृ० प्र०

२. 'प्रकृतिभूतैव इति पक्षः तत्रापि किं शृङ्गारादास्यो जायते, उतशृङ्गार एव हास्यो भवति। किं वातः, यदि शृङ्गारादास्यो जायते तदिष्यत एव न ह्य-शृङ्गारिणः कश्चिदपि प्रकर्षगामी अप्रकर्षगामी व (भाव) संभवति शृङ्गारी हि रमते (रतिः) उत्सहते (उत्साहः वीरः)। - कृ० प्र० वा० २, पृ० ३०

३. यद्यपि रति शृङ्गार की प्रशंसा सभी आलोचकों ने की है, कुमारस्वामी ने उसे सार्वभौम कहा है - 'रससावेमोभः शृङ्गारः' (P R Vya, p 44, Balmonorama edn.) और लघुट ने भी इसकी आबालवृद्ध व्यापकता की प्रशंसा की है -

असुररति रसानारस्यतामस्य नान्यः

सकलमिदमेव व्याप्तमाबालवृद्धम् ॥ का० अ० १४। ३८

४. तत्रापि धर्मशृङ्गारयोः हेतुभूतत्वात् कामशृङ्गार एव फलभूतत्वात् प्रधानः, शृ० प्र०, पृ० ५०

५. समस्तभावधर्मिणिक्तायाः रतिः - शृ० प्र० ११।

३६। १६ अध्याय केवल रतिशृङ्गार के ही विवेचन में लगे हैं, जैसे वेदान्त दर्शन के अनुसार ब्रह्म की परमार्थकी और व्यावहारिकी (पर और अपर ब्रह्म) दो सत्तायें होती हैं, सम्भवतः भोज ने रस की भी इसी प्रकार दो सत्तायें मानी हैं ।

भोज के इस रति शृङ्गार सिद्धान्त का बहुत कुछ साम्य अग्निपुराण में दिखाई पड़ता है^१। इसके अनुसार आनन्दकी अभिव्यक्ति 'चैतन्य चमत्कार' अथवा 'रस' कहाती है, और चमत्कार अथवा रस का विकार (अभिव्यक्ति) अहंकार कहाता है । अहंकार से अभिमान की उत्पत्ति होती है ।^२ और अभिमान से रति की । यह रति व्यभिचारिभाव के संयोग से शृङ्गार नाम से पुकारी जाती है ।^३ और अपने अपने स्थायिभावों से परिपुष्ट हास्य आदि इसी (रति अथवा शृङ्गार) के ही भेद हैं ।^४ (अनु) भरत के समान शृङ्गार, रौद्र, वीर और अद्भुत नामक चार मूल रसों को मानते हुए भी अग्निपुराणकार ने रति को ही इन चारों का मूल माना है । रति के चार रूप हैं - राग, तैश्च, अवष्टम्भ और संकोच । इनसे क्रमशः शृङ्गार आदि चार रसों की उत्पत्ति होती है और इन चारों से क्रमशः हास्य, करुणा, अद्भुत और भयानक की^५।

भोज ने अहंकार से रत्यादि सभी (४६) भावों की उत्पत्ति मानी थी, पर अग्निपुराणकार ने एक शृङ्गार और मान ली - अहंकार से रति की उत्पत्ति

१. अ०पु०, अध्याय १०, पृ० ३३६

२. आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते सकदाचन ।

व्यक्तिः सातस्य चैतन्यचमत्काररसाह्वया ॥

आद्यस्तस्य विकारो यः सो हृङ्कार इति स्मृतः ।

ततो भिमानस्तत्रैव समाप्तं भुवनत्रयम् ॥ अ०पु० ३३६। २, ३

३. अभिमानाद् रतिः सा च परिपोषमुपैयुषी

व्यभिचार्यादि सामान्याद् शृङ्गार इति गीयते । - अ०पु० ३३६। ४

४. तन्मूढाः काममितरे हास्याद्या अप्यनेकशः ।

५. रागाद्भवति शृङ्गारो रौद्रस्तेष्वप्यात् प्रजायते ।

वीरो वष्टम्भः संहृङ्कोर्वीरभित्सहस्यते ।

शृङ्गाराज्जायते हासो रौद्राच्च करुणो रसः

वीराच्चाद्भुतनिष्पत्तिः स्याद् बीभत्साद्भयानकः ॥

- अ०पु० ३३६। ६ ७

होती है और रति से अन्य रसों की । अग्निपुराण ने अहंकार और अभिमान में तथा अभिमान और रति में उत्पादकोत्पाद्य सम्बन्ध का स्पष्ट उल्लेख किया है, पर भोज ने अहंकार, अभिमान और शृङ्गार को परस्परपर्याय मानते हुए भी अहंकार और शृङ्गार में प्रकारान्तर से ही उत्पाद-कोत्पाद्य सम्बन्ध स्वीकृत किया है । इन दोनों आचार्यों के सिद्धान्तों में एक अन्तर और भी है । भोज के मत में शृङ्गार व्यापक अर्थ में रस का पर्याय है पर अग्निपुराण के मत में यह रसका एक प्रमुख भेद है, जिसके हास्यादि अन्य भेद हैं । हाँ रतिभाव से सब रसों की उत्पत्ति भोज को भी स्वीकृत थी तभी प्रेमन् रूप में रस (शृङ्गार) की तृतीय कोटि का भी इन्हें निर्माण करना पड़ा । तात्पर्य यह कि निरूपण प्रकार के थोड़े बहुत अन्तर के साथ भोज और अ०पु० शृङ्गार को ही अन्य रसों का उत्पादक मानते हैं ।

हेमचन्द्र (ई० १०८८ से ११७२ ई० के मध्य) ने शृङ्गार की परिभाषा में उसके स्थायी संचारी भावों, विभावों तथा भेदों का एक साथ उल्लेख किया है —
 'स्त्री पुरुष तथा मात्यादि जिसके विभाव हैं, जुगुप्सा, आलस्य एवं उग्रता के अतिरिक्त जिसमें सभी व्यभिचारी भाव होते हैं ऐसी संभोग-विप्रलम्भ-रूपा रति शृङ्गार कहलाती है^१ । अर्थात् समस्त विषय ग्राम से सम्पन्न स्थिर अनुराग वाले, संप्रयोगसुखाभिलाषी प्रेमी युवक जिसमें परस्पर विभावरूप है, अर्थात् जो दोनों में एक रूप की है, जो प्रारम्भ से फल पर्यन्त रहती है, सुख में जिसका पर्यवसान होता है ऐसी परस्पर आस्थाबन्धरूप रति स्थायी भाव चर्वणागोचर होकर शृङ्गार रस कहलाती है । देवमुनि, गुरु, नृप, पुत्रादि विषयारति तो भाव-रूप ही रहती है रसरूप नहीं^२ । इस परिभाषा में अनुभावों का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि वे संभोग-विप्रलम्भ दोनों के अलग अलग कहे जायेंगे^३ । वह सम्भोग-विप्रलम्भ में एकरूपा ही होती है — इसीलिए-शृङ्गार के ये दोनों भेद गोत्व

१. स्त्रीपुंसमात्यादिविभावा, जुगुप्सालस्योग्रवर्जव्यभिचारिका रतिः संभोगविप्रलम्भात्मा शृङ्गारः ।
 — का० अनु० — पृ० ८०

२. विषयग्रामसमग्रयोः स्थिरानुरागयोः सम्प्रयोगसुखोषिणोः कामिनोर्युनोः परस्पर-विभाविका द्वयोरप्येकरूपा प्रारम्भादिफलपर्यन्तव्यापिनी सुखोत्तरा आस्थाबन्धात्मिका रतिः स्थायीभावश्चर्वणागोचरं गतः शृङ्गारो रसः देवमुनि-गुरु-नृप-पुत्रादि-विषया तु भाव एव न पुनारसः ।

— का० अनु०, पृ० ८२

३. अनुभावास्तु सम्भोगविप्रलम्भयोः प्रत्येकः वक्ष्यन्ते इतिहहनाक्ताः । — का० अनु०, पृ० ८३

के शाबलेय और बाहुलेय की भांति ही है । इस प्रकार दोनों दशाग्रों में जो आस्थाबन्धरूप रति उसके आस्वाद्यमान रूप को शृङ्गार कहते हैं^१।

सम्भोग और विप्रलम्भ दोनों का सर्वदा साथ रहता है । उनके किसी एक को भी शृङ्गार उसी प्रकार कहते हैं जिस प्रकार ग्रामह के किसी एक भाग को भी ग्राम ही कहा जाता है । वस्तुतः सम्भोग में विप्रलम्भ का भय और विप्रलम्भ में सम्भोग की आशा एवं लालसा निरन्तर बनी रहती है — इस प्रकार वे एक दूसरे को आनन्दमय बना देते हैं । अन्यथा यदि विप्रलम्भ में सम्भोग की आशा न रहे तो वह करुणा ही हो जाय, उसी प्रकार यदि सम्भोग में विरह की शङ्का न रहे तो प्रिय के स्वाधीन एवं अनुकूल ही रहने पर तो उसके प्रति आदर भी होने लगेगा, क्योंकि मदन के स्वभाव में ही कुछ वामता (प्रतिकूलता) अशुभ रहती है, जैसा कि भरत ने कहा है — कि चूंकि प्रेयसी में प्रतिकूल ही रहने का आग्रह होता है, चूंकि उस ओर से मना ही किया जाता है, और चूंकि वह दुर्लभ होती है) अतः प्रेमी का उसके प्रति उत्कृष्ट अनुराग होता है । अतएव उन दोनों दशाग्रों के परस्पर सम्मिलित रहने में ही सातिशय चमत्कार होता है^२। किन्तु शृङ्गार की समस्त विभाव सामग्री प्रबन्धकाव्यों में ही मिलती है । मुक्तकों में तो वह काल्पनिकी ही होती है^३।

शारदातन्त्रय (ई० ११७५ से १२५० ई० के मध्य) ने प्राचीन परम्परा के अनुसार भी रसोत्पत्ति के प्रकारों का निर्देश किया है । भरत ने कर्केशिकीवृत्ति से शृङ्गार-रस की तथा सामवेद से कर्केशिकीवृत्ति की उत्पत्ति बताई थी । अतः शां० ने एक प्रकार से शृङ्गार रस की उत्पत्ति सामवेद से कही^४ । जगत् की सृष्टि करने की इच्छा से पर-

१. शृङ्गारस्येमां भेदौ गौत्वस्येव शाबलेयबाहुलेयो । अपि तु दशाद्वयेष्वन्यामिनी या रतिरास्थाबन्धात्मिका तस्य आस्वाद्यमानं रूपं शृङ्गारः । — का० अनु०, पृ० ८३
२. विप्रलम्भे नवच्छिन्न एव सम्भोगमनोरथः, निराशत्वे तु करुणा एव स्यात् । सम्भोगेऽपि चेद् विरहाशङ्का तदा स्वाधीने नुक्ते चानादर एव स्यात्, वामत्वान्मनीषुवः । मदाह मुनिः यदामाभिनिवेशित्वं यत्तत्त्वविनिवर्धिते । दुर्लभत्वं च यन्नायाः कामिनः सा परा रतिः । अतएव तद्दशाद्वयमीतनएव सातिशयचमत्कारः । — का० अनु०, पृ० ८३
३. सैषा विभावादिसामग्री वस्तुतः प्रबन्ध एव प्रथमे मुक्तकेषु तु काल्पनिकेव

— का० अनु०, पृ० ८४

मात्मा ने सामवेद के मन्त्रों का स्मरण करते हुए जो अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने की इच्छा की—उनकी विषयानुरक्त वह इच्छारूप रति ही शृङ्गार कही जाती है^१।

भावप्रकाशमें चतुर्थ एवं पञ्चम अधिकारों में शारदातन्त्र ने शृङ्गाररस का विशेष विस्तार के साथ निरूपण किया है। सुखसाधन को भोग कहते हैं। यही भोग शृङ्गार का विशिष्ट रूप माना गया है। उपभोग तथा सम्भोग शब्द इसी भोग के पदार्थ हैं किन्तु इनमें थोड़ा थोड़ा अन्तर भी है—भोग्यद्रव्य के उपभोग को भी भोग कहते हैं, और वही भोग देश-काल के समृद्ध होकर उपभोग कहलाता है तथा कामोपचार भोग को सम्भोग कहते हैं। कामोपचार में काम का अर्थ है स्त्री-पुरुष का परस्पर सुख और उपचार कहलाता है उस सुख को देनेवाला कर्म^२। प्रमदायें सुख का आश्रय मानी गयी हैं। और चूंकि उनको आमोद देने वाला केवल अंशला शृङ्गार ही होता है अतः उसका विस्तार से वर्णन किया है। और उस विस्तार में उन्होंने शास्त्र एवं अनुभूति दोनों का सहारा लिया है^३।

फिर अपने पूर्ववर्ती आचार्य (धनञ्जय) के अनुसार शृङ्गाररस का विवेचन करते हैं—अन्योन्यानुरागी युवक-युवतियों की वही रति रमणीय देश, कला, काल, वैष, भोग आदि के सेवन द्वारा प्रमोद रूप होकर उनकी मधुर अङ्गवेष्टाओं द्वारा

१. सामानिस्मरत स्तस्य स्वरूपव्यक्तिरात्मनायाचेयमिच्छा जगतां सिद्ध्योः परमात्मनः।
विषयाक्तारतिः सैष शृङ्गारर्तुतिगीयते ।

२. भोगस्तत्सुखाधनम् ।

भोगः स एष शृङ्गारविशेष इति गीयते ।

भोगोपभोगसम्भोगशब्दाः पदार्थवाचकाः ॥

भोग्यद्रव्योपभोगो यः स भोग इति ग्राह्यते ।

उपभोगः स एव स्यात् देशकालसमेधितः ।

कामोपचारः सम्भोगः कामः स्त्रीपुरुषयोः सुखम् ।

३. सुखाश्रयाः स्युः प्रमदास्तासामामोदकारकः ।

यतः शृङ्गार एवेकस्तस्मादेष सविस्तरम् ।

कथ्यते शास्त्रदृष्टेन वर्तमानावानुभूतितः ॥

प्रकृष्ट होती हुयी शृङ्गार कहलाती है^१—

सर्वप्रथम, भोज की भांति, विश्वनाथ (ई० १३०० से १३८४ के मध्य)^{भी} शृङ्गार शब्द का व्युत्पत्ति-निमित्तक अर्थ किया है । भोज ने शृङ्गार का अर्थ किया था जो शृङ्गारपर अर्थात् भावों की उच्चता पर ले जाय । यह उनके सिद्धान्त के अनुसार रस का आदर्शरूप था । किन्तु विश्वनाथ ने 'शृङ्ग' शब्द का अत्यन्त प्रचलित सींग अर्थ लेकर लोक में जैसे 'सींग निकलना' का प्रयोग लगाया यौवनागम तथा कामविकारागम के अर्थ में होता है, वैसे ही शृङ्गार का अर्थ किया 'शृङ्ग' अर्थात् कामभावना का आविर्भाव है हेतु जिसका — अर्थात् जो शृङ्ग को प्राप्त करे -- शृङ्गम् अश्नुति । इस प्रकार 'शृङ्गार' शब्द में ही यौवनागम तथा लज्जन्यकाम-भाव गन्तनिर्निश्चित हैं । विश्वनाथ के इस विवेचन में एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ रति और शृङ्गार में बड़ा अन्तर है, दोनों बिल्कुल भिन्न शब्द हैं, किसी मनोबुद्ध वस्तु के प्रति नन का भुकाव 'रति' कहलाती है^२। जो बालक, वृद्ध किसी को भी हो सकती है — उसमें काम-भावना का सम्बन्ध नहीं भी हो सकता है, किन्तु वह रतिभाव तभी शृङ्गार कहलायेगा जब उसमें यौवन तथा कामविकार का सम्बन्ध रहेगा, जो युवक-युवती अथवा बायक-नायिका के ही बीच परस्पर सम्भव है इस रति के भक्ति एवं वात्सल्य पक्षों को, काम का स्पर्श न होने के कारण शृङ्गार नहीं कह सकते, क्योंकि वे बच्चों-वृद्धों एवं आतुरों को भी होते हैं, जिनमें न सींग रहती है, न सींग का कोई चिह्न ही^३। अस्तु ।^४

अभिनव-मम्मट के रससिद्धान्त से प्रभावित शृङ्गारभूपाल ने रसांशुधा० में (१३३० ई० के आसपास) शृङ्गाररस के विभावादि सभी अंगों का विवेचन कर चुकने के बाद तब उस अंगरस का उत्प्रेषण किया है । विभावों, अनुभावों, सात्त्विकों तथा व्यभिचारियों द्वारा सामाजिक की रस्यमानता को प्राप्त कर रति स्थायीभाव शृङ्गार कह-

१. अथार्थ वत्सल्यजनः शृङ्गारोऽपि प्रदृश्यते ।

रम्यदेशकलाकालवेषभागादिसंबन्धैः ।

प्रमोदात्पारतिः सर्वयुनोरन्योन्यरक्तयोः ।

प्रकृष्यमाणः शृङ्गारो मधुराङ्गविवेष्टितैः ॥ ४।८२

२. रतिर्मनो नुकुले र्ये मनसः प्रवृत्तायितम् ।

३. अथशृङ्गारनामभी शृङ्गार का यही अर्थ प्रतीत होता है ।

४. शृङ्गारिह मन्मथोदभेदस्तदागमन हेतुकः । उत्तम प्रकृतिप्राप्तो रसः शृङ्गार इत्यति ।

लाता है^१।

भानुदत्त (ई० १४५० से १५०० के मध्य) ने शृङ्गारविषय अपने विचारों एवं मान्यताओं का रसमंजरी में सविस्तर तथा रसतरंगिणी में संक्षेप में प्रदर्शन किया है। उनकी शृङ्गार की परिभाषा है — 'रति जिसका स्थायीभाव है उसे शृङ्गार-रस कहते हैं'^२।

कविकृष्ण शर्मा (ई० १६०० के पश्चात्) ने अपने मन्दारमरन्द-चम्पू में पहिले तो रस को दो प्रकार का बताया है — १. अलौकिक तथा २. लौकिक^३। जो केवल आत्मा और चित्त के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है वह तो अलौकिक है और जो बाहर की वस्तुओं के साथ चित्त के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है वह लौकिक है और वे ही आठ या नव प्रकार के रस अलौकिक भी होते हैं तथा लौकिक भी^४।

कवि कृष्ण शर्मा मन्दारमरन्द चम्पू में भी 'युवक-युवती के परस्पर पूर्ण प्रमोद को शुचि या शृङ्गार रस कहते हैं'^५। उनके लक्षण से ही उनका पार्थक्य स्पष्ट होता है^६। अतः कः प्रकार ही करना उपयुक्त है।

शृङ्गार कार बड़े साहब अकबर खां (१६५० के आस पास) ने शृङ्गार का अधिक विस्तार से निरूपण किया है — रति को अनुराग कहते हैं, वही जिसका स्थायी भाव होता है। यह अनुराग स्त्री में पुरुष का होता है और पुरुष में स्त्री का होता है। नायिका और नायक रूप आलम्बन विभाव इसके कारण ८ रूप हैं। वसन्त, मलया-निल, मृक् चन्दन आदि उद्दीपन विभाव हैं—और ये दो प्रकार के कारण इसकी अभिव्यक्ति एवं अभिवृद्धि के हेतु हैं। कटाक्ष, भूक्षेप आदि इसके अनुभाव हैं—वे कार्य रूप हैं। लज्जा

१. विभावैरनुभावैश्च सात्त्विकैर्व्याभिचारिभिः ।

नीतासदस्यरस्यत्वं रतिः शृङ्गार उच्यते ॥ —रस सु० २।१६६

२. रतिस्थायिभावः शृङ्गारः । —रस० १६०

३. अलौकिको लौकिकश्चेत्येवं स द्विविधो रसः — पृ० १००

४. शृङ्गारहास्यकरुणारौद्रवीरभयानकाः ।

बीभत्सो द्रुत हत्यष्टविधः स्यादुभयोरसः ॥ —पृ० १००

५. युनो परस्परं पूर्णः प्रमोदः शुचिरुच्यते ।

६. तत्संज्ञाभ्यां तत्त्वव्यतिरिक्तस्य स्फुटत्वात् -

—शृ० मं०

स्मृतादि व्यभिचारी भाव हैं । ये सहकारी रूप हैं । इन पूर्वोक्त सामग्रियों के साथ तिस्थायिभाव जो उस समय विगलित वेद्यान्तर, रूप में हैं, रस दशा को प्राप्त होता है । उसके सम्मोह तथा विप्रलम्भ दो नाम होते हैं जो सुख एवं उत्कण्ठा रूप हैं ।

रसाणविसुधाकर (अथवा रसमंजरी) के मतानुसार शृ०म० कार रस के दो वरूप की मीमांसा करते हैं - १. लौकिक तथा २. अलौकिक । लौकिक रस वह है जो नायक-नायिका को लोकजीवन में अनुभूत हुआ होगा, तथा अलौकिक वह है जो काव्य और नाटक में सामाजिकों में प्रकाशित होता है, अथवा अनुभूत होता है । नायक-नायिकाओं परस्पर संभाषण आदि बाह्यअभ्यन्तर संयोगों द्वारा परवश कर देने वाला सुख लोकजीवन में अनुभूत होता है - अतः लौकिक रस नायक-नायिका निष्ठ ही माना जायगा । काव्य में वचनरचना को सुनकर, अथवा नाट्य अभिनय को देखकर, नायिका और नायक के टाका, भुजाक्षोपादि तथा लज्जा, स्मृतादि का सामाजिकों को अनुभव होता है, उससे नये आनन्द अभिव्यक्त होता है - और इस प्रकार वह आनन्द लोकजीवन से पृथक् लौकिक एवं सामाजिक-निष्ठ माना जायगा ।

किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि शृ०म०कार इस मत से पूर्ण सहमत नहीं हैं, क्योंकि वे इसके समक्ष प्राचीन आचार्यों के मत भी अव्यवहित रूप में रखते हैं, जो स्पष्टतः नका उत्तरपक्ष या सिद्धान्तपक्ष प्रतीत होता है । प्राचीनों ने रस को केवल अलौकिक आनन्दरूप तथा केवल सामाजिकनिष्ठ माना है^१।

स्थायीभावरूप अनुराग के विषय में शृ०म० का मत है कि अनुराग जिसके प्रति होता है उसके वियोग में वेदना उत्पन्न करता है और उसके संगम की अभिलाषा के समय अन्य अभिलाषाएं नहीं होतीं । ऐसे अनुराग के उत्पन्न होने में दैवयोग ही कारण होता

अ प्रा०चः - विभावानुभावसात्त्विकव्यभिचारिसामग्री-समुत्प्लसितस्थायिभावो रसः
वक्ष्यमाणलक्षणा विभाववादयः, तेषां सामग्रीत्या सरसकाव्यसङ्गृहीतया निपुण-
नटप्रदर्शितया वा सामाजिकभाव्यमानया स्वाधमानो निर्मिरानन्दरूपतां नीयमानः
स्थायीभावो रस इति लिखितवन्तः । अयं चालौकिकः सामाजिकनिष्ठ एव ।

- . शृ०म०

है, सौन्दर्यादिगुण नहीं^१। क्योंकि सुन्दर पुरुष भी सौन्दर्यरहित स्त्री में, गुणवान् पुरुष भी गुणरहित स्त्री में अनुरक्त होते देखे जाते हैं। इसी प्रकार स्त्रियाँ भी रूप गुण की परवाह न कर किसी से अनुराग करती हैं। अतः अनुभव के प्रमाण पर यह कहा जा सकता है कि किसी के किसी के प्रति अनुराग का कारण देव-योग ही होता है^२। इस प्रकार शृ०म० का साराविवेचन व्याख्या रूप ही है।

पण्डितराज जगन्नाथ (लगभग १६०० से १६६० के मध्य) ने शृङ्गार रस पर साधारण संचिन्तित एवं औपचारिक-सा विचार किया है। 'रतिस्थायिभावा-त्मक शृङ्गाररस है।' स्त्री पुरुष इसके आलम्बन, चन्द्रिकावसन्त, विविधोपवन, स्कान्त-स्थान आदि उद्दीपन, प्रिय का मुखावलोकन, गुणश्रवण, गुणकीर्तन एवं अन्य सात्त्विकभाव अनुभाव तथा स्मृतिचिन्तादि व्यभिचारी होते हैं।

रामानन्द ठक्कुर (ई० १७ वीं शताब्दी) ने अपनी रसतरङ्गिणी में शृङ्गार दोहरों में मुख्य कहा है - (रसेषु मुख्यः शृङ्गारः - र०दी० १।४) अतः उसका ही विवेचन किया। कवि विद्याराम (१६४६ ई०) में अपनी 'रसदीर्घिका' में नवरसों में शृङ्गार को उसी प्रकार प्रधान बताया है जैसे देवों में भगवान् श्रीकृष्ण^३। शृङ्गार उन्होंने युवक और युवती के परस्पर प्रगाढ़ स्नेह को रति कहा है और अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो रति या स्नेह होता है उसे भाव कहा है^४। तो वही रति भाव जब सम्पूर्ण रूप से उद्भूत होता है तो शृङ्गार रस कहलाता है अथवा युवक युवती के परस्पर योग से जो आनन्दानुभूति होती है उसे शृङ्गार कहते हैं^५।

१. सर्वविधानुरागोऽप्येवैवयोग एव कारणम्, न सौन्दर्यादि गुणाः - शृ०म०

२. तथाहि सुन्दरसौन्दर्यरहितायां, गुणवान् गुणरहितायामनुरक्तः, स्वमेवस्त्रियः, स्वमेवस्त्रियः, स्वमनुभवसिद्धत्वेन अनुभवसिद्धस्य अपतपितुमशक्यत्वादितिन्यायेन अनुरागं प्रति-
देव-योग एव कारणम् - शृ०म०

३. शृङ्गारस्तेषु मुख्यां स्ति यथा देवेषु केशवः - रा०दी० १।१३

४. यूनोरन्योन्य संस्नेहः प्रगाढो रतिरुच्यते।

इतरेषु रतिर्मास्यात् सा भाव इति कथ्यते ॥ - रा०दी० २।२

५. रतिभावश्च सम्पूर्णः शृङ्गारः परिकीर्तितः।

आनन्दानुभवो वा यो यूनो यागे परस्परम् ॥ - रा०दी०, २।४

विश्वेश्वर भट्ट (ई० १७ वीं शताब्दी) ने अपनी रसचन्द्रिका में इस शृङ्गारकी परिभाषा रसगङ्गाधर के अनुसार की है । स्त्री-पुरुष जिसके परस्पर आलम्बन हों ऐसे प्रेमानात्मक चित्तवृत्ति विशेष अथवा भावविशेष को रति कहते हैं- वही रति जहाँ स्थायी हो उसे शृङ्गार कहते हैं १।

उसी प्रकार सामराज दीक्षित (ई० १७०० के लगभग) ने भी शृङ्गारा-भूतलहरी में रति भाव के प्रकर्ष होने पर साक्षात् रस्य मानता को शृङ्गाररस कहा है २।

इनमें भारत^{रुद्र} आनन्दवर्धन, भोज तथा विश्वनाथ का तो शृङ्गारस्वरूप परिभाषित करने में मौलिक योगदान है और शेष अन्य आचार्य टीकाकार ही रूप हैं । इसमें भी रुद्र के शब्दों में स्थिर की-गई परिभाषा का अधिक प्रचार दिखाई पड़ता है । अस्तु ।

---

१. रतिर्नस्थायी सशृङ्गारः । रतिश्च स्त्रीपुरुषाभ्यामन्यालम्बनप्रेमास्थश्चित्तवृत्तिविशेषः

इति स्वशृङ्गार रसगङ्गाधरः । र०व०, पृ० ४८

२. 'तत्र शृङ्गारत्वं तुरतिप्रकर्षे सति रसत्वं साक्षाद्व्याप्य जातिमत्त्वम् - शृ०अ०ल०

चतुर्थ अध्याय
शृङ्गार - स्थायिभाव

चतुर्थ अध्याय
शृङ्गार - स्थायिभाव

रस की अभिव्यक्ति में आठ स्थायी भाव, तैंतीस व्यभिचारी भाव, तथा आठ सात्त्विक भाव—यै कुल मिलाकर उन्चास भाव होते हैं । स्तम्भ आदि जो आठ सात्त्विक भाव कहे गये हैं, उनकी गणना भावों में तभी होती, जब वे मनोवृत्ति-रूप निरूपित किये जाते हैं, किन्तु जब शरीर चेष्टारूप कहे जाते हैं, उस समय तो वे अनुभाव में ही अन्तर्भूत होते हैं—जैसे स्तम्भ जब मन का (मनः स्तम्भरूप) रहेगा तो बाह्य अनुभावों द्वारा अभिव्यञ्जीय होकर आस्वादनीय बनेगा और भाव कहलायेगा । किन्तु जब शरीर का स्तम्भ (वपुःस्तम्भरूप) होगा तो स्वयं बाह्यचेष्टारूप होने के कारण अनुभाव-मात्र कहा जायगा । अतएव अभिनव ने एक स्थान पर तो 'तस्मात् स्थायिव्यभिचारिसात्त्विक एव भावाः' कहा और एक दूसरे स्थान पर फिर वे 'स्थायिव्यभिचारिकलापेनैव ह्यास्वाद्यो लौकिकार्थो निर्वर्तते' कहते हैं जिसमें सात्त्विक का उल्लेख नहीं करते ।

इन उन्चास भावों में भरत ने केवल आठ (या नौ) स्थायि भावों को ही रस-पदवी प्राप्त करने का अधिकार या सौभाग्य दिया है—वैसे विभावानुभाव द्वारा ही व्यञ्जना उन्चासों की होती है । यह उसी प्रकार है जैसे समान ऋ०ग प्रत्यङ्ग वाले पुरुषों में कोई ही राजा बनता है । और जैसे उस राजा के अन्य सब आश्रित हो जाते हैं, उसी प्रकार स्थायीभाव के अन्य व्यभिचारी आदि सभी भाव परिजन रूप हो जाते हैं ॥^१

यद्यपि स्थायीभावों का भरत ने रसप्रसङ्ग में एक बार साङ्गोपाङ्ग विवेचन कर दिया था, किन्तु भावों का निरूपण करते हुए उन्होंने एक बार फिर से

१. 'यथा नरेन्द्रो बह्वनपरिवारोऽपि स एव नाम लभते नान्यः सुमहानपि पुरुषः तथा विभावानुभावव्यभिचारिष्विभूतः स्थायीभावो रसनामलभते । भवति चात्र श्लोकः

'यथानराणां नृपतिः शिष्याणां च यथा गुरुः ।

एवं हि सर्वभावानां भावः स्थायी महानिह ॥ ना०शा० ७॥५

स्थायीभावों का भावों के रूप में निरूपण किया । एक ही प्रसङ्ग में समवेत अनेक भावों में, जिसका रूप बहुत्व को प्राप्त करता है, अर्थात् जो यावत् प्रसङ्ग विद्यमान रहता है, उसे स्थायीभाव कहते हैं, शेष संचारीभाव कहलाते हैं^१ ।

स्थायीभावों में सर्वप्रथम गणना रति की है, वही शृङ्गाररस का स्थायी भाव है । रति एक आमोदात्मक भाव है, जो आमोद के अनुकूल क्रु, माल्य, अनुलेपन, आभरणा, प्रियजन, (भोजन, २) वरभवन आदि की अनुभूति^{से} उत्पन्न होता है । नाट्य में उसके वाङ्मंगादि अभिनयों (अनुभावों) का भी भरत ने इस प्रकार उल्लेख किया है — स्मितवदन, मधुर वचन, भूषण, कटाक्षादि अनुभावों के द्वारा उसका अभिनय किया जाना चाहिये । शृङ्गार रस के तो दो भेद कहे गये हैं संयोग और विप्रलम्भ, किन्तु रति के दो प्रकार नहीं होते । वह तो सदा इष्टार्थ विषय की प्राप्ति में ही उत्पन्न होती है — संयोग, विप्रलम्भ दोनों में वह एक ही रहती है । बल्कि विप्रलम्भ में संयोग से अधिक मधुर होती है । उस रति के रहने पर वाणी में, ऋङ्गवेष्टाओं में माधुर्य स्वतः आ जाता है अतः उसी प्रकार रति का अभिनय भी किया जाना चाहिये । रति एक सौम्य भाव है ।^२

भरत के पश्चात् रतिस्थायीभाव का सविस्तर विवेचन करने वाले आचार्य भोज ह्य हैं । उन्होंने अपने शृङ्गाराद्वैतसिद्धान्त में अहंकार को रस तो कहा है किन्तु यह नहीं बताया है कि यही स्वयं स्थायी भी है — साधारणतया यह सिद्धान्त रूप में माना जाता है कि रस एक कलात्मक सौन्दर्यानुभूति है । सामाजिक की एक आलौकिक अनुभूति दशाष्ट और यह दशा स्थायीभाव के प्रदर्शित्वरा, जो एक लौकिक भाव है, दर्शन या सामाजिक के चित्त में विद्यमान उसी स्थायी भाव की अभिव्यक्ति रूप है । इसी कारण स्थायी भावों का अन्य नाम है और उनके रसों का अन्य । रति स्थायी शृङ्गाररस हो जाता है, हास स्थायी हास्यरस आदि । स्थायी लौकिक दशा है, रस आलौकिक, एक सिद्ध है दूसरा साध्य^३ ।

१. बहूनां समवेतानां रूपं यस्य भवेद् बहु ।

समन्तव्यौरसः स्थायीशेषाः स चरिणामताः । — ना०शा० ७।११६

२. इष्टार्थ-विषयप्राप्त्या रतिरित्युपजायते ।

सौम्यत्वादभिनेया सा वाङ्ममाधुर्याङ्गवेष्टितेः ॥ वही ७।६

३. अभिनव ने शम-स्थायि-मूलक शान्तरस के विषय में कहा है — शमशान्तयोः पर्यायत्वं तु हासहास्याभ्यां व्याख्यातम् सिद्धसाध्यतया, लौकिकालौकिकत्वेन, साधारणा-साधारणतया च वैलक्षण्यं शमशान्तयोरपिसुलभमेव ॥ — अभि०भार० ३३६ ॥

किन्तु ऐसा लगता है कि भारत के ग्रन्थ में इस प्रकार का विवेचन नहीं था । भारत ने कहा है कि ये स्थायिभाव ही रस नाम वाले हैं ^१। आतः रससूत्र के व्याख्याकार लोल्लट और शङ्कराचार्य की भी इनमें इस प्रकार का कोई भेद न सूझ पड़ा । वण्डी और लोल्लट ने स्थायी को ही, जब वह विभाव्यादिकों के द्वारा संयुक्त, पुष्ट, प्रकृष्ट या उद्भूत होता है रस कहा है ^२। भोज ने इन्हीं लोगों का अनुकरण किया । उनके मत में लौकिक अलौकिक नाम के दो विभाग नहीं हैं । सभी भाव हैं, और वे ही रस भी हैं । भेद केवल इतना है कि भाव विभाव्यादि के संयोग से प्रकर्ष प्राप्त कर रस बनते हैं । किन्तु अनेक असरों पर भोज ने ^३ विभाव्यादि के संयोग का तथा प्रकर्ष प्राप्ति का कोई उल्लेख नहीं किया और उन्हें केवल रस कह दिया । अस्तु । हम इतना निष्कर्ष अपने ढंग से निकाल सकते हैं कि भोज के इस शृङ्गार रस का स्थायी अङ्गकार है जो प्रकर्ष को प्राप्त कर शृङ्गाररस अथवा प्रेम रस कहलाता है । इसी अङ्गकार को हम चाहें तो अत्मरति भी कह सकते हैं ।

रतिभाव तथा 'प्रेमन्' का ऐक्य

और उनके रतिशृङ्गार का स्थायी भाव तो रति स्पष्ट ही है । वस्तुतस्तु भोज का 'परमाकांक्षा' या 'उत्तराकोटि' वाला शृङ्गाररस या 'प्रेमन्' जिसमें सभी भावों का समन्वय होता है, रतिभाव का ही तो एक रूप है । परमार्थतः बात भी सही है । भोज के सिद्धान्त की पृष्ठभूमि ही भारत का 'प्रायेण सर्वभावानां कामान्निष्पत्तिरिष्यते' यह सिद्धान्तवाक्य समझ पड़ता है । भोज ने अपने अङ्गकार रस को अभिमान कहा है । वह अभिमान वस्तुतः रति ही है । अभिमानसुख अभिमानिकी रति ही तो है । काम की उत्पत्ति अभिमान या संकल्प से ही है । काम को मनसिज कहा गया है, और मनस् स्वयं संकल्पात्मक माना गया है । संकल्प ही काम का मूल है, चाहे वह काम धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष किसी विषय का हो । और काम ही

१. 'एवम् ऐते स्थायिभावाः रससंज्ञां प्रत्यवगन्तव्याः' - ना०शा० ६

२. 'एवं तावत् स्थायिन एव अवस्थाविशेष इत्युक्तम् ।' बहुरूपमित्र, दशरूपक टीका

सब के अन्तर्गत में श्वासनलिका की भांति जीवनदायक है । इस प्रकार काम का यह दार्शनिक स्वरूप भोज के शृङ्गार, अभिमान या अहङ्कार का पर्याय ही माना जायगा । भरत का प्रायेण सर्वभावानां वागान्निष्पत्तिरिष्यते वाला सिद्धान्त भी इसी कृत्य को पुष्टकरता है । भोज के बहुत पूर्व भरत मुनि ने प्रतिपादित कर दिया था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी काम के ही विभिन्न स्वरूप हैं^१ । अतएव भोज ने कहा कि यह अहङ्कार शृङ्गार आत्मयोगिकाम का जीवित है । जिसे उन्होंने रति-प्रकर्ष शृङ्गार माना है^२ । इस प्रकार भोज का अहङ्कार-शृङ्गार वस्तुतः साधारण शृङ्गार या काम का ही परिष्कृत तत्त्व है । अतः साधारण शृङ्गार और यह अहङ्कार-शृङ्गार दोनों नितान्त पृथक् नहीं कहे जा सकते । तथापि भोज ने अहङ्कारशृङ्गार नामक अंतरस की सजा सिद्ध की है, तथा उसके प्रतिपादन में अपनी पर्याप्त मौलिकता प्रदर्शित की है, और उनके कृतीस प्रकाशों में शृङ्गारप्रकाश का प्रायः दो तिहाई भाग केवल रतिशृङ्गार के विवेचन में लगा है । अतएव भरत ने भी अपने नाट्यशास्त्र में नाट्याङ्गों के विषय में सभी सिद्धान्तों के प्रतिपादन में रति शृङ्गार को ही केन्द्रबिन्दु माना है, अतथा अन्य आचार्यों ने भी शृङ्गार को इसी प्रकार विशेष महत्त्व दिया है, किन्तु भोज ने तो रत्यादिभूमनिपुनर्वितथारसोक्तिः कहकर रति शृङ्गार को रस ही मानकर अपने अहङ्कार - रस की स्थापना का बीड़ा उठाया था, पर उसे कुछ यों ही तेरहवें अध्याय में ही निपटा कर शेष सारा ग्रन्थ रति शृङ्गार के ही विवेचन में लगा दिया ।

अतएव के तेरहवें से कृतीसर्वे प्रकाश तक का भाग 'रति' का क्रीड़ा क्षेत्र है । ऐसा भी सम्भव है कि निदर्शन या दिग्दर्शनमात्र के लिए ही भोज ने 'रति' शृङ्गार को लिया हो । इसी प्रकार अन्यो का भी विवेचन हो सकता है । उनके अनुसार सभी का आनन्द अहङ्कार रस ही तो कहलायेगा । जैसा कि मुहूर्त्त संकेत किया गया है वेदान्तियों के ब्रह्म की दो प्रकार की कल्पित सत्ता सप्रकार की भांति भोज के शृङ्गार की भी दो सत्ता समझ पड़ती है—१. पारमार्थिकी अहङ्कार शृङ्गार रूप तथा २. व्यावहारिकी रति शृङ्गार रूप ।

१. धर्मकामोर्थकामश्च मोक्षकामस्तथैव च ।

स्वीकृत्योस्तु संयोगः यः कामः (कामकाम) : सतुस्मृतः ॥ ना० शा० ॥ अतिनैतोऽस्मिन्
भी पूर्वकृत्याः कामस्तदग्रे समवर्तताधिमनसोरेतः प्रथमं यदासीत् और 'आत्मनस्तुकामायसर्वं प्रियं भवति'

—बु० उ० प०

२. अहङ्कारगुणविशेषाद्यवमार्थिकलभुततृतीयपुरुषार्थजीवितस्य शृङ्गारस्य अभिमाना-
परनाम्नः 'आत्मस्थितं गुणविशेषमकृतस्य शृङ्गारमाहिरक्षीवितमात्मनो'

भोज का रतिभाव तथा उसके भेदोपभेद-

भोज ने रति-शृङ्गार के दो प्रकार सम्भोग और विप्रलम्भ बताये हैं । फिर आठ प्रकार की रति बताई है । १. नैसर्गिकी, २. सांसर्गिकी, ३. आभियोगिकी, ४. आध्यात्मिकी, ५. औपमानिकी, ६. वैषयिकी, ७. साम्प्रयोगिकी, और ८. अभिमानिकी । ये स० क० में भी कही गई हैं । शृङ्गारप्रकाश में इनमें प्रत्येक की पाँच क्रमिक अवस्थाओं का विवेचन है — १. जन्म, २. अनुबन्ध, ३. प्रवृद्धि, ४. संवृत्ति और ५. अनुवृत्ति । स० क० में भोज ने इन पाँच अवस्थाओं का इसी क्रम और नाम से उल्लेख नहीं किया है । वहाँ चौबीस रसान्वय विभूतियों को गिनाते समय उनवासों भावों की दस अवस्थाएँ बताई हैं^१। भोजने रति को 'प्रीति' भी कहा है — 'मनो नुकूलविषयो में सुखसंवेदना का नाम रति और उसका सम्प्रयोग पदा छोड़ कर, वही प्रीति भी कहलाती है'^२। जो वात्स्यायन ने भी रति के पर्यायवाचियों में प्रीति का उल्लेख किया है^३ । भोज ने स०क० में रति को नैसर्गिकी आदि आठ प्रकार की बताकर, प्रीति को भी उतने ही प्रकारवाली बताया है । उसका साम्प्रयोगिकी (जैसे चुम्बन, सुरत आदि) रूप न होकर आध्यात्मिकी रूप होता है — इतना ही दोनों प्रकारों का अन्तर है^४ — कामसूत्र में भी प्रीति के प्रकार किए गए हैं, किन्तु चार ही — १. अभ्यास, २. अभिमान, ३. संप्रत्यय और ४. विषय के अनुसार^५ यदि भोज के आठ प्रकारों की मीमांसा की जाय तो वे वात्स्यायन के चार

१. त एतै भावादयोदशापि रस प्रकारा हासादिष्वपि प्रायो दृश्यन्ते ।

ग्रन्थादुपभयात्कृत्विर्बन्धविदुदाह्रियन्ते ॥ (स०क०पृ० ५७७)

२. मनोनुकूलं च सुखसंवेदनं रतिः

सम्प्रयोगविषयासेव प्रीतिर्निगद्यते ॥ — स०क०, ५।१३

३. रसो रतिः प्रीति भावो रागो वेगः समाप्तिरितिरतिपर्यायाः । — का०सू० २।१।६२

४. 'रतिर्निर्गसंसर्गोऽध्याध्यात्माभियोगजा ।

सम्प्रयोगाभिमानोत्था विषयोत्था चकथ्यते ॥

प्रीतिरप्येवमेवस्यान्नत्वस्यां सांप्रयोगिकी ।

आध्यात्मिकी तु तत्स्थाने तदुदाहृत्योयथा ॥ — स०क० ५।१६५, ६

५. 'अध्यासादभिमानाच्च तथा संप्रत्ययादपि

विषयेभ्यश्चकथ्यन्त्रजाः प्रीतिमाहुश्चतुर्विधाम् ॥ — का०सू० २।१।१

में अन्तर्भूत किए जा सकते हैं ।

उद्देश्ये

अध्यासिकी प्रीतिका लक्षणों तो वात्स्यायन की ~~व्याख्या~~ में कारिका को उद्धृत करके किया है , अर्थात् जो शब्दादि विषयों से अतिरिक्त किसी कर्म में अध्यास के कारण उत्पन्न होती है जैसे किसी शिकारादि में^१।

नैसर्गिकी रति-

सं०क० में भोज ने रति 'प्रीति' दोनों के पूर्वोक्त आठ-आठ प्रकारों का क्रमशः उदाहरण देते हुए लक्षण भी व्याख्यानरूप से प्रस्तुत कर दिया है । जैसे नैसर्गिकी रति के लिए 'कुमारसम्भव' का 'हर्य महैन्द्र प्रभृतीनाधिश्चिञ्च तुर्निर्गणानमत्य मानिनी ... इत्यादि उदाहरण देकर अन्त में कहते हैं कि यह नैसर्गिकी रति जन्मान्तर की वासना के कारण स्वभावतः ही किसी (नायिका या नायक) के प्रति हो जाती है^२—

सांसर्गिकी रति-

जो 'रति' किसी के प्रति इस कारण होती है कि वह उसकी किसी आत्मीय वस्तु से सम्बन्धित हो तो उसे सांसर्गिकी रति कहते हैं । यथा—

मित्त्वा सद्यः क्सिलयपुटान् देवदारुद्रुमाणां

ये तत्पदिरसुतिसुरभयो ददाणौ प्रवृत्ताः

आलिङ्गयन्तेगुणवति मया ते तुषाराद्रिवाताः

पूर्वस्पृष्टं यदिक्लिभवेदङ्गमेमिस्तवेति । (उ०मे०)

में यद्यपि वायु के शैत्य सौरभ आदि गुण विरहियों के लिए उद्देगकारक होते हैं (ऋतः यदा को उनसे उदिग्ग्न एवं क्लेशित होना चाहिये) किन्तु यह समझ कर कि ये हैमवत पवन प्रियतमा का लङ्गमस्पर्श करके आ रहे हैं, यदा उनका प्रेम से आलिङ्गन करता है^३ ।

१. 'शब्दादिव्यो बलिभूता या कर्माध्यासलक्षणा ।

प्रीतिः सा म्यसिकी ज्ञेया मृगयादिषुकर्मसु ॥ (का०सू० १।१२)

इति लक्षणां घटते ।

— (सं०क०, पृ० ६०४)

२. 'अत्र जन्मान्तरवासनया निसर्गत इव भवति ।'

३. 'अत्र शैत्यसौरभादिव्योर्विरहिनोद्देजनीया अपि वायवः प्रियतमालङ्गमसंसर्गभावनया समाश्लिष्यन्ति इति संसर्गतः इव भवति ।'

औपमानिकी रति

औपमानिकी रति वह है, जो रति के वास्तविक विषय (नायिकाया नायक) के सदृश या उपमानभूतवस्तु में होती है - जैसे

अपिजनकसुतायास्तच्च तच्चानुरूपं
स्फुटमिह शिशुगमे नैपुणोन्नेयमस्ति ।
न नु पुनरिव तन्मैगौचरीभुतमङ्गलो
रमिनवशतपत्रश्रीमदास्यं प्रियायाः ॥^१

यहाँ राम की सीता के प्रति होने वाली रति सीता के उपमानों को देखने से उनके प्रति भी होकर राम को आनन्दित करती है^१ ।

आध्यात्मिकी रति-

वह रति जो किसी के प्रति आत्मसंस्कार रूप में हो जाती है - शरीर-मन से दूर, आत्मा में अधिष्ठित हो जाती है - आध्यात्मिकी रति कहलाती है - जैसे -

कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामिनपरिग्रहं मुनेस्तनयाम् ।
बलवत्तु द्रव्यमानं प्रत्याययतीव में चैतः ॥

इसमें दुर्वासिा के शाप से विवाहादिवृत्तान्त को भूल जानेवाले दुष्यन्त की शकुन्तला के प्रति रति अध्यात्म बन गई है^२।

आभियोगिकी रति-

जब किसी के स्नेह से अभिषुक्त होने पर उसके प्रति भी रति अधिक बढ़ती है तो उसे आभियोगिकी 'रति' कहते हैं, जैसे -

असवद्वितमुग्धस्निग्धनिष्पन्दमन्दै
रक्षिकविकसदन्तैर्विस्मयस्मेरता रेः
हृदयमशरणं मे पद्मलाज्याःकटाक्षौ
रपङ्क्तपपविद्धं पीतमुन्मूलितं च^३

१. सैर्यं सीताविषयिणी रतिस्तदुपमानदर्शनेन रामं रमयति । - स०क०, पृ० ६००

२. अ सैर्यदुर्वासिः शापाद्विस्मृतविवाहादिवृत्तान्तस्य दुष्यन्तस्यशकुन्तलायां रति-
रध्यात्मवति । - स०क०

यहां मालती के अनुरागातिशय कटाक्ष के अभिप्राय में माधव की अत्यधिक रति उत्पन्न हो रही है^१ ।

साम्प्रयोगिकी रति-

सुरतव्यापार के प्रयोग से जो रति उत्पत्ति कही जाती है उसे साम्प्रयोगिकी कहते हैं — जैसे — उन्नम्य सकवग्रहमास्यं चुम्बति प्रियतमे हठवृत्त्या ।

हूं हूं मुञ्चममेति च मन्दं जल्पितं जयति मानधननायाः ।^२

यहां मानवती द्वारा 'हूं हूं' 'मु-च' तथा 'ममेति' शब्दों के धीरे-धीरे प्रयोग करने के कारण (लगता है मानों मान बला गया, अतः) उसके प्रति रति उत्पन्न होती है^३ ।

आभिमानिकी रति-

यदि कोई (नायक या नायिका का नायिका रूप) वस्तु किसी को प्रिय लगती है अथवा साधारणतया कष्टकर होती हुई भी उसको रुचिकर लगती है, तो उस (नायिका या नायक रूप) वस्तु में उस व्यक्ति की रुचि आभिमानिकी रति कही जायगी । जैसे — इयं गेहं लक्ष्मी रियममृतवर्तिर्नयनयो

रसावस्याःस्पर्शी वपुषि बल्लश्चन्दन रसः ।

अयं बाहु कण्ठे शिशिरमसृगामौक्तिकसरः

किमस्या न प्रेयो यदि परगसह्यस्तु विरहः ॥

यहां राम की विशिष्ट प्रकार की रुचि ही अभिमान है, जिससे यह वर्णित प्रकार की रति व्यक्त हो रही है^३ ।

वैषयिकी रति-

वैषयिकी रति वह है जो (प्रेयसी या प्रियकी किसी वस्तु के प्रति) इन्द्रियों

१. 'सेयमनुरागातिशयसूचकमालतीकटाक्ष' अभिप्राये माधवस्य रतिरतीवोत्पद्यते ।

— स०क०, पृ० ६०१

२. 'अत्र तर्जनार्थ-मोक्षार्थ-वारणार्थानां पन्दं मन्दं प्रयोगान् मानवत्याःसम्प्रयोगे रत्य-
त्पत्तिरुच्यते ।

—स०क०, पृ० ६०१

३. अत्र रुचिरिणी भिमानस्तत एव प्राया रतयोभवन्ति । —स०क०, पृ० ६०१

के रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द - इन पांच विषयों के रूप में होती है । उनमें शब्द विषयक, जैसे -

‘विलासमसृणोत्ससन्मुसललोलदोष्कन्दली -

परस्परपरिस्सललल्यैनिः स्वनोद्बन्धुराः ।

तसन्ति कलहुकृतिप्रसभकम्पितोरःस्थ-

कुटङ्गमकसङ्कुलाः कलमकण्टनीगीतयः^१ ॥

स्पर्शविषयक, जैसे - ‘बध्नन्नङ्गैषुरीमाञ्च कुर्वन् मनसि निर्वृतिम्
नैवेनिमीलयन्नेव प्रियास्पर्शः प्रवर्तते ॥^२

रूप-विषयक, जैसे -

‘ता राघवं दृष्टिभिरापिबन्त्योनायोनं जग्मूर्वषयान्तराणि ।

तथा हि शेषेन्द्रियवृत्तिरासां सर्वात्मना चक्षुरिवप्रविष्टा^३ ॥

रस-विषयक, जैसे-

‘कस्य नो कुरुते मुग्धेपिपासाबुलितं मनः ।

अयं ते विद्रुमच्छायो मरुमार्ग इवाधरः^४ ॥

गन्ध-विषयक, जैसे-

रन्धणकम्पणितणिर माजूरसुरत्तपाउलसुग्रन्धम्

मुखमारुतं पिञ्चन्तो धूमाह सिही ता पज्जलह^५ ॥

प्रीति-विषय-

‘रति’ के पूर्वोक्त प्रकारों के उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सब प्रकार की रतियों का विषय भोज के अनुसार नायिका या नायक ही होते हैं ।

१. स०क०, पृ० ६०२

२. वही, पृ० ६०३

३. वही, पृ० ६०२

४. वही, पृ० ६०२

५. रन्धनकर्मणिपुणिके मा ब्रूयस्व रक्तपाटलसुगन्धम् ।

मुखमारुतं पिबन् धूमायते शिखी न प्रज्वलति ।

उन्हीं के परस्पर स्नेह को आठ प्रकार से उदाहृत किया गया है। 'प्रीति' के पात्र नायिका-नायक के अतिरिक्त अन्य पिता भाई पुत्रादिक होते हैं। अन्य मम्मट आदि आचार्यों ने इसे 'भाव' कहा है^१। बाद वाले कुछ आचार्यों ने तो इसे वात्सल्य आदि रस नाम दिया है^२। वात्स्यायन ने तो रति प्रीति को एक ही वस्तु माना है। अस्तु।

नैसर्गिकी प्रीति-

नैसर्गिकी प्रीति स्वभाव से किसी के प्रति जन्मान्तर वासना-रूप होती है, जैसे—

आलक्ष्यदन्तमुकुलानामिष हासान्
अव्यक्तवर्णरमणीयवचःप्रवृत्तीन् ।
अहंकाश्रयपणायिनस्तनवान्बहन्तौ
धन्यास्तदहंगरजसा मलिनीभवन्ति

यहाँ (दुष्यन्त की भरत के प्रति) रति पुत्रस्नेह रूप से उत्पन्न होती है जो जन्मान्तर-वासना रूप से स्वभावतः या निसर्गतः कही जायगी^३।

सांनैसर्गिकी प्रीति-

इसी प्रकार किसी (स्वजन आदि) के संसर्ग से जो किसी के प्रति प्रीति होती है उसे सांनैसर्गिकी प्रीति कहते हैं, जैसे —

विश्वंभरा भगवती मयती मसूत
राजा प्रजापतिसमो जनकः पिता तै ।
तैषां वधूस्त्वमसि नन्दिनिपार्थिवानां
येषां कुले च सविता च गुरुर्वयं च ।^४

यहाँ वसिष्ठ आदि गुरुजनों का सीता के प्रति स्नेह इसलिए कहा गया है, क्योंकि सीता का विश्वंभरा आदि से संसर्ग है^४।

१. रति देवादिविषया इत्यादि का० प्र०

२. साहित्यदर्पण- ३। २५१

३. अ यदा यदा रतिर्जायते तदा तदा पुत्रेषु स्निह्यति पुररूपेण वा जायत इति जन्मान्तर वासनारूपौ निसर्गः संगच्छते । - स० क०, पृ० ६०३ .

४. अ विश्वंभरादिसंसर्गात् सीतायां वसिष्ठमित्राः स्निह्यन्ति । - स० क०, पृ० ६०३

श्रीपमानिकी प्रीति-

श्रीपमानिकी प्रीति- भी अपने किसी प्रिय के साथ श्रीपम्य के कारण होती है । जैसे -
 कुँवल्य-दलस्निग्धश्यामःशिवण्डकमण्डनो
 बटुपरिषदं पुण्यश्रीकःश्रियैव सभाजयन्
 पुनरिव क्षिप्रुत्वा वत्सःसमै रघुनन्दनो
 फटिति कुरुते दृष्टः को यं दृत्तोरमृताञ्जनम् ।

यहाँ लव में जनक की प्रीति राम के साथ श्रीपम्य (सादृश्य) के कारण है^१ ।

आध्यात्मिकी प्रीति-

आध्यात्मिकी प्रीति भी रति की भाँति आत्म-संस्कार रूप से व्यक्त होती है, जैसे -परितस्तं पृथासुनुः स्नेहेन परितस्तरुणम् ।

अविज्ञाते पि बन्धौ हि बलात् प्रह्लादते मनः ।^२

यहाँ जिना पह्लवाने हुए भी इन्द्र दृष्टिगोचर होकर अपने पुत्र अर्जुन को प्रसन्न करते हैं^२ ।

आभियोगिकी प्रीति-

आभियोगिकी प्रीति उसे कहते हैं जो प्रीतिमात्र के किसी अभियोग (कार्य, व्यवसाय) के कारण उसके प्रति उत्पन्न होती है, जैसे -
 (दुर्जित १)
 अज्ञातबन्धुरायमृदा हरीश्वरो मे
 पौलस्त्य एष समोऽष्ट पुरःप्रह्ला ।
 इत्यादृतेन कथितो रघुनन्दनेन
 व्युत्क्रस्य लक्ष्मणामुभो भरतोववन्दे ॥

यहाँ सीतान्वेषणादि अभियोग के कारण सुग्रीव विभीषण के प्रति राम की प्रीति उदिराती है^३ ।

१. अ रामोपम्यात्त्वैजनकः प्रीयते - स०क०, पृ० ६०३

२. अनाविज्ञातो पिवासवः स्वसूनुमर्जुनं दृष्टः प्रीणयति । स०क०, पृ० ६०४

३. अ सीतान्वेषणादेरभियोगाद्रामस्य सुग्रीवविभीषणयोः प्रीतिरुदेति ।

आभ्यासिकी प्रीति-

साम्प्रयोगिकी रति के स्थान पर भोज ने आभ्यासिकी प्रीति का उल्लेख किया है जो किसी चीज के प्रति अभ्यास के कारण 'लत' आद, या हैबिट (*Habit*) के रूप में बन जाती है । इसका लक्षण भोज ने वही दिया है जो वात्स्यायन को अभीष्ट है^१। जैसे — इतिविस्मृतान्यकरणियमात्मनः

सचिवावलम्बितधुरं नराधिपम्

परिवृद्धरागमनुद्वेगवया

मृगया जहार चतुरेव कामिनी ।

यहाँ दशरथ को मृगया में अभ्यासवश प्रीति है ।

आभिमानीकी प्रीति-

आभिमानीकी प्रीति को संकल्पात्मिका या मानसी प्रीति भी कह सकते हैं जो ऐसे कर्मों के प्रति होती है जिनकी न तो 'लत' पड़ी है तथा जो न इन्द्रियों के विषय रूप हैं^२। जैसे —

दत्तेन्द्राभ्यदक्षिणैर्भगवतो वैवस्वतादामनो

दृष्टानां दह्नायदीपित निजदाहप्रतापाग्निभिः ।

आदित्यैर्यदिविग्रहो नृपतिमिर्धन्यं ममेतत्त्वो

दीप्तास्त्र-स्फुरदुग्रदीधितिश्छा-नीराजितज्यधनुः ॥

यहाँ अभिमत शत्रु पादर त्व के पीछे जाने वाले कुश सन्तुष्ट होते हैं^३।

वैषयिकी प्रीति-

इसी प्रकार वैषयिकी 'प्रीति' वह है जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध की

१. शब्दादिभ्यो बहिर्भूता वा कर्माभ्यासलक्षणा । प्रीतिः साम्यासिकी ज्ञेया मृगयादिषु कर्मसु इति लक्षण घटते — स०क०, पृ० ६०४

२. अन्यस्तेष्वपि पुराकर्मस्वतिषयात्मिका

संकल्पाज्जायते प्रीतिर्यासास्यादामिमानीकी ॥ — का०सू० १।३

३. आभिमतप्रतिद्वन्द्वताभात्त्वानुपदी कुशस्तुष्यति ।

वस्तुओं के प्रति होती है । किन्तु उनमें नायक नायिका रूप आलम्बनत्व नहीं होता ।
इनमें शब्द के प्रति, जैसे —

लावण्यैः तज्जगत्तादिराममधुरा किं चिद्विनिद्रालस
श्रीत्रैः सव्रणानुग्धाराणावधुदन्तवृद्धापासिनः
पीयन्ते मृदुवक्त्रपीतमरुतः पौराणरीतिद्रुम
व्यालोलान्गुलिरुद्धदुक्तसुषिरत्रैणी रद्या वेणवः ।

स्पर्श के प्रति, जैसे—

प्रशान्तधर्माभिभवः शनैर्विवान् विलासिनीम्यः परिमृष्टपंकजः
वदोभुजातम्बमिवावशीकरस्तरङ्गमातान्तरगाचरो बिलः^१ ।

रूपके प्रति, जैसे—

अममिनवमेघस्यामलोत्तुङ्गसानु
मंदमुत्तरम्यूरी मुक्तगंसक्तकिङ्कः
रक्षुनिललनीडानोदहस्तिगन्धर्व्या
वितरति वृन्दस्यापर्वतः प्रीतिमङ्गलः^२ ।

रस के प्रति, जैसे—

कपोतकण्ठः करिभिर्विनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणाम्
यत्रुतङ्गीरत्याप्रसूतः सानूनिगन्धः सुरभीकरोति^३ ।।

शृङ्गारप्रकाश के तैरह्वे अध्याय के अन्त में भोज ने रतिभाव को कामरूपीकल्पवृक्षा का
ऋङ्कुर तथा सौहृद का-^{काकन्द}ऋङ्कुर/कहा है । और कहा है कि रति भाव सभी भावों से
प्रकृष्ट होता है । अतएव समग्र कवि वर्ग इसी की ओर दौड़ता है^४ — ।

१. स०क०, पृ० ६०५

२. स०क०, पृ० ६०५

३. वही, पृ० ६०५

४. वही, पृ० ६०५

४. शेष भावों रतिनाम कामकल्पद्रुमाऋङ्कुरः

सौहृदाऋङ्कुरकन्दश्च द्विप्रकारोऽपि दर्शितः ।

भावान्तरेभ्यः सर्वेभ्य रतिभावः प्रकृष्यते

कविवर्गःसम्प्रोऽपि तमेनमनुधावति ।

शारदातनयनेभाव-प्रकाशन में रतिस्थायी भाव का लक्षण एवं स्वरूप आदि बहुत कुछ भोज के अनुसार किया है । मनोनुकूल विषयों में सुखसंवेदनरूप इच्छा को रति कहते हैं । वह्दों प्रकार की होती है - १. रति तथा २. प्रीति । फिर १. निसर्ग, २. संसर्ग ३. उपमा, ४. अभियोग, ५. अध्यात्म, ६. अभिमान तथा ७. विषय-सम्बन्ध से रति के सात प्रकार होते हैं और ऐसी रति को साम्प्रयोगिकी कहते हैं । उसी प्रकार पूर्वोक्त सात सम्बन्ध से प्रीति भी सात प्रकार की होती है जो आम्यासिकी कहलाती है । प्रीति प्रियता (क्रियात्व) रूप होती है और रति इच्छा रूप ही । रति सत्त्व में स्थित होती है और वही जल विभावादि से उपजृम्भित जो रजोगुण से अनुगृहीत या अनुबद्ध होती है तो स्वाद्वी भासित होती है^१—

रतिनाम्न स्थायी भाव अपने विभावादि से वर्द्धित होकर शृङ्गाररस कह-
लाता है^२ । शारदातनय का कहना है कि विभिन्न आचार्यों ने रति का स्वरूप इस
प्रकार का निर्धारित किया है — किन्ही के अनुसार परस्पर अनुरागभर युवक एवं
युवती की जो परस्पर स्वसंवेद्य सुखसंवेदनात्मक अनुभूति है उसी को रति कहते हैं^३ ।
जिनको सभी ऐश्वर्यसुख सम्पन्न है, जो सभी सद्गुणों से युक्त हैं, जिनको नवयौवन है,
जो उत्तम प्रकृति के हैं, जिनका श्लाघ्यसौन्दर्य है ऐसे स्त्री-पुरुष की परस्पर-विभाव
वाली स्पृहानामक चित्तवृत्ति रति कही जाती है^४—

१. मनोनुकूलेष्वर्थेषु सुखसंवेदनात्मिका

इच्छारितिः सा द्विधा स्याद्रतिप्रीतिविभागतः

त्यौः साधारणोभेदः सप्तधा परिकीर्तितः

निसर्गसंसर्गपमाम्मयोगाध्यात्मस्वरूपतः ।

अभिधानाच्चविषयात् सप्तधा साम्प्रयोगिकी

रतेरेव भवेत् प्रीतेरेवमाभ्यासिकी भवेत् ।

प्रीतिः प्रियात्माप्रायेण रतिरिच्छात्मिकैव हि

ज्ञानं द्विनिष्ठं तद्रूपं मनो धिष्ठाय वत्तै

रतिः सत्त्वस्थिता सैव विभावाद्युपजृम्भिता

रजसानुगृहीता तु स्वाद्वी सर्वत्र भासते ॥ — २।३४

२. स्थायीरत्याह्वयोभावः स्वविभावादिवर्द्धितः शृङ्गाररसनामा स्यात् । - ४।७७-७८

३. परस्परस्वसंवेद्यसुखसंवेदनात्मिका यानुभूतिर्मिथः सैव रतियूनोः सराभ्योः । ४।७८

(शेष पिछले पृष्ठ पर भी)

कुछ अन्य के अनुसार युवकप्रेमियों की परस्पर प्रार्थनारूप परस्पर आह्लाद एवं एगान्त में विप्रमम (विश्वास) उत्पन्न करने वाली इच्छा को रति कहते हैं ^१। कोई सुखात्मक मनोवृत्ति को भी रति कहते हैं ^२। और कोई स्त्री पुरुष की एगान्त में परस्पर आलाप, लीला, उपचार, वैष्टा तथा दृष्टि जिनोन्नत द्वारा जो अन्यान्य के प्रति भाग्यबुद्धि होती है उसे रति कहते हैं ।

‘आलापलीलोपचारवैष्टादृष्टिविलोकनेः ।

अन्यान्यभाग्यधीरेव रहः स्त्रीपुंयोरतिः ॥ ४।७८

रति ‘प्रेम’ के कारण अंकुरित होती है, ‘गानसे’ पल्लवित होती है, ‘प्रणय’ से कोर-कित होती है, ‘स्नेह’ से पुष्पित, ‘राग’ से फलवती तथा ‘अनुराग’ से इसका भोग किया जाता है ^३।

फिर शारदातनय ने ‘प्रेम’ से ‘अनुराग’ तक सभी शब्दों के लक्षण एवं स्वरूप बताये हैं । प्रेम शब्द की निरुक्ति करने पर उसमें तीन अंश मिलते हैं — प्र + इ + म । इ का अर्थ है मदन । जहाँ मदन प्रकर्ष के साथ समाया हो उसे प्रेम कहते हैं और उसका अधिष्ठान है युवज-युवती की परस्पर रतिभावना ^४।

पिछले पृष्ठ का शेष— ४. सम्पन्नेश्वर्यसुखोपदेशगुणानुक्तयोः

नव्यावनयोः स्नाध्यप्रकृत्योः श्रेष्ठरूपयोः

नारीपुरुषयोस्तुत्यापरस्परविभाविका

स्पृहास्वयाचितवृत्ती रतिरित्यभिधीयते ॥ ४।७८

१. रतिरिच्छाभवेद् युनोरुभयप्रार्थनात्मिका ।

यूनोः परस्पराह्लादरहो विप्रममकारिता ॥ ४।७८

२. सुखात्मिकामनोवृत्तिरतिरित्यभिधीयते ॥ ४।७८

३. इयमङ्कुरिता प्रेम्णा मानात् पल्लविता पुनः

सकोरकाप्रणयतः स्नेहात् कुसुमिता भवेत् ॥

रागात् फलवती चैव अनुरागेण भुज्यते ।

४. इ शब्दवाच्यो मदनो माति यत्र प्रकर्षतः ।

तत्प्रेम तदधिष्ठानं रतिर्यूनोः परस्परम् ॥ ४।७८

जो भावबन्धन प्रेमियों के परस्पर आश्रय से सघन निरूढ (दृढ़) हुआ हो, तथा जो उनमें एक के भी अपाय (विनाश) से अपाय - (विनाश) शील हो जाय उसे प्रेम कहते हैं^१ भावबन्धन प्रेमियों का वह भावमय सम्बन्ध है जिसमें किसी प्रकार का संकल्प-विकल्प ( ) नहीं रहता^२—।

मान का स्वरूप—

प्रिय के मनोरथ का रौधन (रौकना) मान कहलाता है जिसमें 'मा' और 'न' ये दोनों वीप्सा द्वारा रौध अर्थ घोषित करते हैं^३। स्त्री-पुरुष के इस मान के दो प्रकार हैं — १. ईर्ष्या-रूप तथा २. प्रणयरूप^४। इनमें (प्रियद्वारा) उपत्नी के दर्शन, स्पर्श तथा श्रवण के प्रति जो स्त्रियों की स्थिर असह्यता होती है उसे तो ईर्ष्या कहते हैं और इस ईर्ष्या के कारण जो रौध (रुकावट) होता है उसे ईर्ष्यामान कहते हैं —

उपत्नी दर्शनस्पर्शश्रवणारस्ता स्थिरा

ईर्ष्यास्त्रीणां तथारौध ईर्ष्यामानसदाहृतः ।

मान का रूप बड़ा प्रिय होता है। नायक-नायिका का बाह्य एवं आन्तरिक उपचारों द्वारा मान के प्रकर्ष से उत्पन्न, रौष^५ के आस्वाद (अनुमति) से कषायित (थोड़ा क्लुषित अथवा सुगन्धित), प्रकर्ष को पहुँचाया हुआ प्रेम ही प्रणय कहलाता है और

१. परस्पर आश्रयं निरूढं भावबन्धनम् ।

यदेक्षापायतो पायि तत्प्रेमेति निगद्यते ॥ ४।७६

२. इदं तदिति संकल्पो ययोनैवापि दृश्यते ।

तद्भावबन्धनमिति कथयन्ति मनीषिणः ॥ ४।७६

३. स्वातन्त्र्यं तद्बदन्त्यस्य मनोरथनिरोधनम् ।

स एव मान इत्युक्तो मनोरथनिरोधनम्

मा नैति वीप्सया रौधो मान इत्युच्यतेबुधैः ॥ ४।७६ ॥

४. ईर्ष्याप्रणयभेदेन मानः स्त्रीपुंसयोर्दिधा । —४।७६

५. वही, ४।७६

वही प्रणयमान है^१ । इस प्रणयमान की विशेषता है कि यह नायक-नायिका दोनों का वर्णन किया जाता है । जब कि ईर्ष्यामान केवल स्त्रियाँ का ही वर्णन किया जाता है^२ । क्योंकि यदि पुरुष का ईर्ष्यामान कहा जाय तो काव्य में ही विरसता का जाय—'क्योंकि पुरुष को तो समाजबहुदार रूप में सह सकता है किन्तु स्त्री को बहुपतिका रूप में केवल वेश्या ही को मान सकता है, अन्य को नहीं, अब यदि उधर ईर्ष्याही गई तो रति तो काफूर हो जायगी, उसके स्थान पर क्रोध ही का प्रदर्शन स्थायी बन जायेगा^३ । प्रेम का स्वभाव (भोज की भाँति:) पारदात्म्य ने भी कुटिल कहा है, और फिर मान से युक्त होकर तो वह कितना कुटिल हो सकता है^४—

मान का जो द्रवाद्वैतरूप विषयों में गमतात्म निधि एवं निश्शङ्क भाव होता है उसे स्नेह कहते हैं^५ । मन का द्रवत्व भी दो प्रकार होता है—१. दर्शन से जैसे—चन्द्रमा के दर्शन से चन्द्रकान्तमणि का, २. स्पर्शन से, जैसे अग्नि के स्पर्श से लाख का^६ । और आर्द्रता कहते हैं सभी वस्तुओं में मन की शीतलता को^७ ।

वह स्नेह भी दो प्रकार का माना गया है—१. कृत्रिम तथा २. ऋत्रिम । सौपाधि स्नेह कृत्रिम एवं निरुपाधि ऋत्रिम होता है^८ । उपाधि के हट जाने पर वह

१. उपवारेर्मिथो युनोर्यद्बाह्याम्यन्तराप्रियं ।

मान प्रकर्षप्रभ्वरीषाम्वावकषायितम् ।

प्रेमनीतं प्रकर्षं चेत् स एव प्रणयः स्मृतः ॥ ४।७६

२. अयं प्रणयमानस्तु वर्णनीयौह्योरपि

ईर्ष्यामानस्तु विविधैर्विषयैर्विषयैव वाप्यते ॥ ४।७६

३. स प्रेसां यदि वाञ्छितवैरस्यायैव कल्पते, ४।७६ ।

४. स्वतोऽपि कुटिलं प्रेम किमुमानान्वयेसति । ४।७६

५. मनसो यद्द्रवाद्वैतं विषयैषु ममत्वता ।

भयशङ्कावसानात्मा स एव स्नेह उच्यते ॥ ४।८०

६. द्विधाद्रवः स्यान्मनसोदर्शनात्स्पर्शनादपि ।

जलवद्वाहिनसंस्पर्शादर्शनाच्चन्द्रकान्तवत् ॥ ४।८०

(सर्वोपलब्ध्यासु मानतम्)

७. आर्द्रताशिशिरत्वं यत्तु स्नेहः कृत्रिमाकृत्रिमात्मकः ।

सौपाधिः कृत्रिमः स्नेहो निरुपाधिरकृत्रिमः ॥ ४।८०

कृत्रिम स्नेह तो हट जाता है, किन्तु अकृत्रिम या स्वाभाविक स्नेह, जब तक द्रव्य (स्नेहका आश्रय अथवा दोनों पक्ष) रहता है, जब तक स्थायी रहता है । कृत्रिम स्नेह में विकार को पकड़ने की शंका बनी रहती है और स्वाभाविक में किसी विषय-विशेष के प्रति प्रमाद का भय रहता है^१ । इस प्रकार का यह स्नेह कहीं एकाश्रय होता है और कहीं उभयाश्रय । तिर्यक् (पशुपक्षियों) में एकाश्रय रहता है जो वासना (*Instinct*) मूलक होता है । अतएव उसे कुछ आचार्यों ने रसाभास ही कहा है । मनुष्यों में जैसे रावण का सीताके प्रति भी इसी रूपका स्नेह रसाभास ही कहा जाता है ।

और ऐसा स्नेह तीन प्रकार का होता है — १. प्रौढ, २. मध्य तथा ३. मन्द^२ । प्रिय के विदेश स्थित होने पर अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर अथवा दुर्बल होने पर जो प्रेमाश्रय को क्लेश देनेवाला स्नेह होता है वह प्रौढस्नेह कहलाता है^३ जो स्नेह प्रिय के वियोगज दुःखों को सह कर भी बना रहे वह मध्य स्नेह कहलाता है ।^४

प्रिय के व्यसन या आपत्ति के पूर्व तक ही जो स्नेह होता है वह मन्द स्नेह कहलाता है^५ । इस स्नेह के एक अन्य रूप (आश्रय की दृष्टि) से भी तीन प्रकार बताये गये हैं । १. स्थिर, २. गत्वर तथा ३. नश्वर — जैसे — आरम्भ-गुर्वी क्षयिणी-क्रमेश लघ्वीपुरा वृद्धिमती च पश्चात्-इत्यादि । जो क्रम से उत्तम, मध्यम तथा नीच पुरुषों में कार्य विशेष के कारण होते हैं^६ । उत्तम पुरुष में स्नेह बढ़ता ही रहता है प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करता, न उपकार के कारण

१. उपाधो विनिवृत्ते तु तज्जन्या विनिवर्तते

स्नेहः स्वभावजो यावद्द्रव्यभावी भविष्यति

शङ्कास्यात् कृतके तत्तद्विक्रियान्वेषणात्मिका

स्वाभाविकैर्भयतत्तद्विषयादेः प्रमादतः ॥ ४।८०

२. स तु स्नेहस्त्रिधा प्रौढमध्यमन्दविभागतः ॥ ४।८०

३. विदेशस्थैर्भूते वापि दुर्बले प्रतिवो (यो) गतिना ।

धर्माणां क्लेशकारी यः स प्रौढस्नेह उच्यते ॥ ४।८०

४. तत्तद्वियोगजं दुःखं तादृशं प्रतियोगिना ।

अनुभूयाति वृत्तश्चेत् स्नेहो मध्यः प्रकीर्तितः ॥ ४।८०

५. तदा त्वव्यसनापत्तिमात्रको मन्द उच्यते ।

६. स्थिरश्च गत्वरश्चेति नश्वरश्चेति स त्रिधा । उत्तमे मध्यमे नीचे तत्कार्यवशाद्भवति ।

उत्पन्न हुआ है और अतएव वह स्थिर स्नेह कहलाता है^१—जो स्नेह बहुत उपकार करने पर उत्पन्न हुआ, प्रत्युपकार की अपेक्षा करता रहता है, तथा कुछ ही बढ़ता है, मध्यम पुरुषों में पाया जाने वाला वह स्नेह गत्वर कहलाता है^२। और जो स्नेह दोष-श्रवणमात्र से सोमनस्य (अनुकूल्य) छोड़ कर प्रतिकूल हो जाय, वह नीच पुरुषों का स्नेह नश्वर कहलता है^३—

प्रायः यह देखा जाता है कि नीचे आदि का स्नेह अस्थिर होता ही है तथा उत्तम का स्नेह स्थिर ही होता है ^४ ।

हृदि वही स्नेह यदि गुण, द्रव्य, देश काल आदि के (विशेषता) कारण हृदय में रजित अथवा चित्त में दीप्त होता है तो राग कहलाता है^५।

चूंकि सुख-दुःखात्मक भोग्य इसके कारण केवल सुखरूप ही माना जाता है, अतः विषय एवं आत्मा को एक रंग में रंगने के कारण इसे राग कहते हैं^६। वह नीली कुसुमा तथा मज्जिष्ठाके रागों के समान तीन प्रकार कहा होता है^७—। इनका लक्षण प्रायः पूर्ववर्ती आचार्यों का जैसा है। इनमें नीलीराग वह है जो धोने से तो न छूटे, किन्तु अत्यधिक सुशोभित भी न हो^८। जो धोने से छूट जाय किन्तु आँख को देखने से

१. उत्तमे वृद्धिमम्येति नोपकारानपेक्षते ।

उपकारं न जानाति सस्नेहःस्थिरउच्यते ॥ ४।८१

२. बहुपकारप्रभवउपकारानपेक्षते । मध्यमेवार्थितः किंचित्सस्नेहोगत्वरौभवेत् ॥ ४।८१ ॥

३. दोषश्रवणमात्रेणसोमनस्यविहाययः । प्रातिकूल्ये प्रवर्तते सस्नेहो नश्वरौभवेत् ॥ वही

४. 'नीचादावस्थिरःप्रायःस्नेहो ज्यायसितु स्थिरः' ४।८१

५. 'स एव चेद् गुणद्रव्यदेशकालादिभिर्हृदि ।

रज्यते दीप्यते चित्ते स राग इति कथ्यते ॥ ४।८१

६. सुखदुःखात्मकं भोग्यं सुखत्वनामिमन्यते ।

येन रागः स इत्युक्तौ एवनाद्विषयात्मनोः ॥

७. 'नीली कुसुमाम्नि जम्भारानीयम्यैकसत्रिधा । ४।८१

८. 'वृद्धिर्ना यस्तुनापेति यश्चातीवशोभते

नीलीरागः स एवेति कश्चित्तेषामेतिभिः ॥ ४।८१

सुशोभित लगे , उसे कुसुमाराग कहते हैं^१। किन्तु जो न धोने से कूटे और सुशोभित भी बहुत लगे वह मणि जष्ठाराग कहा गया है^२। मणि जष्ठाराग सर्वश्रेष्ठ, नीलीराग मध्यम तथा कुसुमाराग अधम माना गया है^३—

जब वही राग निरन्तर अविच्छिन्न रूप में अनुवर्तित होता है, अथवा जब राग अरूप रहता है तो उसे अनुराग कहते हैं^४। वह अनुराग युवक-युवतियों का परस्पर स्वसंवेद्य होता है किन्तु अन्य के प्रति अनुराग शब्द का प्रयोग गोणवृत्ति (लक्षणा) द्वारा समझ जाना चाहिये।^५

अन्त में अपनी बात की प्रामाणिकता बताते हुए शारदातनय कहते हैं कि व ये प्रेम, (मान, प्रणय स्नेह, राग, अनुराग) आदि सभी पूर्वनिरूपित भाव शृङ्गाररस के आलम्बन का आश्रय लेते हैं (अर्थात् आलम्बन इनका विषय होता है।) ऐसा भट्टाभिन्नवगुप्तार्यपाद ने ही प्रकाशित किया है^६।

स्थायीभावों के प्रसंग में शिङ्गारभूषाल ने रति का विवेचन कुछ भाज के अनुसार इस प्रकार किया है — युवकयुवतियों की परस्पर की स्थायिनी इच्छा को रति कहते हैं। यह रति निस्सर्ग से, अभियोग से, संसर्ग से, अभिमान से, उपमा से, अध्यात्म रूप से, तथा विषयों द्वारा होती है^७। इस रति में कटाक्षपात, भुक्तोप, प्रियवाक् आदि

१. यो पैति काचितः क्षिप्रमुद्यत् यो पि शोभते ।

· कुसुमाराग एवैष इति विद्वन्मिरिरितः ॥ ४।८१

२. अतीवशोभते यस्तुनापैति काचितो पिसन्

· स एव कविभिः सर्वे मज्जिष्ठाराग उच्यते ॥ ४।८२

३. ज्योष्ठो मज्जिष्ठः स्यान्नीलीरागस्तुमध्यमः ।

· कुसुमारागः कविमिरधमः परिकीर्तितः । ४।८३

४. रागो नुवृत्तो विच्छिन्नमनुराग उदाहृतः ।

· अनुरूपो यथा राम इतिवा निर्णयो भवेत् । ४।८४

५. वही, ४।८२

६. 'एते प्रेमादयोभावाः शृङ्गारालम्बनाश्रयाः ।'

· भट्टाभिन्नवगुप्तार्यपादैरेव प्रकाशिताः ॥ ४।८५

७. युनो रन्धोन्यविषयास्थायिनीच्छारतिभित ।

निस्सर्गणाभियोगेन संसर्गणाभिमानतः ।

उपमाध्यात्मविषयैरेषास्यात् ॥ रघु १।१६६

विक्रियायै (ऋभाव) होती है ।

भोज की सम्प्रयोग रति को शि०भू० ने शब्दादिकों में अन्तर्भूत कर लिया तथा उसे पृथक् रति नहीं माना है^१।

यही रति क्रमशः विकसित होती हुई अंकुर, पल्लव, कलिका, प्रसून फल तथा भोग अवस्था को प्राप्त करती है और उन अवस्थाओं के इसके विभिन्न रूप क्रमशः इस प्रकार माने जाते हैं — प्रेम, मान, प्रणय, स्नेह, राग तथा अनुराग^२।

यह सब विवेचन भोज के अनुकरण पर किया गया है ।^३ शि०भू० ने प्रीति को रति का भेद नहीं माना है, क्योंकि कि सम्प्रयोगविषयवाली प्रीति तो हर्ष से पृथक् कुछ है ही नहीं^४।

भोज ने आठ या नौ के अतिरिक्त कुछ और भी स्थायीभाव गिनाये थे । शि०भू० ने उन्हें नहीं माना है । उन्हीं में से एक स्नेह भी है । भोज ने इसे प्रेयो-रस का स्थायी भाव तथा रति और प्रीति की मूल प्रकृति माना है । किन्तु शि०भू० का कहना है कि स्नेह तो रति की ही चौथी विकसित दशा है या कुसुमदशा है । अतः 'यदेवरोचतेमह्यम्' — आदि तथाकथित प्रेयो-रस के उदाहरणों में स्नेह का रति रूप में ही आस्वादन होता है और जब स्नेह स्थायीभाव रति का ही एक रूप है तो प्रेयो-रस भी शृङ्गाररस से पृथक् नहीं यह अपने आप सिद्ध हो गया^५। भानुदत्त ने द्रष्ट वस्तु के प्रति अभिलाष से उत्पन्न अपरिपूर्ण मनोविकार को रति कहा है^६। स्थायीभावों के

१. भोजस्तु सम्प्रयोगेण रतिमन्यामुदाहरत् ।

सम्प्रयोगस्यशब्दादिष्वन्तर्भावान्नतन्मतम् ॥ र०सु० २।१५

२. र०सु० १।११०-१२०

३. वही २।११०-१२०

४. अन्यप्रीति रति भेदमामनन्तिनतन्मतम् ।

• सम्प्रयोगविषयास्यै हर्षान्निभिद्यते ॥ र०सु० २।१२१-२२

५. अतो स्मिन्नुदाहरणेस्नेहस्यरतिरूपेणैवास्वाद्यत्वं, न पृथक्स्थाणित्वेन एवं च स्नेहस्य रतिभेदत्वकथनात् प्रेयो-रसस्यापिशृङ्गारादपृथक्त्वमर्थसिद्धम् । - र०सु०, पृ० १६६

६. तन्मन्त्रस्त्वमीह लादेन मन्त्रादिपृथक्परिपूर्णा रतिः । र०त० १

लक्षणों में भानुदत्त ने सर्वत्र 'अपरिपूर्ण' या 'परिमित', विशेषण लगा दिया है, जो सम्भवतः स्थायीभाव का रसदशा से भेद या अन्तर बताने के लिए किया गया समझ पड़ता है — क्योंकि कोई स्थायी भाव जब अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है तब तो रस ही कहलाने लगता है । अतः भावदशा अथवा स्थायी भावदशा में उसकी अपूर्णाविस्था ही होनी चाहिए ।

और यह रतिस्थायी भाव कहीं देखने से कहीं सुनने से और कहीं स्मरणसे उत्पन्न होता है^१।

शृ० म०-कार तड़े साहब अकबर खाँ ने रति को अनुराग कहा है । वह अनुराग तीन प्रकारका होता है — उत्तम, मध्यम तथा अधम । इनमें उत्तमानुराग वह है, जो उदय होकर संयोग दशा में अत्यन्त अभिवृद्धि पाकर वियोग में दस प्रसिद्धवियोग अवस्था^२

१. सा च क्वचिदर्शनेन , क्वचिच्छ्रवणेन, क्वचित्स्मरणेन ।

— र०त० १

२. तत्रानुरागीदयादनन्तरं संयोगे त्यन्तमभिवृद्धः सन् वियोग दशावस्थाजनकस्सदा विस्मृति विघटक उत्तमानुरागः ।

— शृ०म०, पृ०५३

को उत्पन्न करे, सदा याद आवे^१। मध्यानुराग वह है, जो वियोग में वेदना उत्पन्न करे तथा संयोग में चित्त जो स्वस्थ रहे^२। और जो वियोग में गौड़ी वेदना उत्पन्न करे तथा संयोग में विस्मृति उत्पन्न करावे वह अधमानुराग है^३।

यह अनुराग फिर निमित्त भेद से चार प्रकार का होता है - १. श्रवणानुराग, २. दर्शनानुराग, ३. चित्रानुराग तथा ४- स्वप्नानुराग । तौन्दर्यादिगुणा-
कर्णजन्य श्रवणानुराग, चित्तौत्पन्न दर्शनानुराग, चित्रतिरिक्त त्रिदर्शनजन्यचित्रानु-
राग, तथा स्वप्नावगतप्रियावलोकनजन्य स्वप्नानुराग होता है ।

रति का तद्भाषा पण्डितराज ने इस प्रकार किया है - रतिस्थायीभाव प्रेमानामक एक विशिष्ट चित्तवृत्ति है जिसके स्त्री-पुरुष परस्पर आलम्बन होते हैं^४। इसी प्रादुर्भाव में उन्होंने रति भाव के अन्तर्में अपना एक और मत भी स्पष्ट किया है । मम्मट ने देवादिविषयक रति स्थायी को तथा प्राधान्येन अभिव्यक्त व्यभिचारी भावों को 'भाव' नाम दिया था । पण्डितराज ने इस विषय को मूलतः ही सुस्पष्ट किया है । उन्होंने गुरुदेवतापुत्रादिविषयक रतिभाव को व्यभिचारीभाव ही माना है उसे स्थायी माना ही नहीं है^५। और व्यभिचारियों की संख्या चौतीस मानी है, तैंतीस ही नहीं ।

स्त्री-पुरुष के वियोग के समय उनको परस्पर के जीवित रहने का ज्ञान रहने पर रतिभाव विच्छिन्न न होकर विकलवता से पोषित होता हुआ प्रधानरूप में स्थित

१. तनानुरागोदयादनन्तरं संयोगे त्यन्त ममिवृद्धः सन् वियोगे दगावस्थापनफससदा
विस्मृतिविषटक उत्तमानुरागः । - शृ०म०, पृ० ५३

२. वियोगेवेदनाजनः सन् संयोगे चित्तस्वास्थ्यदाय तौमध्यमानुरागः । - शृ०म०

३. वियोगे ईषद्-वेदनाजनकसंयोगे प्रतिदिन्यूनोविस्मृतिषटकश्चाधमानुरागः ।

- शृ०म०

४. स्त्रीपुरुषयोरन्योन्यालम्बनः प्रेमाख्यश्चित्तवृत्तिविशेषोरतिः स्थायिभावः - र०ग०१

५. गुरुदेवतापुत्राद्यालम्बनस्तु व्यभिचारी ।

- र०ग० १

रत्ता है, अतः उसे विप्रलम्भ चूड़ोंगार कहा जायगा और वहाँ वह वैक्लव्य केवल संचारीभाव के रूप में रहेगा, किन्तु उनमें से किसी के मृत होने का ज्ञान हो जाने पर वैक्लव्य (गौफ) की प्रधानता जायगा। तब रतिभाव उसका पोषक (संचारी) रूप हो जाता है, और उसे करुणा रूप कहा जायगा^१। इस प्रकार उन्होंने विप्रलम्भ का करुणा विप्रलम्भ भेद स्वीकार नहीं किया है उसे करुणा ही कहा है किन्तु प्रिय के मरण ज्ञान होने पर भी यदि देवता की कृपा आदि से उसके पुनः उज्जीवित होने (या मिलने) का ज्ञान होता है तो, चूंकि गतमान का रदा के लिए विनश्वर नहीं होता, वहाँ निरप्रवास-जैसा विप्रलम्भ ही माना जायगा, करुणा नहीं^२। जैसे चन्द्रापीड के प्रति कहे गये महाश्वेता के वाक्यों में विप्रलम्भ ही गाना जायगा^३। पण्डितराज ने इस विषय में पूर्व के कुछ साहित्यदर्पणकार आदि आचार्यों का मत उद्धृत किया है कि—जो पूर्वोक्त महाश्वेतादि प्रसङ्ग में करुणाविप्रलम्भनामक एक नया रस (यथा विप्रलम्भ का विशिष्ट भेद) बताते हैं^४। ऐसा प्रतीत होता है कि पण्डितराज स्वयं इस मत से बहुत सहमत नहीं हैं।

विवाराम ने रस की ही सूक्ष्मरूप की स्थिति को स्थायीभाव कहा है, जो रसरूप निरातिक्रान्ति अपेक्षा देर तक स्थित होने के कारण ही स्थायी कही जाती है^५। उनमें भी युवक एवं युवती के परस्पर प्रगाढ़ स्नेह को रति कहते हैं, अन्य वस्तु या व्यक्ति के प्रति स्नेह या प्रीतिको भाव कहते हैं, रति नहीं^६। यही रति सर्वतः पूर्णता

१. स्त्रीपुंसयोस्तु वियोगे जीपितत्वज्ञानदशायां वैक्लव्यपोषिताया रतेरेव प्राधान्या-
चूड़ोंगारो विप्रलम्भस्थो रसः, वैक्लव्यं तु संचारिमात्रम् । नृतत्व-ज्ञानदशायां
तु रतिपोषितस्यैतदव्यस्येतिकरुणा एव । —र०ग० १।

२. यदा तु सत्यपिमृतत्वज्ञाने, देवताप्रसादादिना पुनरुज्जीवनज्ञानं कथञ्चित्स्यात् तदा
लम्बनस्यात्यन्तिकनिराशाभावाच्चिरप्राप्तस्य विप्रलम्भ एव न संकरुणाः । —र०ग० १

३. यथा चन्द्रापीडं प्रति महाश्वेतावाक्येषु —वही

४. केचित्तु रसान्तरमेवात्र करुणाविप्रलम्भात्यभिच्छन्ति । —र०ग० १

५. रसानां सूक्ष्मरूपाणि स्थायिभावाश्च सम्मत्ताः

स्थायित्वव्यपदेशो न्रस्थायित्वाद्रसरूपतः । —र०दी० १। १५

६. यूनोरन्योन्यसंस्नेहः प्रगाढो रतिरुच्यते ।

इतरेषु रतियस्यात् सारम्भा इति कथ्यते ।। —र०दी० २। २

को प्राप्त होकर शृङ्गार रस कहलाती है । वस्तुतः रति एक बड़ा व्यापक भाव अथवा भाव-संघात है और उस दृष्टि से विचार करने पर हम नये रूप में सुनाई पढ़ने वाले रसों में अनेक स्थायी भावों को रति में ही समेट सकते हैं । स्नेह, भक्ति, वात्सल्य, प्रीति, मैत्री, अदा, सौहार्द, सभी रति के ही विशेष रूप हैं^१। एक मत से यही रति भाव शान्तरस का भी स्थायी माना गया है, किन्तु वहाँ रति का अर्थ आत्मरति समझना चाहिए । जब कोई व्यक्ति अपनी ही आत्मा को सर्वत्र देखता है तो उसे सम्पूर्ण विश्व से प्रेम हो जाता है, किसी से जुगुप्सा नहीं होती^२। अभिनव ने इस आत्मरति को मौञ्जसाधन माना है तथा शान्त रस का स्थायी भाव माना है क्योंकि गीता के अनुसार शान्त अथवा कृतकार्य (अति-कार्य ?) वही व्यक्ति है जो आत्मरति अथवा आत्मतृप्त है^३।

हरिपालदेव ने शृङ्गार, सम्भोग तथा विप्रलम्भ—तीन पृथक् पृथक् रस ही मान लिये हैं, जिनके क्रमशः आह्लाद, प्रीति तथा अरति स्थायी भाव बताये हैं । इसमें आह्लाद तो रति का ही रूपान्तर अथवा नामान्तर कहा जायगा । किन्तु विप्रलम्भ का स्थायी भाव 'अरति' को बताना ही भ्रान्ति है क्यों कि विप्रलम्भ में भी रति की अन्तर्धारा तो बनी ही रहती है, अन्यथा विप्रलम्भ तथा करुणा में कोई अन्तर ही नहीं रह जायगा । अतएव कवि कर्णापुर का कहना है कि विप्रलम्भ में रति ही स्थायी है । दूर रहने पर भी रति स्वतः सिद्ध रूप से विद्यमान रहती है^४।

१. रतिश्चेतोरंजकता सुखभोगानुकूल्यकृत् ।

‘सा प्रीति-मैत्री-सौहार्द-भाव-संज्ञाश्च गच्छति’ - अलं०कौ०, अ०५, पृ० १२४, वारेन्द्र प्रकाशन
तथा

स्नेहोभक्तिर्वात्सल्यम् इति हि रतेरेव विशेषाः । - हैमचन्द्र, काव्यानुशासन, पृ० ६८

२. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ।

यही आत्मरति भोज के शृङ्गार रस का स्थायी भाव है :-

‘ज्ञेयौ रसः स रसनीयतया त्मशक्तेः’ - शृ०प्र०

३. तत्र अनाहतानन्दमयस्वात्मविषयारतिरेव मौञ्जसाधनमिति सैव शान्ते स्थायिनीति ।

तथोक्तम् —

यश्चात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्चमानदः ।

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्यकार्यं विद्यते ॥

— अभि०भारती, वा० १, पृ० ३३५

४. विप्रलम्भेरतिरेव स्थायी ..... विप्रकर्षेऽपि रतेः स्वतस्सिद्धत्वात् ॥

— अलं० कौस्तभ ।

पञ्चम अध्याय
शृङ्गार - विभाव

पञ्चम अध्याय
शृङ्गार - विभाव

विभाव—

भरत ने विभाव का अर्थ कारण किया है । कारण;निमित्त और हेतु उसके पर्याय बताये हैं ।^१ इस प्रकार 'विभाव्यन्ते किं च्यतां सायन्ते वागार्धपिनय-सहिताः स्थायि-व्यभिचारिणी भावा येस्ते क्षुमात्यादयो विभावाः' यह विभाव की व्युत्पत्ति होगी । वास्तव में ये वागार्धपिनय अभिनय हैं, वे तो अनेक कारणों से उत्पन्न होते हैं — जैसे गस, रति, क्रोध, हर्षादिकों के कारण होता है, गँसू, घाम, धूम, रोग आदि अनेक कारणों से होता है । तो हँसी या आंसू के अभिनय से जिस भाव की प्रतीति की जाय ? किन्तु विभाव से तो सीधे वही भाव फट से प्रतीत हो उठता है^२ । अतएव उसे ही विभाव कहते हैं, क्योंकि उसी से भाव विभावित या विज्ञात हुआ है ।

शृङ्गार के विभाव—

नाट्यशास्त्र में सम्भोग शृङ्गार के विभावों को तो गिनाया गया है किन्तु वहाँ कहीं आलम्बन, उद्दीपन विभाग करके कुछ नहीं कहा गया है, और अभिनव ने तो विभाव के आलम्बन उद्दीपन यह भेद काल्पनिक माने हैं । वस्तुतस्तु सभी समु-दित रूप में विभाव ही हैं । मुनि ने इसको कहीं किसी प्रकार नहीं सूचित किया है । और यह ठीक भी है । एक ही रूपक में उषान क्षु, मात्यादि दर्शन से एक ही रस

१. विभावः कारणां निमित्तं हेतुरिति पर्यायाः । ना०शा०

२. अभिनयानामनेक-हेतुजत्वम् । तद्व्या-हर्षादिभ्यो हासः धर्मधूमरोगादिभ्यो वाष्पः ।

तद्वाष्पात् किं प्रतीयताम् । विभावानुभूतित्वेव निश्चयः —

निष्पन्न होता है। क्योंकि उनकी उस रस के प्रति विभावना में कोई भेद नहीं^१। किन्तु उक्त स्त्री-पुरुष उत्प्रेरक परस्पर आत्मनः हैं ही। उनकी यह उपयोगी वे उद्दीपन विभाव है — वरन्तादि ऋतु, वृद्धमात्यादि कामोद्दीपन, उद्दीपन, अलङ्कार, जिह्वा, विट, चैटादि इष्टजन, विषय (इन्द्रियाँ के) जैसे गीत वाधादि यद्यपि मात्यादि भी विषय के ही अन्तर्गत हैं, तथापि उनकी विरिष्ट प्रधानता के कारण उन्हें पृथक् कह दिया है, वरभवन, जैसे वर भवना प्रासादादि। यथा वर-भवन दैव-विदेश का उपलक्षण मात्र समझा जाना चाहिए। इन सबका उपभोग करना उपवन में जाना, वहाँ के आनन्द का अनुभव करना, वहाँ परस्पर श्रवण, दर्शन, क्रीडा, लीलादि करना।^२ (आदि का अर्थ है जैसे हंसादि पक्षियों के जोड़े, विप्रपुस्तिकादि को देखना) ये सभी शृङ्गार रस के विभाव माने जाते हैं। इनमें जो हृद्यतम होता है, उसकी पूर्णता होने पर उक्त पात्र की रति का उदय होता है। इसी लिए 'रत्नावली' में हर्ष ने हर्म्यवर्णन, उद्यानगमन, काम देवपूजा, वरन्तादि सबका संग्रह किया है।^३

स्त्रियों के नानाशील-

सुतेच्छु अथवा सुसकामी शृङ्गारी पुरुष के सुख का मूल स्त्रियाँ होती हैं। भरत ने यहाँ सुखाधार उन स्त्रियों की सामुद्रिकशास्त्रोक्त अथवा वात्स्यायनोक्त प्रकार से नानाशील अथवा स्वभाववाली गिनाया है। काव्यानाटकों में उन नायिकाओं का वर्णन करते समय कविगण प्रायः उनके ऐसे लक्षणों का निर्देश करते देखे जाते हैं जो शास्त्रोक्त पूर्वोक्त किसी न किसी विरिष्ट शील के अनुसार ही होता है। अतः उनका वास्तविक रूप शास्त्र से जानना अत्यावश्यक है। भरत के अनुसार उनका शील-स्वरूप देवादि व्यास ४

१. एवं च सर्व एव समुदितो विभाव इति काल्पनिकमालम्बनविभाव उद्दीपनविभाव इति अत-
एव मुनिना नामं क्वचिद् विभाग उक्तः सूचितो वा। युक्त चैतत्। यथैकत्रैव रूपके उद्यानतु-
मात्यादीनां सर्वेषां दर्शनादेको रसः स्यात्। विभावाभेदात्। अभि० भा०, वा० १, पृ० ३०४

२. तत्र सम्भोगस्तावत् ऋतुमात्यानुलेपनालङ्कारेष्टजनविषयवरभवनोपभोगोपवनगमनानु-
भवनश्रवणदर्शनक्रीडालीलादिमिर्विभावैरुत्पद्यते। — ना० शा०, अ० ६

३. 'राज्यं निर्जितशत्रुयोग्यसचिवैन्यस्तम्।' इत्यादि

४. 'देवदानवगन्धर्व-रक्षोनागपतस्त्रिणाम्।
पिशाचयक्षा व्यालानां नरवानरहस्तिनाम्।।
मृगमीनौष्टमकरखरसूकरवाजिनाम्

महिषाजगवादीनां तुल्यशीलाः स्त्रियः स्मृताः।। — ना० शा० २२। १००—१०१जी)

गोपबन्धन

इस विषय में भारत ने सापुत्रिक आदि का ही अनुसरण किया है। उनका कहना है कि स्त्रियों का वास्तविक सत्त्व जानकर भी उससे उस प्रकार (रति में) व्यवहार करना चाहिये।^२ क्योंकि जागील किया गया स्वल्प भी रत्यादि हर्षप्रद होता है, अन्यथा किया गया तो गत्यभिः भी क्रोधप्रद होता है।^३ मनुष्य पशुओं से उन्नत प्राणी है, केवल पाशविक चैष्टायै उसकी सन्तोष नहीं दे सकती है। रति के लिए भी स्त्री पुरुष का परस्परदृढयाकषण आवश्यक है। तदर्थ किया गया व्यापार उपनार कहलाता है। धर्म वर्जित करने के लिए तप किया जाता है, और सुख प्राप्त करने के लिए धर्म किया जाता है, तथा सभी सुखों की मूल प्रमदायि मानी गयी है।^४ क्योंकि इन्हीं में रति-सुख मिलता है, पुत्रादि उत्पन्न किये जाते हैं तथा धन-धान्यादि का उपयोग होता है।

काम के हेतु स्त्री, पुरुष दोनों होते हैं। यद्यपि स्त्रियों के तथा पुरुषों के विचित्र स्वभाव होते हैं और अतएव प्रतिव्यक्ति स्वभाव का लेना लगाना असम्भव है किन्तु सभी मानव तीन प्रकार की प्रकृति के भीतर ही सम्मिलित हैं। अतः भारत ने तीन प्रकृतियों का विवेचन किया है। कामोपचार शृङ्गारपर्यवसायी होता है, जो नायक विशेष में ही (अथवा तद्रूपही) है। अतः उन नायकों का भी भेद कथनीय है, और उस नायक का अन्तःपुर अथवा बाहर कितना तथा किस नाम वाला परिवार होता है इत्यादि सब कुछ कवि एवं नट को ज्ञातव्य होता है।^४ अतः भारतने

१. यामोपचारश्च शृङ्गारपर्यवसायी

२. वही २२।१४६

३. वही २२।१४६

४. 'इह कामोपचारः पूर्व' दर्शितः कामश्च स्त्रीपुरुषहेतुकइत्युक्तम्। स्त्रीणां च पुंसां च यद्यपि विचित्राः स्वभावास्तथापि ते प्रतिपदमगज्यज्जलनादितिप्रकृतित्रयेण ते सर्वे शक्यसंग्रहादितिप्रकृतित्रयं वक्तव्यम् — कामोपचारश्च शृङ्गारपर्यवसायी नायकविशेष एवेति नायकभेदा वक्तव्याः। तस्य च नायकस्य अन्तःपुरो बहिर्वा- किन्नामधेयः कियान् वा परिवार इति सर्वं कविना ज्ञातव्यं नटनं च।

— भारती

नायक-नायिका-प्रकृति-परिवार का विचार वहाँ विस्तार से मिला है। नाटकों में नायक तो प्रायः राजा या कोई राजन्य (जात्रिय) युद्धाती होता है और उसका केवल साम्यन्तर जागीरपदार होता है। अतः उसको मन्तःपुर से सम्बद्ध स्त्रियाँ एवं शृङ्गारसहायों का निरूपण किया है। यद्यपि राजाओं का राज्यपदार नहीं मिला गया है, तथापि राजसम्यन्धी सन्निवसेनापतिपुराणि त आदि का तो जागीरपदार होता ही है, अतः उसका भी नायक-सम्यन्ध से ही निरूपण कर दिया है। अस्तु !

अ स्त्रीपुरुषप्रकृतियाँ—

संक्षेप में, स्त्रियाँ एवं पुरुषों दोनों की प्रकृति (स्वभाव) तीन प्रकार की होती है १. उत्तमा, २. मध्यमा, तथा ३. अधमा।

पुरुषों की उत्तमा प्रकृति :—

जितेन्द्रिया, ज्ञानवती, नानाशिल्पविचक्षणता, दक्षिणता, महातज्ज्ञा, भीता अथवा दीनों की परिसान्त्वनी, नाना शास्त्रार्थसम्पन्ना, गाम्भीर्यैदार्यशालिनी तथा स्थैर्यत्याग गुणोपेता होती है।^१

मध्यमा—

लौकीकपदार-चतुरा, शिल्पशास्त्रविशारदा तथा विज्ञानमाधुर्ययुता अथवा (साधारणगुणोपेता) कही गयी है।^२

और अधमा

रूज्जवाक्, दुःशीला, कुसत्त्वा, स्थूलबुद्धि, क्रोधाना, घातका, मित्रधना, अतिमानिनी, पिशुना, उद्धतवाक्या, अकृतज्ञा, अल्पा, मान्य और अमान्य में भेदअज्ञानने वाली, स्त्रीलीला, कलहप्रिया, पापकर्मा तथा परद्रव्या-पहारिणी होती है।^३

इसीप्रकार स्त्रियों की उत्तमा-प्रकृति—

मृदुभावा, अवपला, स्मितभाषिणी, अनिष्टुरा, गुरुजनो की आज्ञा पालन में दक्षा, सत्तज्ज्ञा विनयान्विता, स्वाभाविक रूप, अभिजनो

१. ना०शा० २४। २, ३ जी

२. वही, ४

३. वही, ५। ७

एवं माधुर्य गुणों से युक्त तथा गाम्भीर्य धैर्य-सम्पन्ना होती है ।^१

माध्यमा-प्रकृति-

पूर्वांश उतमा है ही सामान्य मोटि के कुर गुणों से युक्त होती है तथा कुछ स्वल्पदोषानुविद्धा भी होती है ।^२

और अधमा-

प्रकृति भी वही है जो अधमापुरुषप्रकृति जैसी गई है ।^३

नाटक के नपुंसक भी पात्र होते हैं जो कुर मिश्र प्रकृति के होते हैं । प्रेष्य आदि भी स्वामी के चिन्तानुवर्तन के कारण मिश्र प्रकृति ही होते हैं । शकार तथा विट भी या तो सङ्कीर्ण (मिश्र) या अधम होते हैं ।^४ अभिनव ने तो प्रेष्य विट तथा शकार को अधम ही कहा है ।^५

शृङ्गार-नायक-भेद-

इस प्रकार प्रकृति भेद बताकर भरत (शृङ्गार) नायक का भेद बताते हैं । नायक चार प्रकार के होते हैं - १. धीरोद्धत, २. धीरललित, ३. धीरोदात्त तथा ४. धीरप्रशान्त ।^६ धीरोद्धत देवता होते हैं, धीरललित राजा लोग, धीरोदात्त, सेनापति तथा अमान्य लोग और धीरप्रशान्त प्राणत तथा वणिक् । यह इस प्रकार का विवेक भरत ने केवल शृङ्गार रस के सम्बन्ध में किया है । अन्य रसों के लिए मनुष्य नायक ही चार प्रकार के कहे गये हैं - जैसे राम-दुष्यन्त आदि धीरोदात्त, युधिष्ठिर आदि धीरप्रशान्त, भीम आदि धीरोद्धत तथा उदयन आदि धीरललित नायक नाट्यलोक में प्रसिद्ध हैं ।

इन (शृङ्गार) नायकों के विदूषक भी चार प्रकार के होते हैं । धीरोद्धत देव नायकों के विदूषक 'लिङ्गी' अर्थात् श्वशुर होता है, धीरललित राजा नायकों का कोई द्विज, धीरोदात्त सेनापति (अथवा अमान्य) का राजाजीवी तथा धीरप्रशान्त

१. ना०शा० ६, १०

२. वही ११

३. वही, १२

४. वही, १३, १४

५. परमार्थतस्तुप्रेष्यविटशकारा अधमा एव - भारती

६. वही, १७

ब्राह्मण नायकों का तो शिष्य ही विदूषण होता है ।^१ ये विदूषण संन्यातापकुशल तथा विप्रलम्भसुख होते हैं ।

नायक की यही नायकता है कि वह व्यसन में पड़कर भी अपना दुःख भूल कर भी फिर अभ्युदय प्राप्त करे ।^२

शृङ्गार-नायिका-भेद-

इसी प्रकार नाट्यशास्त्र में (शृङ्गार) नायिका भी चार प्रकार की बताई गई है — १. दिव्या, २. नृपपत्नी, ३. कुतस्त्री तथा ४. गणिका ।

उनमें भी दिव्या एवं नृपपत्नी नायिकाएं — धीरा, ललिता, उदात्ता, निभृता एवंगुणों से युक्त होती हैं ।^३ कुतस्त्री उदात्ता एवं निभृता कही गयी है । तथा गणिका ललिता एवं अभ्युदात्ता होती है^४ ।

राजा का स्त्री-परिवार-

राजा के अन्तःपुर का स्त्री-परिवार इस प्रकार सत्रह प्रकारका होता है — महादेवी (पटरानी), देवियां, (अन्यराजनियां), स्वामिनियां, स्थापितायें, भोगिनियां, पितृव्यारिणियां, नाटकीयायें, सनर्तकायें, अनुचारिकायें, परिचारिकायें, संचारिकायें, पेशणाचारिकायें, महतरायें, प्रतीहारियां, कुमारियां, स्थविरायें तथा गायुक्तिकायें^५ । और नपुंसकादिवर्ग अष्टारहों प्रकार है । महादेवी आदि का लक्षण इस प्रकार किया गया है —

महादेवी : पटरानी — वह एक ही होती है अतः स्ववचन ही कहा गया है । वह मूर्धाभिषिक्ता (मूर्धनि सर्वेषां प्रधानस्थाने अभिषिक्ता : भारती) कुलशील-सन्निविता गुणों से युक्त, वयस्स्था, मध्यमवयस्या में वर्तमान, क्रोधना, मुक्तोष्णी, राजा के शील को जानने वाली, सुखदुःख सहा, निरन्तर शान्ति एवं स्वस्त्वयनों द्वारा भर्ता के मंगल को चाहने वाली, शान्ता, पतिव्रता, धीरा, तथा अन्तःपुर के हित में रता होती है ।^६

१. वही १६, २०

२. वही, २२

३. वही, २४, २५

४. वही, २५, २६

५. वही, २६-३२

६. वही, ३३, ३५

(महादेवी तु शृङ्गारोचिता नातीवभवतीति वासवदत्तादिषु महादेवीष्वपि क्वयौ देवीवाचोयुक्त्या व्यवहरन्ति । भारती)

प्राप्त नायकों का तो निषेध ही विदूषक होता है ।^१ ये विदूषक संकथातामकूल तथा विप्रतमभूदृक् होते हैं ।

नायक की यही नायकता है कि वह व्यसन में पड़कर भी अपना दुःख फेल कर भी फिर अभ्युदय प्राप्त करे ।^२

शृङ्गार-नायिका-भेद-

इसी प्रकार नाट्यशास्त्र में (शृङ्गार) नायिका भी चार प्रकार की बताई गई है — १. दिव्या, २. नृपपत्नी, ३. कुलस्त्री तथा ४. गणिका ।

उनमें भी दिव्या एवं नृपपत्नी नायिकाएं — धीरा, ललिता, उदात्ता, निभृता एवंगुणों से युक्त होती हैं ।^३ कुलस्त्री उदात्ता एवं निभृता कही गयी है । तथा गणिका ललिता एवं अभ्युदात्ता होती है^४ ।

राजा का स्त्री-परिवार-

राजा के अन्तःपुर का स्त्री-परिवार इस प्रकार सत्रह प्रकारका होता है — महादेवी (पटरानी), दैवियां, (अन्तराग्नियां), स्वामिनियां, स्थापितायें, भोगिनियां, लिप्कारिणियां, नाटकीयायें, सनत्कायें, अनुचारिकायें, परिवारिकायें, रीतिारिकायें, पेशणाकारिकायें, महतरायें, प्रतीहारियां, कुमारियां, स्थविरायें तथा गायुक्तिकायें^५ । और नपुंसकादिवर्ग अष्टारहों प्रकार है । महादेवी आदि का लक्षण इस प्रकार किया गया है —

महादेवी : पटरानी — वह एक ही होती है अतः स्मरण ही कहा गया है । वह मूर्धाभिषिक्ता (मूर्धनि सर्वेषां प्रधानस्थाने अभिषिक्ता : भारती) कुलशील-सन्निविता गुणों से युक्त, वयस्स्था, उच्चमयस्था में वर्तमान, क्रोधना, मुक्तेष्या, राजा के शील को जानने वाली, सुखदुःख सहा, निरन्तर गान्ति एवं स्वस्त्वयनों द्वारा भर्ता के मंगल को चाहने वाली, शान्ता, पतिव्रता, धीरा, तथा अन्तःपुर के हित में रता होती है ।^६

१. वही १६, २०

२. वही, २२

३. वही, २४, २५

४. वही, २५, २६

५. वही, २६-३२

६. वही, ३३, ३५

(महादेवी तु शृङ्गारोचिंता नातीवभवतीति वासवदत्तादिषु महादेवीष्वपि क्वयों देवीवाचोयुक्त्या व्यवहरन्ति — भारती)

देवियां - (गन्धराजिन्यां) - महादेवी के गुणों से ही युक्त होती हैं केवल मूर्धाभिर्षक संस्कार द्वारा नहीं होता । ये रविता, रत्नसौभाग्या, पतिसंभागतम्परा, एवं सदा उज्ज्वल गङ्गावती, प्रतिपद्गाम्यभूयता, तथा वय, रूप एवं गुणों से सम्पन्न होती हैं^१।

स्वामिनियां - सेनापति की आत्मा की श्रवा भृत्यों की तनयार्थ होती हैं । ये प्रति (पति ?) सम्मान नहीं पातीं, गीत, रूप तथा गुणों से सम्पन्न राजा का चित करने वाली एवं अपने गुणों के कारण लब्धसम्माना होती हैं^२।

स्थापितार्यां - रूप्योवन गतिनी, सौभाग्यगर्व के कारण कर्षि, विभ्रम युक्त, रत्नसंभोग कुशला, प्रतिपद्ग से गम्यभूयता करने वाली, वदना, भर्ता के चित को जानने वाली, तदा गन्धमात्य से उज्ज्वल (वटका) राजा की ज्वालावर्तिनी ईर्ष्या मान तथा गर्व से रक्षित, उत्थिता (?) प्रमला (प्रगदगतिनी) त्यक्तालस्या, गनिष्ठुरा तथा मान्यामान्यविशेषज्ञा होती हैं ।^३

भौगिनियां - कुल एवं शील के कारण पूजा पाने वाली स्वभाव से मृदु, नात्युदभट, मध्यस्था निभृता तथा ज्ञान्ता होती हैं ।^४

रत्नकारिणियां - नानाकलाविशेषज्ञा, नानाकल्पविविद्धाणां, गन्धपुष्पविभागज्ञा, लेख्यालेख्यविकल्पिका, श्लेषनासनागज्ञा, चतुरा, मधुरा, वदना, सौम्या, स्फुटा, श्लिष्टा, तथा निभृता होती हैं^५।

नाटकीयार्यां - स्वरताक्षज्ञा, परभावेक्षिता, चतुरा, नाट्यकुशला, ऊर्ध्वपौरुषविज्ञाणां, तथा रूप्योवासम्पन्ना होती हैं ।^६

सनर्तका (श्रवा नर्तकियां) - हस्ताभाव से विशेष-सम्पन्ना, सत्त्व-उभिनय तथा माधुर्य से विभूषिता, आतमकुशला, शृङ्गप्रत्यङ्गसम्पन्ना, चौंसठ कलाओं से युक्ता चतुरा, प्रश्रयोपेता (विन्यान्विता), स्त्रीदोषवर्जिता, सदाप्रगल्भा,

१. वही, ३५-३७ जी

२. वही, ३८-३९

३. वही, ४०-४२

४. वही, ४३

५. वही, ४४-४५

६. वही, ४६, ४७

त्यक्तातस्या, जितश्रया, नाना लिप्पयोगज्ञा, नृत्तगीतविचक्षाणा, पशुणां-
कार्य धैर्य-सौभाग्य-शील-दम्पन्ता तथा पेश-मधुर-स्निग्ध-प्रतुनादि-कल-
चित्रकाण्ठा होती हैं । बहुत सी नगरियाँ में भी रूप-यौवन तथा कान्ति
में उनसे सदृश अन्य कोई नहीं दिखाई पड़ती ।^१

नुवार्त्तार्या— दक्षिणा, वज्रा, तथा सभी अस्त्रास्त्रों में राजा के पास से न हटने
वाली होती है ।^२

परिवारिकार्या— नैऋ प्रार को हूँगी हैं — जैसे — त्र्यम्बिका, श्वपारी व्यजनचारिणी,
संवाङ्मिका, गन्धोक्त्री, प्रसाङ्मिका, गाराण-यौक्त्री, तथा माल्य -
संयोजिका आदि ।^३

संचारिकार्या— ये भी कई प्रकार की होती हैं — नानाज्यविनारिणियाँ, उपवनसंचरा,
देवतायतन-क्रीडा-प्रासादपरिवारिका, तथा यामकिनियाँ (परिवारिकारियाँ)
आदि ।^४

प्रेषणाकारिकार्या— जो गौप्यआप्यप्रेषणा-कार्यों में परिवारिका नियुक्त की जाती
हैं ।^५

महत्तरार्या— जो स्तुति तथा स्वस्त्ययन गारा सारे अन्तःपुर की रक्षा में रत रहती हैं^६

प्रतीकारियाँ— जो सन्धिविग्रह से संबन्धनान्धारसमुत्पन्न कार्य को निवेदित करती हैं^७ ।

कुमारियाँ— जो अप्राप्तरतिसंभोगा, नसम्प्रान्ता और न उद्भट्, निभृता तथा सलज्जा
होती हैं ।^८

स्थविरार्या— जो पूर्ववर्ती राजाओं की नीति या परस्पर को जानने वाली पूर्ववर्ती
राजाओं की नीति-परस्पर-कार्य द्वारा पूजित तथा अनुचरित (अनुगत)

१. वही ४७, ५२

२. वही ५२, ५३

३. वही, ५३-५५

४. वही ५५-५७

५. वही ५७-५८

६. वही ५८-५९

७. वही, ५९-६०

८. वही, ६०, ६१

रही ।^१

गौर आयुक्तिकायें — अन्तःपुर में स्थित विभिन्न अधिकारणों (विभागों) की गद्दी जिता होती हैं जैसे — भाण्डागार, आयुधाधिकरण, फतनूल तथा शौषाधियों का अन्वेषणादि ।^२

अन्तःपुर की इन सत्रह प्रकार की स्त्रियों में जारुता (शिल्पकारिणी) क चुकीया तथा अन्य आयुक्तिकादि मुरता, मक्ता, नानापार्श्वसुत्थिता, विविध-कार्यों में नियुक्ता, न उद्भृता, न सम्प्रान्ता, क्रुब्धा, र्गनश्चुरा, दान्ता, ज्ञान्ता, प्रसन्ता, जितश्रौधा, जितेन्द्रिया, तहाम्मा (परस्व तामयितुमर्त्त कश्चयास्वेति -भारती) लोभहीना, तथा स्त्री-दोषों से रहिता होती हैं ।^३

राजान्तःपुर के अन्य परिवार—

अन्तःपुर में कुछ विनीत, स्वल्पसत्त्ववाले, स्त्री-स्वभाववाले, जाति से निर्दोष, स्त्रीब (नरुंग) लोग भी रहते हैं । उन्हें 'वर्षयरे' कहा जाता है, वे प्रेषण में तथा कुमारी बालिकाओं के रक्षाण आदि कार्यों में नियुक्त किये जाते हैं ।

इनके अतिरिक्त कुछ ताम सम्पन्नी दोषों से रहित कुशल, वृद्ध ब्राह्मण भी रानियों के प्रयोजनों में प्रयोज्य होते हैं ।

यह तो हुआ राजाओं का अठारह प्रकार का अन्तःपुर, जिसका उपयोग शृङ्गार रस के सम्बन्ध में किया जाता है ।

राजबाह्यपरिवार—

भरत ने राजाओं के बाह्य परिवार का भी गतिस्तर निवेदन किया है । उनका भी शृङ्गार रस के सम्बन्ध में उपयोग किया जाता है । वे हैं — राजा (इस राजा शब्द का अर्थ अभिनव ने युवराज किया है — 'युवराजो व राजशब्देनोक्तः—भारती) सेनापति, पुरोधा, मन्त्रिणा, सचिव, प्राङ्मुखिवाक तथा कुमारशिक्षित (७४) उनके लक्षण इस प्रकार दिये गये हैं :—

राजा — अर्थात् युवराज—बलवान् बुद्धिसम्पन्न, सत्यवादी, जितेन्द्रिय वक्ता, प्रगल्भ धृतिमान्, शुचि, दीर्घदर्शी, महोत्साह, कृतज्ञ, प्रियवाक्, मृदु, लोकपाल, व्रतधर, कर्ममार्गविशारद, उत्थित, अप्रमत्त, बुद्धसेवी, अर्थशास्त्रविद् परभावज्ञ,

१. वही ६१-६२

२. वही ६२-६३

३. वही ६५-६८

धूर, रक्षा-समन्वित, ऊहापोहविवारी, नानातत्त्वप्रयोजक, नीतिब्रह्मज्ञान, प्रज्ञा में अनुरागवान्, धर्मज्ञ तथा गव्यसनी होता है ।^१

पुरीषा तथा मन्त्रिगण— कुलीन, बुद्धिमत्पन्न, नानातत्त्वपरिवृत्, स्निग्ध, दूसरों द्वारा जो बहकाये न जा सकें, अप्रमत्त, देशज्ञ, श्रुब्ध, विनीत, शुचि (पवित्र, श्रद्धा ईमानदार) तथा धार्मिक होते हैं ।^२

सचिव— दक्षा, प्रियंवद, भक्त, शुचि, धनवर्ति (?) विनीत, दुःख, दान्त, तथा प्रभु होते हैं ।^३

सेनापति— बुद्धिमान्, नीतिमत्पन्न, चतुरालस्य, प्रियंवद, पररन्ध्रविधिज्ञ, यात्रा (आक्रमण) कालविशेषजित् अर्थशास्त्रज्ञान, शूरका, कुलीन, देशवित् तथा कालवित् होता चां स । ।

प्राह्विविवाक— (भगवद् के विषय में जो निर्णय पूछे उसे प्राश्न कहते हैं जो वादी और प्रतिवादी होते हैं । उनका विवेक जो कहे उसे प्राह्विविवाक या न्यायाधीश पत्र कहते हैं ।^४ व्यवहारार्थ (मुकदमे के विषय) तत्त्वज्ञ, बुद्धिमान्, जडुद्धत, मध्यस्थ, धार्मिक, धीर आचार्यविवेकी, ज्ञान्त, दान्त, जितक्रोध, तथा सर्वत्र समदर्शी जिन्हें कौ अर्जुन (न्याय की कुर्सी) पर बैठाया जायि^४ ।

कुमाराधिकृत— (कुमार अर्थात् राजकुमारों की रक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी — (कुमाराणां राजपुत्राणां रक्षार्थमधिकृताः — भारती) । उत्थित, अप्रमत्त, त्यक्तालस्य, जितश्रम, स्निग्ध, ज्ञान्त, विनीत, मध्यस्थ, निपुण, नयज्ञ, (नयो अर्थशास्त्रनयहेतुत्वात्- भारती) विनयज्ञ, (विनयो ब्रधर्मशास्त्रम् - भारती) ऊहापोहविवक्षाण, तथा सर्वशास्त्रार्थसम्पन्न होते हैं ।^४

भारत ने संज्ञाप में इनका लक्षण बताकर भी इतना कह दिया है कि इनका विशेष विस्तारपूर्वक लक्षण बृहस्पति (बार्हस्पत्यांशनादेरित्यर्थः — भारती) प्रोक्त मत से निश्चय कर लेना चाहिए ।

१. वही २४।७६-८०

२. वही, ८०-८१

३. 'पृच्छन्तिविवादपदे निर्णयमिति प्राशोविवादितारस्तेषां विवेक कश्च्यते ॥ ये स्ते प्राह्विविवाकाः? — भारती ।

४. वही, ८४-८६

राजा की आठ प्रकार की नायिकाएँ -

उचित वासक में, अथवा स्त्रियों के हस्तगत के समय धर्मवृत्ति नरेश प्रेम्णा (वेष्ट्या, दूती आदि) तथा इष्टा का भी सेवन करता है।^१ ये सब आठ प्रकार की नायिकाएँ होती हैं :-

१. वासकज्जा, २. विरहोत्कण्ठिता, ३. स्वाधीनभर्तृका, ४. क्लहान्तरिता
५. उण्ठिता, ६. विप्रलब्धा, ७. प्रीतिभर्तृका तथा ८. अभिचारिका^२।

इनकी तत्वाण संक्षेप में इस प्रकार हैं -

१. वासकज्जा-जो रतिसम्भोग के प्रति साभिभाव में प्रसन्न और उचितवासक में अपना मण्डन करती है^३।

२. विरहोत्कण्ठिता-जिसका प्रिय पति कार्य-व्यासङ्ग के कारण उससे पास नहीं आ रहा है अतः जो उसके न जाने से दुःखार्त है।^४

३. स्वाधीनभर्तृका-जिसका नायक सुख-रस से आनन्द हो, उसके पास ही रहता है, अतएव जो सान्द्रामोदययी अथवा हर्षरौभाग्याभिमानादि होती है^५।

क्लहान्तरिता-

४. जिसका ईर्ष्या-क्लह के कारण निकला प्रिय पास नहीं आता, अतः जो अमर्षा-ज्ञान्त है।^६

५. उण्ठिता-जिसका प्रिय अन्य-नारियों के सङ्ग के कारण उचित 'वासक' में नहीं आता, अतः जो उसके आगमसे दुःखार्त रहती है^७।

६. विप्रलब्धा-जिसका प्रिय दूती द्वारा अथवा अन्य के द्वारा भी सङ्केत देकर किसी कारणावश नहीं आता।^८

१. २२।२१०, जी०

२. २२।२११-१२ जी

३. २२।२१३

४. २२।२१४ जी

५. २२।२१५ जी०

६. २२।२१६, जी

७. वही २१७

८. वही २१८

७. प्रीतिरामर्तिका—जिसका प्रिय भाग्यार्थी एवं परदेस्य होता है, तब: जो उसकी भावना से कैसी जा गूङ्गार गति नहीं मिले रखती ।^१

८. अभिसारिका--जो यौवनकृत या मासकृत मय के कारण तथा मदनवश लाभ गीतार प्रिय के पास जाती (अभिसार करती) है ।^२

बाद के आचार्यों ने ये आठ भेद सामान्यतया सभी नायिकाओं जा करने लगे।

वैश्याप्रकृतिभेद—

भारत ने सभी वैश्या नारियों की भी तीन प्रकार की प्रकृति बताई है —

(१) उत्तमा, (२) मध्यमा तथा (३) अधमा ।

उत्तमा—वह है, जो प्रिय (नायक) के विप्र्रिय करने पर भी अप्रिय नहीं जोलती, दीर्घ-काल तक रोष नहीं करती, क्लेशों में विचक्षण होती है, अच्छे रीत, रोभा तथा कुल वाले पुरुषों जा रा चाही जाती है, उचित कारण पर रोष करती है, ईर्ष्यारहित गत करती है, कामतन्त्रों में कुशल दक्षिणा तथा रूपवती होती है, कार्यकाल की विशेषज्ञ तथा सुभगा होती है ।^३

मध्यमा—वह है जो उन पुरुषों को स्वयं भी चाहती है जो उसे चाहते हैं, नामों-पचारों में कुशला होती है, प्रतिपक्ष से अभ्यसूया करती है, ईर्ष्यातुरा, अभिला, ज्ञानाद्रोधा, अतिगर्विता तथा ज्ञानाप्रसादा होती है ।^४

अधमा— वह है जो अनुचित कोप करने वाली, दुष्टशीला, अतिमानिनी, चपला, परुषा तथा दीर्घरोषा होती है ।^५

स्त्रीयौवनविभाग—

स्त्रियों के यौवन का भी चार विभाग (नैपथ्य, रूप, चेष्टा एवं गुणों के अनुसार) किये गये हैं । अभिनव ने बीस वर्ष तक प्रथम यौवन, तीस तक द्वितीय, चालीस तक तृतीय तथा पचास तक चतुर्थ यौवन विभाग किया है । (प्रथम यौवन

१. वही २१६

२. वही २२। २२०

३. वही २३। ३६-३८

४. वही २३। ३६-४०

५. वही २३। ४०

यावद्विंशति । एवं त्रिंशच्चत्वारिंशत्पञ्चविंशतिविभागः — भारती) ।

प्राथम्यौवन में — ऊरु, गण्ड, जघन, त्र्यंश तथा स्तनों में पीनता, त्रिंशत् (चत्वारिंशत्) तथा रतिमनीजता होती है । और इन में तृङ्गणारविषयक अनुज्ञा रज्जा है ।

द्वितीय यौवन में — तृङ्गों में पूणाविषयता पयोधरों में पीनता तथा कटि में नति आ जाती है । यह कामदेव तथा तृङ्गणार का सारभूत यौवन है ।

तृतीय यौवन में — सर्वश्रीसंदुत्तता, रति रणात्पादनता, रतिगुणाश्रिता तथा कामोप्यायितलोभा होती है । और

चतुर्थयौवन में — गण्ड, जघन तथा स्तनों में तो म्लानता, किन्तु तावप्य में कुछ ऊनता और काम के प्रति निरुत्साहत्व आ जाता है । अथ कहा है —

नव-यौवने व्यतीते तथा त्रितीयं तृतीयं वापि
तृङ्गणारसुभूतं यौवनमेतच्चतुर्थं तु ॥^१

यौवनविभागों में चेष्टायें —

उनकी चेष्टायें भी यौवन के प्रत्येक विभाग में विभिन्न होती हैं । प्रथम यौवन में वह दशनादिकृत्य को अत्यधिक नहीं सह सकती, स्त्रियाँ (पति ?) से न नाराज होती हैं न प्रसन्न ही तथा सौम्यगुणों में अग्रस्ता होती हैं । द्वितीय यौवन में कुछ मान, कुछ क्रोध तथा अमत्सर करती हैं और क्रोध होने पर चुप हो जाती हैं । तृतीय यौवन में रति संभोग में वज्रा, प्रतिपदा के प्रति द्रोह करने वाली, रति-गुणाश्रा (अर्थात् कामतन्त्रप्रयोगप्रगल्भा) तथा अनिभृतगर्वितचेष्टा वाली होती हैं और चतुर्थयौवन में नारी चित्त-ग्रहण में समर्था, कामाभिज्ञा, तथा अमत्सरप्रेता होती हैं और सदा नायक का अविरह ही चाहती हैं ।^२

स्त्री प्रयोग के अनुसार पुरुषों के प्रकार—

इसी प्रकार स्त्री-प्रयोग के विषय में पुरुष भी पाँच प्रकार के कहे गए हैं—

१. चतुर, २. उत्तम, ३. मध्यम, ४. नीच तथा ५. प्रवृत्त^३ ।

१. वही २३।४३-४६

२. वही २३।४८-५१

३. वही २३।५३

चतुर-पुरुष वह है, जो दुःख-हेतु-विजित, प्रणय-प्रोत्साहन में क्लृप्त तथा रति उप-
गारों में निपुण होता है ।

उत्तम-पुरुष नारी का विप्र्र नहीं करता, अज्ञात-शक्ति-वृद्धि अर्थात् गम्भीर-हृदय-
वाला, स्मृतिमान्, धृतिमान्, मधुर, त्यागी, न राग न मद के बश में
होता है तथा नारी से अपमानित होने पर विरक्त हो जाता है ।

मध्यम-पुरुष वह है जो सर्वथा मध्यस्थ भाव से ही नारी में अनुरक्त होता है, और
कुछ दोष देख कर विरक्त भी हो जाता है । मध्यम का एक अन्य रूप भी
निरूपित किया गया है —

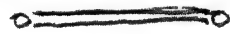
‘काले दाता ह्यवमानितोऽपि न द्रोध मत्तिरामेति दृष्ट्वा व्यलीकमात्रं विरज्यते
मध्यमो यमपि^१॥

अधम-पुरुष — वह है जो नारी से अपमानित होकर भी निर्लज्जता के कारण पिना
चहरे पर किसी प्रकार के विकार को दिखाये पुनः उसके पास पहुँचाता है ।
उस नायिका को अन्य-पुरुषसङ्क्रान्तस्नेह जानकर भी मित्रों द्वारा मना
किये जाने पर भी जो उसमें अतिशय अनुरक्त होता है^२।

और संप्रवृत्त या संप्रवृद्ध वह है जो भय, अमर्ष आदि की परवाह न करे, मूर्खस्वभाव
वाला, सदा खीसे निकाले, एकान्तदृढ़ग्राही कामतन्त्रों में निर्लज्ज, रति-रहित
संप्रहारों में अर्कश, तथा औरतों का रिलौना (Buffoon) होता है ।

इसके सारे विवेचन में भरत ने कामशास्त्र की मान्यताओं को अपनाया है ।

यह सारा प्रपञ्च तदनुसार ही हुआ है । स्त्रियों के विविध शील तथा गूढ अभिप्राय
वाले हृदय को जानकर ही यथाशय उनका संग करना चाहिए । उनके अनुराग-विराग
को जानकर ही, तदनुसार किये गये उपक्रमों द्वारा यथाकामतन्त्र उनका उपभोग करे^३।

रुद्रट का नायक-विवेचन—

नायक-नायिका-विवेचन में रुद्रट का महत्त्वपूर्ण मौलिक योगदान
रहा जो परवर्ती आलोचकों के लिए उपजीव्य हुआ ।

रुद्रट के शृङ्गाराश्रयनायकनायिका वर्णन की अवतराणिका देते हुए नमि-
साधु ने लिखा है — ‘शृङ्गारश्च नायकाश्च इति तस्य गुणानाह’ अर्थात् शृङ्गार की
स्थिति नायक में रहती है, अतः नायक के लक्षण आदि का विवेचन करते हैं । सम्भवतः

१. वही २३।५

२. वही २३।५६-६०

३. वही २३।६३।६४

नायकाश्च मै नायक एवम् एक-गैष समान मै है नायक गणित च । उचित वर ज्ञाना
था कि 'शृङ्गारस्वर्णनार्यो व्यहारः इति यथाश्रमं तयोः पुरुषस्य नायकश्च शृङ्गार-
अस्तु ।

शृङ्गार-नायक का स्वरूप एवं प्रकार -

शृङ्गार का नायक या पुमान् काव्य का नायक होता है । और हमें यह
कभी नहीं भूतना चाहिए कि काव्य या नाटक का नायक एक नायक पुरुष होता
है । लोक का शृङ्गाररूपि वाला व्यक्ति भी यदि शृङ्गार-काव्य का नायक रूप
से वर्णित किया जायगा तो वह शायद ही शृङ्गारी होगा । अतः रुद्रट के मत से
शृङ्गार का नायक रति सम्बन्धी उपचारों में चतुर, उच्चरुत ज्ञा, सुख, नीरांग,
मानशील, नागरिक (आराम्य) एवं चटकीले वैशाला अनुद्धत चेष्टाओं वाला, गम्भीर-
रसभाव, सुभङ्ग (प्रिय) कलाओं में कुशल, युवा, त्यागशील, प्रियभाषी, तर्कज्ञ,
गम्यास्त्रियों का विश्वासभाजन तथा लोकविख्यात होता है^१—। उन्होंने नायक के
उत्तम, मध्यम तथा हीन या अधम भेद भी किए हैं — नायकानां—हीनमद्योत्तमानाम्^२ ।
शृङ्गार का नायक किसी स्त्री से सम्बद्ध होगा ही । अतः स्त्री-सम्बन्ध की दृष्टि
से नायक चार प्रकार का होता है — १. अनुकूल, २. दक्षिण, ३. शठ और
४. वृष्ट । इनमें, स्थिर प्रेम के कारण अन्य रमणी से सम्बन्ध न रखने वाला 'अनुकूल'
नायक कहलाता है^३

दक्षिण नायक वह है जो अपनी पत्नी की नायिका के प्रति सद्भाव, गौरवभाव, भय
(अदब) एवं प्रेम अनुकूल रखते हुए भी अन्य नायिका में मन लगाता है ।^४ जो (सामने)
प्रिय बातें अधिक करे, किन्तु चोरी - चोरी अप्रिय (अन्य नायिका से प्रेम आदि)

१. रत्युपचारे चतुरस्तुङ्गकुलोरूपवानरुङ्गमानी ।
आराम्योज्ज्वललेषो नुत्वणचेष्टःस्थिरप्रकृतिः ॥
सुभङ्गः कलासुकुशल स्तरुणस्त्यागीप्रियवदोदत्तः ।
गम्यासुवसिप्रमी तत्र स्थान्नायकः स्यातः ॥

२. का० अ० १२।४७

३. तत्र प्रेम्णाः स्थैर्यदिनुकूलो नन्यरमणीकः १२।६

४. सण्ड्यति न पूर्वस्यां सद्भावं गौरवं भयं प्रेम । अभिजातो न्यमना अपि नार्यो
यो दक्षिणः सो यम् । . - १२।१०

करे । देखने में तो निरपराध लगे, किन्तु कार्य सभी क्षुब्ध ही करे उसे 'शठ' नायक कहते हैं ।^१ और धृष्ट (या ढीठ, निर्लज्ज) नायक वह है जो अपनी पत्नी की नायिका या गृहिणी (दूसरी से प्रेम रूप) करने भी निर्भय रहता है, डाटने पर भी नहीं लपकाता, और जब उसके दोषों को उससे बताया जाय तो कहता है कि यह सब झूठ है ।^२ अरतौही प्रलम्ब-चतुर, उरुम, मध्यम, अल्पमया सप्रवृत्तक भेदभाके कुपे अत दिशामे संकेतसा क्रियाया । अस्तु ।

शृङ्गार-नायक के सहायक -

शृङ्गार-^{रस}नायक के काव्यों में नायक के क्रीडा-सहायक तीन प्रकार के कर्म साधक होते हैं, जो नायक के भक्त, उसकी बात को गुप्त रखने वाले, परिहास वचन में कुशल, ईमानदार, वाक्पटु (लोगों के अक्षरा नायक के) चित्र को सम्भलने वाले, तथा प्रतिभावान् होते हैं ।^३ ये नर्मात्मक तीन प्रकार के होते हैं - पीठमर्द, विट और विदूषक । इनमें पीठमर्द तो नायक के ही गुणों से युक्त तथा उसकी अनुचर होता है । विट में एकादशविकार्य होती हैं ।^४ विदूषक के कुछ अपने विशेषगुण ही होते हैं । वह नायक का खिलाँना जैसा होता है । वह प्रकृत्या, मूर्ख, तथा हास्यजनक आकार, वेष एवं बातवाला होता है ।^५

नायिका निरूपण-

इस प्रकार संक्षेप में पुरुष या नायक का विवेचन करके रुद्रट ने नारी या नायिका का विवेचन किया है - क्योंकि अन्योन्यानुरक्तयोः पुंनार्याः रतिप्रकृति व्यवहारः शृङ्गारः । उनकी शृङ्गार की परिभाषा है । नायिकार्ये प्रथम तीन

१. वक्तिप्रियमम्यधिकं यः कुरुते विप्रियं तथा निभृतम् आचरति निरपराधवदसरलचष्टः शठः स इति । - १२।११

२. कृतविप्र्रियो प्यशृङ्कोयः स्यान्निर्मर्त्सितो पि न जिलकाः प्रतिपादिते पि दांषे वक्ति च मिथ्येत्यसौ धृष्टः । - २।१२

३. भक्तः संवृतमन्त्रः नर्मणानिपुणः शुचिः पदुवाङ्गी । चित्तज्ञः प्रतिभावांस्तस्य भवेन्नर्म-सचिवस्तु । - १२।१३

४. नमिसाधु की टीका द्रष्टव्य ।

५. त्रिविधः स पीठमर्दः प्रथमो य विटो विदूषकस्तदनु नायक गुणयुक्तो य च तदनुचरः पीठमर्दो व । विट एकादशविधो विदूषकः क्रीडनीयकप्रायः । निजगुणयुक्तो यो मूर्खो हास्यकराकारवेषकः ॥ - १२।१४, १५ ।

प्रकार की होती हैं - १. आत्मिकात्मा २. अन्यसक्ता तथा ३. सर्वसक्ता । इन्हीं को दूसरी पंक्तियों में स्वकीया पर गिया और तात्तान्या कहते हैं । रुद्रट या यह विवेचन भारत के विवेचन से तत्त्वतन्त्र मौलिकता है । ये सभी लज्जागिरा होती हैं, तथा जैसे नायक के सम्पन्न नर्मागिव होते हैं, वैसे ही उनकी भी सम्यक्त विधियाँ होती हैं ।^१

आत्मीया नायिका-

आत्मीया नायिका पवित्र और परम्परा का पावन करने वाली, अपने चरित्र का सारा तने वाली, सरलता एवं क्षमा से युक्त होती है । वह तीन प्रकार की होती है - १. मुग्धा, २. मध्या और ३. प्राल्मा, जो सम्पन्नतः वयः क्रम के अनुसार दिया गया है ।^२ नायिका वर्णन में जिस प्रकार अन्य नायिकाएँ हैं, उसी प्रकार रुद्रट ने भी वात्स्यायन का पञ्च सूत्र से मुख्यतया सहायता ली है ।

आत्मीया मुग्धा-

मुग्धानायिका नवयौवन के कारण मदनविकारों में सकौतुक, सुरतश्रीका के कौशल से अनिरक्षित, किंचित्, साध्वस (भय शास्त्रका आदि) के कारण अपने प्रेम को छिपाए रखने वाली होती है ।^३ उसी अन्य वैष्टाओं का वर्णन रुद्रट ने इस प्रकार किया है - मुग्धा शय्या पर प्रतिबल मुक्त करके पड़ती है, प्रिय के गतिहंगन के समय कांपती हुई अपने गहंगों को तब चुम्बन के पक्ष्य अपने मुख की हटा लेती है । बहुत पूछने पर कुछ अस्पष्ट बोलती है । जब नायक दूसरी नायिका के साथ प्रेम क्रीडा करता है तो मुग्धा गुस्से में उसके सम्मुख केवल रोती है और किसी सरल उपाय से ही प्रसन्न भी हो जाती है ।^४

१. आत्मान्यसर्वसक्तास्त्रिंशो लज्जान्विता यथोक्त गुणाः ।

सचिवगुणाचित्तरात्यस्तस्यस्युर्नायिका श्वेमाः ॥ १२।१६

२. शुचिगौराचररता चरित्रशरणार्जवकामायुक्ता ॥ आत्मीया तुत्रैधा मुग्धा, मध्या प्राल्मा च । १२।१७ ।

३. मुग्धा तथा नवीढा नवयौवनजनितमन्मथोत्साहा ।

रतिनेपुणानभिज्ञासाध्वसपिहितानुरागा च ॥ - १२।१८

४. तल्पपरिवृत्यास्तैसकम्पमालिङ्गने हङ्गमपहरति ।

वदने च चुम्बने सा पृष्टा बहुशो स्फुटवक्ति ।

अन्यानिर्णवमाणं सा कृष्यति नायके ततस्तस्य.

रोदिति कैवलमग्नौ मृदुनोपायेनतुष्यति च ॥ १२।१९, २०

आत्मीया मध्या—

मध्या नायिका का जीवन पूर्ण विफल रहता है, भवन क्रीडाओं के प्रति उन्हाड़ी उल्लास रहता है, कुछ-कुछ प्रगल्भता भी दिखायी पड़ने लगती है, सुरत-क्रीडाओं में कुछ कुत्सता भी आ जाती है। सुरत व्यापार में का भी जाती है, सुरत क्रीडा में नायक के ऋणों में मानो प्रविष्ट-सी हो जाती है, सुरताकान में सानन्द आसँ नन्द किए मानों बेलाग सी हो जाती है। (नायिका की ये वैष्टाएं केवल आव्य में वर्णित ही जा सकती हैं उनका नाटकों में प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है।) फिर रुद्रट ने प्रिय के प्रति मान के विषय में मध्या के तीन भेद बताए हैं — १. धीरा, २. मध्या और ३. अधीरा। धीरा प्रिय के सापराध होने पर क्रोध करती है। तथा तीली वक्रांतिलों (कान्तियों) को सुनकर उसे चोट पहुँचाती है, और अधीरा कठोर वचन बहती तथा मध्या रोती हुई उपात्म्य देती है ^१—

आत्मीया प्रगल्भा—

प्रगल्भा नायिका रतिर्म में पण्डिता, समर्थ तथा व्यवहारज्ञ होती है। उसके मन में सदा नायक भरा रहता है। वह विलास सम्बन्धी सूक्ष्म निस्तारों की अभिलाषा होती है। सुरत क्रीडा में उसे कोई धक्का-छट नहीं होती और नायक के ऋणों से ऐसे चिपकती है मानो वितीन हो गयी (द्रवतामिव याति) सुरत में उसे इतना भी चेत नहीं रहता है कि 'कोऽयम् काहम् निमेतदिति'। सापराधप्रिय पर धीरा प्रगल्भा कुपित होकर अपने रुष्ट आकर को छिपाये उसका आदर करती है। अपने क्रोध को प्रकट नहीं होने देती, तथा एतान्त में प्रिय से उदासीन ही रहती है। मध्या प्रगल्भा साभिप्राय प्रिय वचनों से प्रिय को चोट पहुँचाती है और अधीरा प्रगल्भा तो प्रिय को

१. आरूढयौवनभरा मध्याविमूर्तमन्मथो त्स्याहा ।

उद्भिन्न प्रागल्भ्यां किंचित्पुद्गतसुरतचातुर्यां

व्याप्रियते सायस्ता सुरते विश्वतीव्रनायकाङ्गेषु ।

सुरतान्ते सानन्दा निमीलिताङ्गी विमुह्यति च

कुप्यति तत्र सदोषो वक्रोक्त्याप्रतिमिनत्तिर्धोरा ।

परुषवचोभिरधीरा मध्यासाग्रैरुपालम्भे : ॥

हाटती भी है और मारती भी ।^१

मध्या और प्रगल्भा के ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा का भेद

फिर मध्या और प्रगल्भा के ज्येष्ठा और कनिष्ठा—ये दो भेद और होते हैं किन्तु मुग्धा के कोई अन्य भेद नहीं हैं काव्यों में उसी रूप में इनकी प्रसिद्धि है^२—
काव्यों में नायक का व्यवहार उन (ज्येष्ठा और कनिष्ठाओं) से दार्ढ्याण्य और प्रेम के साथ ही होता है । पुनर्विवाहिताओं तो, कदात्योनि होने के कारण, ~~बहु~~ आत्मीया के मुग्धा भेद में ही संगृहीत हैं । इसे ही रुद्र^{प्रद} ने पुनर्भू भी कहा है । विद्यमान भी भेद नहीं किये जाते हैं ।

परकीया—

परकीया के दो प्रकार होते हैं — १. कन्या तथा २. परोडा । ये दोनों नायक की देख कर या सुनकर उसी प्रति तीव्र मदनभाव से भर जाती हैं । उनकी नायक का दर्शन या तो साक्षात् हो जाता है या चित्र में, या स्वप्न में अथवा इन्द्रजाल के द्वारा । इसी प्रकार नायक के विषय में वे स्नानविरोध एवं गार्जविरोध में सुनती हैं^३ ।

१. लब्धापत्तिः प्रगल्भा रतिकर्मणि पण्डिता विमुदञ्जा ।

आद्यान्तनायकनना निर्व्यूढविलासविस्तारा ॥

सुरते निराकुलासौ द्रवतामिव याति नायकस्याङ्गौ ।

न च तत्र विवेकतुमर्ल को यं काहं किमेतदिति ॥

तत्र हुपितापराधिनि संवृत्त्याकारमधिगमाद्रियते ।

कोपमपहनुत्यास्ते धीरा हि रहस्युदासीना ।

मध्या तु साधुवचनैः स्तम्भीवृक्षप्रतिबिम्बितौ सौत्सुण्डैः ।

ताडयति महोच्चधीरा कोपात् संतर्ज्य संतर्ज्य ॥ — का० अ० १२। १४-२७

२. ज्येष्ठकनिष्ठत्वेन तु पुनरपिमा आद्विधाप्रगल्भा च ।

मुग्धान्वनन्यभेदाकाव्येषु तथा प्रसिद्धत्वात् ॥ — का० अ० १२। २८

३. परकीया तु द्वेधा कन्योढा चेति हि जायते ।

मुहमदनाते नायकमालोक्याकर्ण्य वा सम्यक् ॥

साक्षाच्चित्रेस्वप्ने स्यादर्शनमेवमिन्द्रजाले वा ।

देशकाले भङ्ग्या साधुतदाकर्णनं वस्यात् ॥ का० अ० १२। ३०, ३१

परकीया-जन्या -

अब कन्या परकीया जिन दूर विनिष्टतार्य पताते हैं । जन्या नायक को देख कर न उगली और देर मकती है, न गीतते हुए नायक से गीत उगती है, बल्कि सखी से बात करेगी या सखी उससे बात करती रहेगी । जब नायक उसे नहीं देखता होता तो उसे स्नेहारे निरिक्त नेत्रों से एकटक देखती है । जब नायक दूर से देर रहा हो उस समय किसी निष्ठु को गोद में लेकर उसे चिपकाती है । बिना किसी निमित्त के हँसती हुई सखी से गढ़े आपर के साथ कुछ यूँही बातें करती है । अपने दिली रम्य ङ्ग (कुच-बाहुमूल नाभि आदि) को किसी बहाने दिखाती है । थका सखी द्वारा बिचारे अपने केश, कर्णभूषण, आँखों आदि को संभालती है । बड़ी अदाओं के साथ मुहु वैश्या करती है^१।

परकीया परांढा

जन्यांढा या परकीया भी क्रुरागवश उन सारी वैश्याओं को करती है जिन्हें कन्या करती है । किन्तु उसमें प्रागल्भ्य होता है, अतः वह नायक के सम्मुख स्वयं मिलने जाती है । नायक को देरी मात्र से वह आनन्दान्तरिक से भर जाती है, प्रस्तुत-जघनस्पर्शा एवं गर्द्वसना हो जाती है । उस समय उन्हे नेत्र एकटक हो जाते हैं । कन्या में और जन्यांढा में यह भी एक अन्तर है कि कन्या स्वयं नायक से मिलने (अभियोग) , चाहे कितनी भी मदनव्यक्ति क्यों न हो, कभी नहीं जाती । उसकी उस दुरवस्था का निवेदन उसी की कोई स्नेहमयी सखी नायक से करती है ।^२

सर्वसक्ता अथवा वैश्या-

वैश्या तो सबकी ऋणना होती है । प्रेम में भी उसे धन की चाह होती है

१. द्रष्टुं न संमुखीनं कन्याशक्नोति नायकं दृष्ट्वा
वक्तुं न चञ्चुवाणं वचि सखी तं सखीं वा सा ॥
पश्यत्यवीक्षमाणं सुस्निग्धस्फारलोचनासततम् ।
दूरात् पश्यतितस्मिन्नालिङ्गति बालमङ्गलम् ।
अनिमित्तं च हसन्तीसादरमाभाषते सखीं किमपि ।
रम्यं व निजमङ्गलं सव्यपदेशं प्रकाशयति ।

सैव्या पर्यस्तं वा स्वयत्यलकावत्सूप्रसनादि
वैश्यां करोति विविधामनुत्पणोरैभङ्गैर्वा ॥

उसे न निर्गुण से वैष होता है और न गुणी से राग । जिस पुरुष जो गम्य समझती है उससे राग झुर ला नि भाँति चिफा कर उसे प्रसन्न करती है, और जो उसका चरम था निचोड़ लेती है तो उसे गीरे पीरे निहातने लगती है ।

रुद्रट के अनुसार स्वाधीनपतितादि नायिकाभेद—

इसके पश्चात् नमिसाधु ने चौदह ऐसी कारिकाओं को उद्धृत किया है जो नायिका के स्वाधीनपतिता आदि आठ भेद और बताती हैं तथा जिन्हें उन्होंने स्वयं 'प्रजाप्या' भी कहा है । रुद्रट ने भी और आठ अधिक भेद दिये हैं । उन्होंने सर्वप्रथम तो स्वकीया, परकीया, वैश्या—तीनों के अभिवारिका और सण्डिता—दो भेद किये । इस प्रकार वे छः प्रकार की हुईं । फिर केवल स्वकीया के स्वाधीन-पतिता तथा प्रोषितपतिता दो भेद किए हैं और कुल मिलाकर आठ प्रकार हुई हैं^१ ।

पिछले पृष्ठ का शेष—

२. अन्योऽपि तौतत्सर्वं कुरुते नुरागमापन्ना ।

नायकमभियुक्ते सा प्रगल्भमावेन पुरतश्च ।

उद्भूतानन्दभरा प्रस्तुताधनस्थताङ्गवसना च ।

निःस्पन्दतारनयता भवति तदातोऽनादेव ।

अन्यापुनरपिमिदुक्तं न स्वयमेनं गतापिदुरवस्थाम्

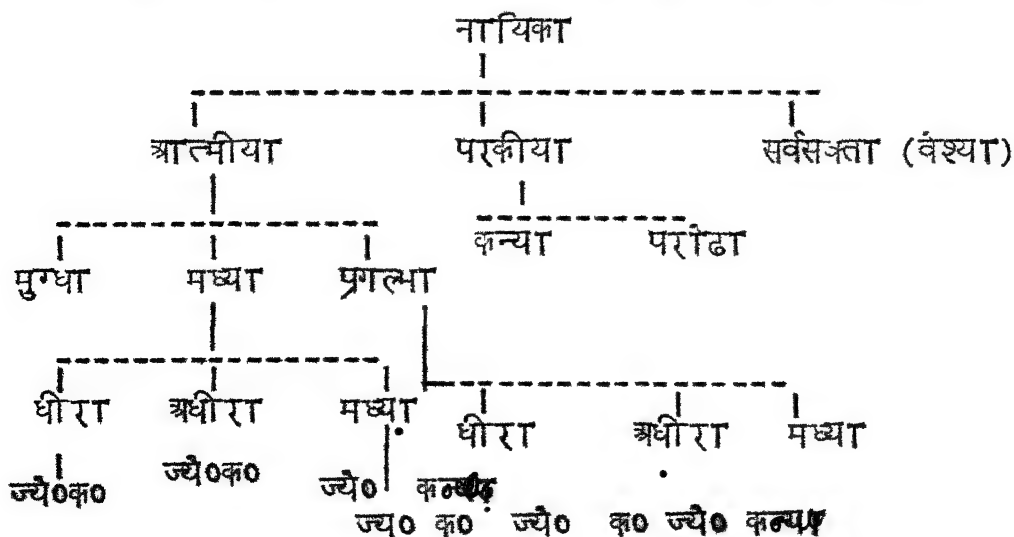
सुस्निग्धातदवस्थां सती, तु तस्मै निवेदयति ।

— १२।३६— ३८

१. द्वैधामिसारिकासण्डितात्वयोगाद्भवन्तितास्तासु

स्वीया स्वाधीनपतिः प्रोषितपतिता च पुनर्द्वैधा ॥ १२।४१

इस नायिका परिवार का वृक्षा इस प्रकार का बन सकता है —

अभिसारिका वह है जो दूती या दूत अथवा झेली से प्रिय के पास संनिक-
स्थान पर पहुँचती^१ है। पुरुष का अभिसरण तो नायक के प्रकारों में चला जायगा,
उसे नायिका का प्रकार मानना कुछ विवेक उचित नहीं समझ पड़ता। अभिसरण भी
तीनों का विभिन्न प्रकार का होता है। जब वेश्या अभिसार करती है तो काञ्ची,
नूपुर की फनकार करती हुई खुले आम जाती है, किन्तु जब स्वीया या परस्त्री
अभिसार करती है तो वृष्टि में, अंधेरे से अथवा चांदनी में अपने को छिपाए हुए जाती है^२।

फिर जिस नायिका के निर्वचिन्न प्रेम-प्रवाह को उत्तम प्रिय, किसी अन्य
नायिका से गारहित के कारण उच्छिन्न और वे उसे उच्छिन्न नायिका कहते हैं। उसकी
बड़ी कहानियाँ होती हैं।^३

और, जिसका प्रिय उसके अधीन प्रसन्न हो उसके साथ क्रीड़ाएँ करता है वह
रतिलात्सा एवं मण्डनलात्सा में आसक्त स्वाधीनपति नायिका कही जाती है।^४

तथा प्रोषितपतिका वह है जिसका प्रिय नियत या अनियत अधि के लिए
परदेश गया है जायगा या जा रहा है। हाँ, वह वापस आता है अथवा आयेगा अवश्य^५।
रुद्रभट्ट का नायक-नायिका विवेचन प्रायः रुद्रट का ऐसा ही हुआ है तथापि कुछ उनका
अपना भी वैशिष्ट्य है - ~~पक्षे - रुद्रट का नायक-नायिका विवेचन प्रायः मर्यादा एवं~~
~~महत्त्वपूर्ण है।~~ वाद के आचार्यों ने इस व्यवस्था का अनुसरण अधिकार किया है। उसका
संदोषरूप कुछ इस प्रकार है -

नायक तीन प्रकार - १. उत्तम, २. मध्यम तथा ३. हीन (प्रायः भरत की भाँति)
(२) स्त्री सम्बन्ध की दृष्टि से - चार प्रकार - १. अनुकूल, २. वद्विष्टा, ३. शठ
तथा ४. धृष्ट कुछ कुछ भरत के चार उत्तम आदि के आधार पर।

१. अभिसारिका तु सायाद्वृत्यावृत्तेन वा सहैकावा। अभिसरति प्राणैर्श कृतैः संकेता यथास्थानम् ॥
का० अ० १२।४२

२. काञ्च्यादिरणात्कारं व्यक्तं लोकप्रियातिसर्वस्त्री ।

वृष्टिर्माज्योत्स्नापिच्छन्नं स्वीया परस्त्री च ॥ - का० अ० १२।४३

३. यस्याः प्रेमनिरन्तरम् अन्या संगेन लण्डयेत् कान्तः ।

साखण्डितेति तस्याः कथ्याशरीराणि भूयांसि ॥ का० अ० १२।४४

४. यस्याः पतिरायतः क्रीडासुत्यासमंरता मुदितः ।

सास्यात् स्वाधीनपती रतिमण्डनलात्सासक्ता ॥ का० अ० १२।४५

५. सा स्यात् प्रोषितपतिका यस्यादेशान्तरं साधुः ।

नियतान्यतावधिको यास्यति यात्येत्युपेक्ष्यति च ॥ - का० अ० १२।४६

पुनर्भू-नायिका -

रुद्रभट्ट ने एक पुनर्भूनायिका का उल्लेख किया है। उसे मुग्धा के समान ही स्वरूप वाती कह कर उसका पृथक् विवेचन इन्होंने आवश्यक नहीं बताया है^१ - । वात्स्यायन ने पुनर्भू का विवेचन अपने कामसूत्र में किया था किन्तु भरतादिने इसका उल्लेख नहीं किया था।^२ केवल मुग्धा ही क्यों ? कदाचिदपि अस्यां तौ मुग्धा हो सकती है किन्तु अन्य अवस्था में तो वह भी मध्या प्रगल्भा के समझी जायेगी ।

परकीया -

परकीया दो प्रकार की होती है - १. कन्या तथा २. परोढा । वे नायक को देखकर या उसके विषय में सुनकर उसके प्रति कामार्त (स्निग्ध) हो जाती हैं । देखना तीन प्रकार से होता है - १. साक्षात्, २. चित्र में तथा ३. स्वप्न में । और किसी विशेष स्थान पर अथवा विशेष समय में विशेष ढंग से सुन्ना होता है^३ ।

रुद्रभट्ट ने इतनी विशेषता उसकी स्पष्ट की है कि कन्या मुग्धा ही की ~~क्री~~ होती है आः बहुत मदनव्यथित होकर भी प्रिय के पास स्वयं जाने का साहस नहीं करती^४ । कन्या की मुग्ध गनोंहर चेष्टायें रुद्रट की सी हैं^५ ।

रुद्रभट्ट ने स्वीकीयादि तीनों नायिकाओं के भेदक तत्त्व का भी उल्लेख किया है - स्वीकीया का अपना पति सर्वथा उसका शरण होता है, वह अन्यशरणा होती है । पराङ्मना अपने प्रिय (Paramour) से केवल प्रेम चाहती है - धन नहीं । (इसीलिए परकीया प्रमियाँ जो बड़ी जंचती है) और सामान्या तो केवल धन चाहती है - प्रेम आदि कुछ नहीं ।^६

१. एकामारामतामुग्धा पुनर्भूश्च यतौ न्यौः । अतिसूक्ष्मत्याभेदः कविर्मर्नप्रदर्शितः ।

- शृ० ति० १।४६

२. दर्शनाच्छ्रवणादपि कामार्तभवतो यथा । साक्षाच्चित्रे तथा स्वप्ने तस्मस्याद्दर्शनत्रिधा ।
देशे काले च भङ्ग्यां च श्रवणांचास्य । - शृ० ति० १।५०, ५१

३. नाभियुद्धोक्ते स्वयं कन्या मुग्धत्वाद्दुःस्थितापितम् । शृति० १।६०

४. शृ० ति०, १।५३-५७

५. अन्यशरणास्वीया धनाहार्यपराङ्मना ।
अस्यास्तु केवलं प्रेम तेनेषां रागिणां मता ।
सामान्यवनितावेश्या सा वित्तं परमिच्छति ।

शृ० ति० १।६०, ६२

सागान्यवनिता—

सागान्यवनिता यथा वेश्या ता निरूपणा शृङ्गारतिलक में कुछ अधिक विस्तार से हुआ है । जिसका अनुसरण शारदातनय आदि ने भी किया । वेश्या केवल धन चाखी है । उसे न निर्गुण से विशेष न गुण से अनुराग । यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब इससे प्रेम में रति नहीं तो वह शृङ्गाराभास कितना है । (कुछ आचार्यों ने ऐसा ही माना था) ततः रुद्रभट्ट कहते हैं कि उनका भी नहीं-कभी अनुराग होता है किन्तु धन के लिए वे अपने कृत्रिम भावों से ग्राम्यनायक को लुभा लेती हैं । ग्रसक्य-वान-प्रस्थ आदि का गाना गायन करने वाले (लिङ्गी) अपनी कामवासनाओं समाज में छिपाने वाले, अपने पुरुषत्व की स्थापना वाले वस्तुतः नपुंसक, बिना मिलन की कमाई खाने वाले (चोर-जुआरी आदि) तथा बाप की दोलत से फूले हुए आदि ऐसे ग्राम्य-सुख लिप्सुओं को जानकर फिर उनके धन को लुह कर फिर उन्हें इस प्रकार लोड़ देती हैं जैसे पत्नी कोई परिचय ही नहीं था । वे मूर्ख इनके लिए तड़पते रहते हैं किन्तु उनमें धनपरायणता होती है भी वे कला कैलि में ऐसी कुशल होती है कि उनके साथ रमण करने वाले उन वैश्यों को अन्य स्त्रियाँ भूल ही जाती हैं, और उन्हें पूर्ण रतिआनन्द प्राप्त होता है^१ । स्वामी स्वीया (कुलाङ्गना) में नायक को ईर्ष्या की उत्तेजना नहीं होती, परकीया में निःशङ्क रतिक्रीड़ा नहीं हो पाती, किन्तु वेश्या में ये दोनों ही वस्तुएं मिलती हैं । इसीलिए तो उन्हें मदन सर्वस्व कहा जाता है ।^२ इसकी भावप्रकाशन में शारदातनय ने अविकल उद्धृत किया है । इसी प्रसङ्ग में वेश्या के प्रति कुछ भावुक उक्तियाँ भी रुद्रभट्ट कह पाये हैं — कुछ रुद्र

१. शृङ्गाराभास एव स्याद् यदि ता रागवर्जिताः । —तस्मात्तासामपि क्वापि रागः स्यात् किन्तु सर्वथा । धनार्थं कृत्रिमेभाविं ग्राम्यं व्यामोह्यन्तिता । लिङ्गी-प्रच्छन्नजामश्च नरमन्यश्च षण्ढकः । सुप्राप्तधनोभूतो पितृवितेगवितः । इत्यादीन् प्रथमग्राम्यान् ज्ञात्वा कृष्य च तद्धनम् । अपूर्वाहिव मुञ्चन्ति तानेतास्ताप्यन्ति च । किन्तु तासां कलाकैलिशुलानामनोरमम् । विस्मारितापरस्त्रीकंसुरतं जायते ॥

— शृङ्गारति० १। ६४-६८

२. ईर्ष्याकुलस्त्रीषु न नायकस्य निःशङ्कैलिनपराङ्मनासु ।

वेश्यासु चैतद्विषयं प्रसिद्धं सर्वस्वमेतास्तदहोस्मरस्य ॥ शृङ्गारति० १। ६६

की नेत्राग्नि ज्वाला ने जिस ताम को भस्म कर दिया था, उसे वैश्या-कटाक्षों ने फिर से जिला दिया । युक्तिपूर्वक सम्भाल कर सेवन करने पर वैश्यायें आनन्दप्रद होती हैं , अन्यथा तो विनाश ही कर डालती हैं । स्वभावतः वे दुर्विज्ञेय रहस्य बनी रहती हैं । इसीलिए वैश्या को विष-सदृश कहा जाता है ।^१

प्रांषितपतिगादि भेद—

रुद्रट ने प्रांषितपतिगा आदि नायिकाओं का प्रकार कुछ अपने ढंग से किया था । उन्होंने इनमें से केवल चार का उल्लेख किया है, किन्तु बृहदारण्यक में रुद्रभट्ट ने ये प्रकार सभी के माने हैं जो एक प्रकार से उनकी आठ अवस्थाएँ होती हैं ।^२ अन्तर इतना है कि कलहान्तरिता के स्थान, सन्धिता या अतिसन्धिता नाम रक्ता है^३ । (नमिसाधु ने जिसका उल्लेख किया है) तथा प्रांषितपतिगा के स्थान पर प्रांषितप्रेयसी । इनके लक्षण भी सब प्रायः भरत तथा कुछ यथासम्भव रुद्रट के अनुसार ही हुए हैं ।^४ अन्ततः संकलन रूप में नायिकाओं की संख्या रुद्रभट्ट के अनुसार इस प्रकार होगी —स्वीया के तेरह-पराङ्मना के दो तथा वैश्या का एक प्रकार । पुनः इन सौलजों के आठ-आठ प्रकार । और फिर इन एक सौ अष्टाईस में भी प्रत्येक के उत्तमा, मध्यमा तथा अधमा तीन-तीन भेद । इस प्रकार कुलभेद तीन सौ चौरासी हुए ।^५ इनके अतिरिक्त जाति, जाल, वय, अवस्था, भाव, मदन तथा

१. कृष्यत्पिनाकिनैनाग्निज्वालाभस्मीकृतःपुरा ।

उज्जीवितः पुनः कामो मन्ये वैश्यावितोक्तैः ॥

आनन्दयन्ति युक्त्याताः सेविताध्वन्तिचान्यथा ।

दुर्विज्ञेयाः प्रकृत्यैवतस्माद्वैश्याविषोपमाः ॥

— शृ०ति० १।७०, ७१

२. ता एवात्र भवन्त्यष्टावस्थाभिःपुनः — शृ०ति० १।७३

३. शृ०ति० १।७७

४. शृ०ति० १।७४-८६

५. शृ०ति० १।८७-८८

~~कारुण्यंसीयदीपानी प्रातिवैश्या व शिल्पिणी ।~~

~~यज्जगत्प्रवर्जिता जैति स्त्रीणां ज्ञेयः सतीवर्गः ॥~~

— शृ०ति० १।६५

नायक की दृष्टि से विवेकन करने पर अस्त्य भेद हो सकते हैं किन्तु विस्तार के भय से उन्हें नहीं प्रदर्शित किया गया ।

शृङ्गारनायिका की लक्षणाएँ -

शृङ्गार रस में नायिका की ये लक्षणाएँ रहती हैं - कारु, (चित्रिता दिप्रवीणा रंगरेणि, धौनिन आदि) दारिणी, नटी धात्री, पढीसिन, शिल्पिनी, बाला तथा प्रव्रजिता ।^१ सती के ये गुण होते हैं - कलाकोशला, उत्साह, भक्ति, चिरञ्जिता, स्मृति, मार्धुर्य, नर्मविज्ञान, तथा वाग्मिता । तथा उसके ये कार्य होते हैं - विनोद, मण्डन, शिक्षा, उपालम्भ, प्रसादन, संगम तथा विरह में आश्वासन देना^२ ।

नायक-प्रकार : धीरललित नायक -

दशरूपक के अनुसार शृङ्गाररस का नायक प्रायः धीरललित ही होता है । उसका राज्यभार मंत्रियों पर रहता है अतः वह स्वयं निश्चिन्त होता है । गीत आदि कला में प्रवीण, सुखी अर्थात् भोगप्रवण, तथा शृङ्गारप्रान्न होने के कारण सुन्दार आचरणवाला एवं कोपलस्यभाव वाला होता है ।^३ जैसे रत्नावली नाटिका में ।^४

ईराज्य के सारे शत्रु जीते जा चुके हैं । राज्य शासन का भार सुयोग्य मंत्री को सौंप दिया गया है । प्रजा सुपालित एवं सुप्रसिन्न है, उसके सारे उपद्रव शान्त हैं ।

१. कारुदारिणीनटीधात्री प्रातिवेश्या च शिल्पिनी ।

बाला प्रव्रजिता चेति स्त्रीणां त्रयः सखीजनः ॥

- शृ० ति० २। ६५

२. कलाकोशलमुत्साहो भक्तिश्चित्तश्रुतास्मृतिः ।

मार्धुर्यं नर्मविज्ञानं वाग्मिताचेति तद्गुणाः ॥

विनोदो मण्डनं शिक्षा उपालम्भो य प्रसादनम् ।

संगमो विरहाश्वासः सखी कर्मेति ॥ शृ० ति० २। ६६, ६७

३. निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मृदुः

सचिवादि विहृत्योगजैर्मत्वाच्चिन्तारहितः अतएव गीतादिकलाविष्टो भोग-

प्रवणश्च शृङ्गारप्रधानत्वाच्च सुकुमारसत्त्वाचारी मृदुरिति ललितः । - द० रू० २। ३

४. राज्यं निर्जितशत्रुयोग्यसचिवेन्यस्तः समस्तोभरः

सम्यक्पालिताः प्रशमिताः शेषोपसर्गाः प्रजाः

प्रयतोऽस्म सुतावसन्तसम्यक्त्वं चेति नाम्ना धर्ति

कामः कामपुर्णैर्त्वर्यमम पुनर्मन्ये महानुत्सवः ।

वसन्त ऋतु गार्ह है, प्रभोतपुरी (वासवदत्ता) में, तुम हो, मेरे प्रेम (तम) तो सर्वथा सन्तोष है । मेरे लिए यह महान् उत्सव ही होता है।"—इस प्रकार उदयन एक टक्काली धीरललित नायक चित्रित हुए हैं । नल, उदयन, श्रीकृष्ण आदि दूर नायक संस्कृत काव्यों में शृङ्गार की दुनियाँ के राजा माने गए हैं । किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि शृङ्गार का नायक केवल धीरललित ही होता है । तन्त्रित, शान्त, उदार आदि तो नायक का स्वभाव होता है । मालती माधव, मृच्छकटिक नागार्जुन आदि के नायक शान्त उदार रूप ही हैं । ज्योंकि नायक के विनय, माधुर्य आदि जो सामान्य गुण कहे गए हैं उनका रत्ना तो परमावश्यक है । उनमें ही शांतित्व, शान्ति आदि गुणों के अतिरिक्त उद्धिक्त होने पर ये चार प्रकार हो जाते हैं । अतः धीरललित आदि में शृङ्गार आदि रसों की एकान्तनिष्ठा नहीं उनकी चाहिए, वे केवल वाहुल्य के पोतक हो सकते हैं । अतएव भारत ने शृङ्गार नायक के भी उदात्त यदि चारों प्रकार बताए थे । अस्तु !

धनंजय के अनुसार दक्षिण, उर और धृष्ट ये तीन अस्था-भेद उस शृङ्गारी नायक के हैं जिसकी एक से अधिक नायिकाएँ हैं, और ये तीन प्रकार के रूप (क्रमशः) ज्येष्ठा नायिका के प्रति ही होते हैं, नदीना को तो वह अपना निव्याज स्नेहभाव सर्वांग समर्पित कर ही देता है । इसी प्रसंग में धनंजय ने नायक का एक और प्रकार बताया है जो 'अनुकूल' कहा जाता है । इस नायक की केवल एक ही नायिका होती है ।

किन्तु धनिक ने बहुदार नायक को भी जब तक अन्य नायिका से उसका अनुराग नहीं प्रारम्भ होता 'अनुकूल' कोटि में रक्खा है, फिर तीनों अस्थायें भी (क्रमशः) उसी की होती हैं । कभी-कभी बहुदार भी नायक ज्येष्ठा के प्रति सदा दक्षिण ही रहता है, उदाहरणार्थ-रत्नावली आदि नाटिकाओं के नायक वत्सराज उदयन । कामदेव पूजा तक तो वत्सराज अनुकूलकोटि के नायक हैं । इसके पश्चात् दूसरी नायिका से प्रेम होने पर वे दक्षिण 'कोटि' के हो जाते हैं । यद्यपि यह आपत्ति की जा सकती है कि पहले वत्सराज का छिप छिप कर रत्नावली से प्रेम करने में तथा फिर पता चल जाने पर व्यक्त रूप से प्रेम करने पर उनका वासवदत्ता के प्रति क्रम से 'रुद्ध' एवं 'धृष्ट' रूप भी माना जा सकता है । किन्तु इसका समाधान वत्सराज के व्यवहार से ही हो जाता है —रत्नावली नाटिका की समाप्ति तक वासवदत्ता के प्रति उनका व्यवहार सहृदयतापूर्ण ही रहता है अतः वे अन्यानुरागी होने के कारण चाहें भले

वासवदत्ता के विप्रियकारी हैं किन्तु हैं वञ्जिता 'हीरछ' वा 'पृष्ठ' नहीं।^१
और एक नायक का अपनी ज्येष्ठा कनिष्ठा दोनों नायिकाओं के प्रति स्नेह का होना
प्रायः महाविप्रबन्धों में वर्णित हुआ है - जैसे 'स्नाता तिष्ठति' इस पद्य में पिता
किसी विशेष के प्रति पक्षपात किये सभी के प्रति प्रायःतुल्य स्नेह निगम्यन दियाया
गया है।^२

कन्या को शन्या या अन्यस्त्री (परकीया) इसलिए कहा है कि वह विवाह
के पूर्व पिता-भाई आदि के अधीन होती है। ततः सुलभ नहीं होती। संस्कृत ग्रन्थ
काव्यों में परोढा प्रेम का चित्रण नहीं करते, क्योंकि वह समाज के जीवन-आदर्श
एवं मर्यादा के प्रतिकूल पड़ता है किन्तु वस्तुस्थिति की भी उपेक्षा नहीं की जानी
चाहिए और तब में परकीया-प्रेम देता जाता है - अतः कवियों ने अभी कभी सुतसु
(फुलक) पलों में परकीया के प्रेम की भी क्रांती दी है।^३ कन्या प्रेम को प्रपन्थ
का प्रधान तथा गोण दोनों रूप में वर्णन किया जा सकता है।^४ किन्तु कन्या-प्रेम
हमेशा छिप-छिप कर ही होता है, क्योंकि एक तो कन्या के अभिभावकों का भय
होता है, दूसरे नायक को अपनी ज्येष्ठा नायिका का भय होता है। अभिभावक भय से
प्रचलन कन्या-प्रेम का उदाहरण मालती-माधव में मालती के प्रति माधव का प्रेम है,
तथा ज्येष्ठा-भय से प्रेम का उदाहरण रत्नावली में सागरिका के प्रति वत्सराज का

१. 'किमवस्थः पुनरेषां वत्सराजादिनाटिका नायकः स्यात् ? इत्युच्यते पूर्वमनुपपातनायिका-
न्तरानुरागो नुलः, परतस्तु वञ्जिताः। ननु च गूढविप्रियकारित्याद्व्यक्ततरवि-
प्रियत्वाच्च शाठ्यद्वेष्ये अपि क्रमान्भक्तः, न तथाविधविप्रियन्तरित्वान् व्यक्ततरवि-
त्वे पि वत्सराजादेराप्रबन्ध समाप्तेज्येष्ठानां नायिकां प्रति सहृदयत्वाद् वञ्जितातैव।'

— अ०

२. न चोभयो ज्येष्ठाकनिष्ठयो नायिकस्य स्नेहेनभावितज्यमित्तिवाच्यम्। अविरौधात् महा-
कविप्रबन्धेषु च-स्नातातिष्ठति कुन्तलेश्वरसुतावाराङ्गगराजस्वरुः धृति रात्रिरियं जिता-
कमलया देवीप्रसाद्या च। इत्यन्तः पुरसुन्दरीः प्रतिष्ठाविज्ञायविज्ञापिनौ देवनाप्रति-
पत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः इत्यादावपक्षपातेन सर्वनायिकासुप्रतिपत्त्युप-
निबन्धनात् - अ०।

३. 'दृष्टि' प्रतिवेशिनी दाणमिहाप्यस्मिन्गृहेदास्यास प्रायेणारय निशःपितानविरसाः
कोपीरयः पास्यति एकाकिन्यपि यासि सत्वरमितः स्रोतस्तमाह्वलनीरन्ध्रास्तनुमाति-
सन्तु जरठच्छेदानलग्न्यः। (आले पृष्ठ पर देखें)

प्रेम है ।^१ किन्तु कन्या-प्रेम कौवर्णन करते समय इतना आवश्यक ध्यान रखा पड़ता है कि कन्या में उठा पौनों को पति-पत्नी के रूप में समझ करना चाहिये, यहाँ से उस प्रेम की परिणति विवाह के रूप में होनी चाहिये ।

धनंजय ने तीसरे प्रकार की गणिका साधारण स्त्री या गणिका कही है, जो संगीत-नृत्यादि-कलाचतुर, प्रगल्भ एवं धूर्त होती है ।^२ धनंजय ने इसका विशेष विवेचन करना आवश्यक न समझा क्योंकि वह वात्स्यायन तथा भरत आदि के ग्रन्थ से विशेष विस्तार के साथ जानी जा सकती है । अं, संज्ञाप में इतना बताया कि गणिका का प्रेम कितनी गौरवैक्य होता है -- जो लोग छिपकर कामुष्पि करना चाहते हैं (जैसे देवपाठी, ओत्रिय, वलिये, संन्यासी आदि) जो बिना प्रयास के धन पा जाते हैं तथा सुख की अभिलाषा रखते हैं, मूर्ख, स्वतन्त्र या निरंकुश, अहंकारी तथा पण्डक अर्थात् नपुंसक आदि लोगों से गणिका ऐसे व्यवहार करती है मानों उनसे सचमुच प्रेम करती है, किन्तु तभी तक जबतक उनके पास पैसा है । और जब उन्हें भली प्रकार दुःख लेती है तो अपनी माँ या अन्य किसी के द्वारा उन्हें घर से निकलवा देती है ।^३ प्रहसन के प्रतिरिक्त प्रकरण आदि में तो इसको नायकविरोध से अनुरक्तरूप में ही दिखाते हैं (जैसे मृच्छकटिक में वसन्तसेना नारद के साथ अनुरक्त होती गयी है) किन्तु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो मृच्छकटिक में वसन्तसेना केवल जन्म या नाम भर जो गणिका है उसका व्यापार तो अन्य कुलीन महिला की ही भाँति दिखाया गया है । प्रहसन में गणिका अनुरागशून्य ही दिखायी जाती है , किन्तु जब नाटक का नायक कोई दिव्य कौटिक का पुरुष हो, यथ्वाराजा हो, तो वहाँ गणिका के प्रेम का निर्बन्धन

हिंसे पृष्ठ का शेष —

४. अन्यस्त्री कन्यकांठा च नान्योठा हिंसेकवचित्

कन्यानुरागमिच्छातः कुर्याद्दिङ्गादिङ्गसंश्रयम् ॥ द०६० २।२०-२१

१. तस्यां — सुलभायामपि परीपरीधस्वकान्ताभ्यात् प्रच्छन्नं कामित्वं प्रवर्तते, यथा-
मात्मनां भाध्वस्य सागरिकायां च वत्सराजस्य - अवलोक

२. साधारणस्त्रीगणिका कलाप्रागल्भ्यधौत्ययुक् ।

३. कन्यामसुखार्थात्स्वतन्त्राह्युपण्डकान् ।

रक्तेवरज्येदाभ्यान्निःस्वान्मात्राविवासयेत् ॥ २।२२

नहीं करना चाहिये ।^१

भरत ने वासकसज्जा आदि आठ प्रकार की नायिकायें बताई थीं । धन० ने उनकी आठों को अपनाते हुए पूर्वोक्त प्रकार की नायिकाओं के ये आठ आस्थाभेद दिये हैं । भरत ने भी नाटक के नायिकाओं की ये आठ अवस्थायें ही बताई थीं ।^२ किन्तु धर्मजय का विवेचन पौढ़ा व्यवस्थित समझ पड़ता है । उनका मत है कि पूर्वोक्तों की स्वाधीनपतिता आदि आठ अवस्थायें होती हैं ।^३ पूर्वोक्त स्वान्या आदि भेद का इन आठ प्रकारों से क्या सम्बन्ध है तथा इनकी संख्या आठ ही क्यों मानी जाय, कुरा तब ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, — आदि विषय पर धनिक ने बड़ा युक्तिपूर्ण विवेचन दिया है । 'स्वाधीनपतिता', वासकसज्जा, विरहोत्कण्ठिता, उण्डिता, कल-हान्तरिता, विप्रलब्धा, प्रोषितपतिता, वासकसज्जा, विरहोत्कण्ठिता, उण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा तथा अभिसारिका ये आठ स्वीया आदि की अवस्थायें हैं । वैसे तो नायिकाओं के पूर्वोक्त भेद (सुग्धा-मध्या आदि) भी अवस्था के ही द्योतक हैं किन्तु इनका अवस्था नाम इसलिए दिया गया है कि पूर्वोक्त अवस्थाओं को धीरे धीरे मान लिया गया है और इनको भ्रम । अब जैसे गुण गुणी में रहता है तथा जैसे विशेषण विशेष्य के साथ समात्त होता है, उसी प्रकार ये स्वाधीनपतिता आदि अवस्थायें सुग्धा-मध्या आदि की होती हैं ।^४ और ये अवस्थायें आठ ही होती हैं । न कम न बेसी । इनमें किसी का किसी दूसरी में अन्तर्भाव नहीं हो सकता । जैसे - वासकसज्जा और स्वाधीनपतिता एक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि स्वाधीनपतिता का पति उसके पास होता है जब कि वासकसज्जा का पति नायिका के समीप में नहीं होता, वासकसज्जा प्रिय की प्रतीक्षा में साज-सज्जा से विभूषित होती है) उसका पति जाने-वाला होता है, इस प्रकार वह एष्यत्प्रिया है । अब यदि एष्यत्प्रिया को भी स्वाधीनपतिता मान लिया जाय तो फिर प्रोषितप्रिया भी अलग भेद न माना जाना चाहिये । हमारे पास देश-काल के व्यवधान की दूरी नापने का कोई मापपण्ड नहीं, जिससे कि हम

१. रक्तैव त्वप्रहसने, नैषादिव्यनुपाश्रये - द० ६० २।२३

२. आस्ववस्थासु विज्ञेया नायिका नाटकाश्रयाः - ना० शा० २४।२१३

३. आसामष्टावस्थाः स्युः स्वाधीनपतितादिकाः - द० ६० २।२३

४. 'नायिकाप्रमृतीनामप्यवस्थारूपत्वे सत्यवस्थान्तराभिधानंपूर्वासां धर्मित्व-प्रतिपादनार्थे'

शुद्ध दूरी रहने पर आसन्ति करें और शुद्ध दूरी पर इरस्तता । इसी प्रकार अण्डिता भी वास्तविक भव है, जो कि अण्डिता नहीं है न जिसके प्रिय के अपराध का पता लग जाता है । अतः वह नायिका जिसके प्रिय के अपराध का पता नहीं चलता किन्तु जो विदितप्रियव्यतीत है, वह अण्डिता नहीं माना जाती । जो नायिका किसी नायक के साथ रतिग्रीह में प्रवृत्त है या भोगेच्छा से युक्त है, उसे प्रोषितप्रिया नहीं माना जाता । और वह अभिभारिता नहीं मानी जाती है क्योंकि वह स्वयं नायक के पास जाती है और न नायक को अपने पास खींचती है । इसी प्रकार उत्कण्ठिता (विरतेत्कण्ठिता) भी पूर्वोक्त स्वाधीनपतिता, वास्तव्यज्जा, प्रोषितप्रिया, अण्डिता या अभिभारिता से भिन्न है । जो नायिका नायक के जाने के उचित समय के व्यतिरिक्त भी जाने पर उसके न जाने से व्याकुल रहती है, वह वास्तव्यज्जा नहीं मानी जा सकती, उसे विरतेत्कण्ठिता ही मानना होगा । इसी तरह विप्रलब्धा का प्रिय जाने का वादा उसे भी नहीं आया है, इस प्रकार वात प्रतारणा की शक्तिता पाई जाती है । अतः विप्रलब्धा वास्तव्यज्जा तथा उत्कण्ठिता दोनों से भिन्न है । अण्डिता नायिका अपने प्रिय के पर-नारी-सम्मान रूप अपराध को जान जाती है । अन्तर्निता में भी यद्यपि तब अण्डिता के समान ही पाई जाती है, किन्तु वह नायक के अनुन्य विनय करने पर भी नहीं मानती है, न प्रसन्न होती है, किन्तु बाद में जब नायक चला जाता है तो पश्चात्ताप के कारण प्रसन्न हो जाती है । इस प्रकार अन्तर्निता भी अण्डिता से भिन्न सिद्ध होती है । अतः यह सिद्ध होता है कि नायिकाओं की आठ ही अवस्थाएं होती हैं ।^१

१. न च वास्तव्यज्जादेः स्वाधीनपतितादावन्तर्भाविः आसन्निप्रित्वाप्सात्सज्जायान स्वाधीनपतितात्वम् । यदि कैवत्यत्प्रियापिस्वाधीनपतिता प्रोषितप्रियापिनपृष्ठा वाच्या, न कैवता व्यवधानेननासत्तिरिति नियन्तुं शक्यम् । न चाविदितप्रियव्यलीकायाः अण्डितात्वम् । नापि प्रवृत्तरतिभोगेच्छायाः प्रोषितप्रियात्वम् । स्वयम्भगमानायाकं प्रत्यप्रयोजितत्वान्नाभिभारितात्वम् । एवमुत्कण्ठिताप्यन्यैव पूर्वार्थः । यौचित्यप्राप्तप्रियागमनसमयातिवृत्तिविपुला न वास्तव्यज्जा, तथा विप्रलब्धापिवासकसज्जावदन्यैवपूर्वार्थः — उक्त्यानापात इति प्रतारणापिक्ववास्तव्यज्जात्कण्ठितायोः पृष्ठा । क्लृप्तान्तरिता तु यद्यपि विदितव्यलीकाताप्यगृहीतप्रियानुभाषस्वाताप-प्रकाशितप्रसादा पृष्ठाव अण्डितायाः ॥ तत् स्थितमेतत् अष्टाववसा इति । १.

भरत ने यह चित्तार के साथ इन आठों अवस्थाओं की नायिकाओं में प्रत्येक के लक्षण एवं लैलाकृष्योक्त चिन्ता, विश्वास आदि के अभिनय का भी 'सामान्य' नामसे निरूपण किया है। अनुपम ने उसी को 'संज्ञाप' में इस प्रकार आठों की एक एक वंष्टा का उल्लेख किया है, जिनमें उः तां दुःख दा हो रूप होने के कारण भूषण, कने जा सती हैं और दो भूषण रूप। इनका क्रम इस प्रकार है —

स्वाधीनपतिता	-	क्रीडाञ्ज्वल्य	}	भूषण
वासकसज्जा	-	प्रश्रित		
विराजितपिठता	-	चिन्ता	}	भूषण
उपिठता	-	निःश्वास		
लज्जान्तरिता	-	खेद		
विप्रलब्धा	-	श्रु		
प्रोषितप्रिया	-	वैवर्ण्य		
अभिसारिका	-	गतानि १		

फिर धनिक ने स्वकीया, परकीया आदि की स्वाधीनपतिता आदि आठ अवस्थाओं की व्यवस्था की है। स्वकीया की तो ये आठों अवस्थाएं हो सकती हैं किन्तु अन्य तथा परीठा रूप परकीया नायिका संज्ञित स्थल पर प्रिय से मिलने के पूर्व विरजितपिठता की, तथा बाद में विदूषक, वृत्ति, सखी आदि के साथ प्रिय के पास छिपकर जाने के कारण अभिसारिका की कौटि में आती हैं। कभी नायक संज्ञित स्थल पर नहीं आ पाया तो वे विप्रलब्धा हो जाती हैं। इस तरह परकीया नायिका की तीन ही अवस्थाएं होती हैं, आठ नहीं, क्योंकि इनका प्रिय स्वाधीन न होने के कारण, दूसरी अवस्थायें इनमें नहीं पाई जा सकतीं।

परकीया नायिका को प्रिय के समक्ष न होने के पूर्व ही प्रिय के दूर-देशस्थ होने पर, प्रोषितप्रिया नहीं माना जायगा, क्योंकि वह उसका उत्कण्ठित रूप ही है, अतः वह उत्कण्ठिता ही मानी जायगी, क्योंकि अभी तक उसे प्रिय प्राप्त नहीं हो सका है, तथा उसके अधीन नहीं है।

१. चिन्ता निःश्वासखेदाश्रुवैवर्ण्यग्लान्यभूषणैः ।

युक्ताः षडन्त्या इव चाद्ये क्रीडाञ्ज्वल्यप्रश्रितैः ॥

रति का आत्मनविभाव-नायक

भोजने शृङ्गारप्रकार के पन्द्रहवें प्रमाण में रति भाव का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। इस प्रमाण में आत्मन विभाव तथा नायक-नायिका का सविस्तर वर्णन किया गया है। यत्र विषय स०क० में भी संक्षेप में उल्लिखित है।

यै विषय प्रायः भरत के अनुसार है^१। विभाव दो प्रकार के होते हैं - आत्मन तथा उद्दीपन। आत्मन दो प्रकार के होते हैं - नायक और नायिका। नायक के चार प्रधान प्रकार होते हैं - १. धीरोदात्त, २. धीरोद्भूत, ३. धीरस्तुति और ४. धीरशान्त (शृ०प्र०, पृ० ८५)। फिर ये चार प्रकार के नायक भी गुण, प्रवृत्ति और परिग्रह के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। गुण-मज्जुलानता आदि चौबीस बने गये हैं।^२ इन गुणों की दृष्टि से मनुष्यों को उच्च, मध्य और अधम इन तीन कौटियों में विभक्त किया गया है।^३ प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार के - १. सात्त्विक, २. राजस तथा ३. तामस^४। प्रवृत्ति के अनुसार चार प्रकार के - १. शठ, २. धृष्ट, ३. अकुल तथा ४. दक्षिण^५, परिग्रह अर्थात् पत्नियों की दृष्टि से दो प्रकार के - १. साधारण तथा २. अनन्यजानि (या साधारण)^६, धीरता की दृष्टि से (सरस्वती कण्ठाभरण में) चार प्रसिद्ध प्रकार के - १. उद्धत, सतित, शान्त तथा उदात्त^७ नायक बताए गए हैं। इन पूर्वोक्त प्रकारों से नायक का परिगणन करने पर कुल संख्या १०४ होती है^८ (उदात्त ८, उद्धत ४४, सतित ४४, शान्त ८, कुल-योग १०४)।

१. सरस्वती कण्ठाभरण में तो चारह गुण इस प्रकार गिनाए गए हैं -

मज्जुलीनतौदार्यं माभाग्यं कृतज्ञता ।

रूप यौवनवैदग्ध्यणीनसौभाग्यसंपदः ॥

मागितौदारवायत्वमदरिद्रानुरागिता ।

दादृष्टैति गुणानाहुनार्थैश्चाभिगावितान् ॥ - स०क० ५। १२२, १२३

२. नायकस्तत्र गुणतुत्तमो मध्यमोऽधमः - स०क० ५। १०७

३. प्रकृतेः सात्त्विकः सस्याद् राजसस्तामसस्तथा - स०क० ५। १०७

४. शठो धृष्टो कुलश्च दक्षिणश्च प्रवृत्तिः - स०क० ५। १०६

५. साधारणो नन्यजानिः स विज्ञेयः परिग्रहात् । स०क० ५। १०८

६. उद्धतोललितः शान्तः उदात्तोऽर्धेऽवृत्तिः स०क० ५। १०६

७. एवमन्येऽपि विज्ञेयाः भेदाः संभेदतो मिथः । चतुर्णामपि लक्ष्येषु नायकानां मनीषिभिः ॥
(शेष आले पृष्ठ पर देखें)

रति ता गालम्नविभाव-नायिका

इसी प्रकार नायिकाओं के भी अनेक दृष्टियों से प्रारंभ किए गए हैं - गुण की दृष्टि से नायिका उत्तममध्यम और अधम -तीन प्रकार की गयी हैं । अवस्था और जाति की दृष्टि से उसके सुग्धा, मध्या, प्रगल्भा -ये तीन प्रकार बताए गए हैं ।^१ रत्ना प्रकार -धैर्य के विचार से -धीरा और अधीरा, परिग्र (पत्नी) रूप में -स्वा और अन्यदीया, जितार के विचार से -ऊढा और झूढा, क्रम की दृष्टि से ज्येष्ठा तथा कनीसी, गान की पात्रा से -उद्धता, उदाता, शान्ता और ललिता, वृत्ति (चरित्र) की दृष्टि से सामान्या, पुनर्भू और स्वैरिणी, जीविता (आजीव) के विचार से -गणिता, रूपाजीवा और विलासिनी, तथा अवस्था (परिस्थिति) की दृष्टि से उणिठता आदि प्रसिद्ध आठ प्रकार हैं -उणिठता,^२ क्लृप्तान्तरिता^३ ३. विप्रलब्धा, ४. वासत्सज्या, ५. स्वातिनपतिता, ६. अभिसारिता, ७. प्रीणित-भर्तृका तथा ८. गिरहोत्कंठिता ।

फिर उणिठता आदि आठों के लक्षण प्रायः भरत आदि जैसे दी दिए गए हैं । और अन्त में सब जोड़ कर ३२ प्रकार की नायिकाएँ बताई गई हैं ।^३

इस प्रसंग में शृ०प्र० के विवेचन में कुछ अन्तर साफ पड़ता है । वहाँ पच्छे ती चार भेद किए गए - (१) स्वकीया, (२) परकीया, (३) पुनर्भू तथा ४. सामान्या । फिर प्रथम दो (स्वकीया और परकीया) के उत्तमा, मध्यमा भेद किए गए हैं । पुनर्भू के -अदाता, दाता, यातायाता तथा यायावरा -ये चार भेद किए गए हैं । सामान्या के -ऊढा, झूढा, स्वयंवरा, स्वैरिणी और वैश्या -ये पांच प्रकार

९. पिछले पृष्ठ का शेष-

धीरादातादिभेदेन चतुरश्वतुरोऽपि व । चतुश्शतत्रिंशन् वैत्तिनायकान् सकविः कविः ।
परिग्रहप्रवृत्तिभ्यां गुणप्रकृतियोगतः । चातुर्विध्यं च धैर्यस्यनायकत्वंनियम्यते ।

१. (गुणतो नायिकापिस्यादुत्तमामध्यमाधमा

सुग्धामध्याप्रगल्भा च वयसाकौशलेनवा

धीराधीरा च धैर्येण स्वान्यदीयापरिग्रहात्

ऊढानूढोप्यमानात् क्रमाज्ज्येष्ठा कनीयसी

मार्द्धहृदतादाता शान्ता च ललिता च सा

सामान्या च पुनर्भूश्च स्वैरिणी चेति वृत्तिः; आजीवतस्तुगणिका रूपाजीवाविलासिनी ।।

अवस्थातो पराश्चाष्टौ विज्ञेयाः उणिठतादयः ।। सं० ५। ११०-११३

रसि ना नात्मनविभाव-नायिका

इसी प्रकार नायिकाओं के भी अनेक दृष्टियों से प्रकार किए गए हैं - गुणा की दृष्टि से नायिका उत्तममध्यम और अधम --तीन प्रकार की गयी हैं। तदस्या और नाँस की दृष्टि से उसने सुग्धा, गध्या, प्रगल्भा - ये तीन प्रकार बताए गए हैं।^१ उक्ति प्रकार - धैर्य के विचार से - धीरा और धीरा, परिग्र (पत्नी) - प में - स्या और अन्य-दीया, विचार के विचार से - ऊढा और नूढा, क्रम की दृष्टि से ज्येष्ठा तथा अनीयसी, मान की पात्रा से - उद्धता, उद्धता, शान्ता और ललिता, वृत्ति (चरित्र) की दृष्टि से सामान्या, पुनर्भू और स्वैरिणी, जीविका (वार्ज्याव) के विचार से - गणिता, परीक्षा और गिलासिनी, तथा स्वस्था (परिस्थिति की दृष्टि से उणिडता आदि प्रसिद्ध आठ प्रकार हैं - १. उणिडता, २. क्लेशान्तरिता ३. विप्रलब्धा, ४. वासलज्या, ५. स्वाधीनपतिता, ६. अभिरारिता, ७. प्रीणित-भर्तृता तथा ८. निरहीत्कंठिता ।

फिर उणिडता आदि आठों के लक्षण प्रायः भरत आदि जैसे ने दिए गए हैं। और अन्त में सब जोड़ कर ३२ प्रकार की नायिकार्यें बताई गई हैं।^३

इस प्रसंग में गुणप्र० के विवेचन में कुछ अन्तर साफ पड़ता है। वनों पक्षों की चार भेद किए गए - (१) स्वकीया, (२) परकीया, (३) पुनर्भू तथा ४. सामान्या । फिर प्रथम दो (स्वकीया और परकीया) के उत्तमा, मध्यमा भेद किए गए हैं। पुनर्भू के - ऊढाता, नूढाता, यातायाता तथा यायावरा - ये चार भेद किए गए हैं। सामान्या के - ऊढा, नूढा, स्वयंवरा, स्वैरिणी और वैश्या - ये पांच प्रकार

९. पिच्छे पृष्ठ का शेष-

धीरोदात्तादिभेदेन चतुरश्वतुरो पि व । चतुश्शतविधान् वैजिनायकान् त-पिः कविः ।

परिग्रप्रवृत्तिभ्यां गुणप्रकृतियोगतः । चातुर्विज्य च धैर्यस्यनायकत्वनियम्यते ।

१. (गुणाती नायिकापिस्यादुत्तमामध्यमाधमा

सुग्धामध्याप्रगल्भा च क्यसाक्षौल्लेनवा

धीराधीरा च धैर्येण स्वान्यदीयापरिग्रत्

ऊढानूढोप्यमानात् क्रमाज्ज्येष्ठा अनीयसी

मार्द्धैर्द्धतोदात्ता शान्ता च ललिता च सा

सामान्या च पुनर्भूश्च स्वैरिणी चैति वृत्तितः 'आजीवतस्तुगणिका रूपाजीवाविलासिनी'।

अस्थातो पराश्चाष्टो विज्ञेयाः उणिडतादयः ।। सं० ५। ११०-११३

प्रकार है। देखा के तीन प्रकार होते हैं - गणित, २. नितासिनी और
३. पापीना। इन विभिन्न भेदों - के निता देने से स्वकीया ११३ प्रकार की होती है।
नायकनाट्य में तथा तीनों में भी विभिन्न प्रकार की नायिकाओं की वैष्टाओं एवं स्वरूपों
की वंश के सम्भवतः भोज ने इस विषय में इतना लिख कर दिया है। भोज का
वैष्टि विभिन्न दृष्टियों से व्यवस्था करने में साधना गरिह। भोजने भी सुंकार-
प्रकार में वात्स्यायन की भांति स्वकीया की प्रकाश की है।^२ परन्तु के भी वही
प्रकार १४३ भेद तथा उदाहरण दिए हैं तथा पुनः भू और नायान्या के भी यथासम्भव
उत्तमादिभेद दिए गए हैं।^३ फिर गणितता गादि आठ भेद, निता निता परस्पर-
कठोरता में हुआ है, गृहंगारप्रकाश में भी लिख गए हैं, किन्तु उनके क्रम में अन्तर है,
जो इस प्रकार है - १. वासकसज्जा, २. अभिसारिजा, ३. निप्रलब्धा, ४. गणितता,
५. कलहान्तरिता, ६. प्रीणितपतिता, ७. विरहीत्वगणितता तथा ८. स्वाधीनपतिता^४।
इस प्रकार पन्द्रहों प्रकार में उन्होंने नायक-विभाव के नायक-नायिका दोनों पक्षों
का विवेचन समाप्त कर दिया। इस प्रकार का नाम ही भोज ने रत्नात्मनविभाव-
प्रकार दिया है।

रति के उदीपनविभाव

फिर सौतज्यें प्रकार में उदीपन विभाव का विवेचन है। इरस्त्यी गृहंगार
में उदीपन केवल कुछ अंश ही रतिय सौजाप्त रूप में कहा गया है। गृहंगारप्रकाश में
श्रु, देश, काल, कला आदि का भूयान् विस्तार किया गया है।

१. श्रुतं-संख्या से ६ है। प्रत्येक की चार अवस्थायें - १. सन्धि, २.
उत्पत्ति (राजशेखर ने इसे 'शैशव' कहा है) ३. प्रौढ़ि, ४. असिति (राशे ने उसे
श्रुवृत्ति कहा है)। फिर वृत्तों की चारों अवस्थाओं के उदाहरण दिए गए हैं।

शेष - द्वात्रिंशदितिनायिकाः । सं० ५। १२०

१. शतमेतत् स्वकीयानां त्रिवत्वारिंशदुत्तरम् ।

उत्तमादिविभेदेन नायिकानामुदाहृतम् ॥ - शृ० प्र० १३६

२. श्रुतिप्रवृत्तिर्धर्मः तथा रथोपत्यलक्षणः ।

प्रायोविप्रम्भजः कामः स्वकीयास्वैवतिष्ठति ॥

३. एवं पुनर्भूसामान्ययोः यथासम्भवमुत्तमादिभेदो म्युह्यीयः ।

४. इतिपूर्वः कथितो गृहंगानां क्रमात्स्वकीयादिविभेदभिन्नः । चतुष्प्रकारं तमसुं निरूप्य
कविश्चर्वगफलनेभेत् ।

२. गाल्य, षडंगराग गादि अन्य उदीपनों का भी उदाहरण दिया गया है।
३. वे—उपर्वे ग्राम, पवन (नगर) उपवन, पर्वत, तिरि, आगरादि का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।
४. गत—रात्रि आदि। भोज ने इन पूर्वाक्तों की प्रतीति दी है और फिर आगे उदीपन रूप में बताया कि विचार किया है।^१
५. चौंसठ कलायें—चतुष्पष्टि कला ३४ मूल कलायें हैं। उन्हें इन वर्णों में बांटा है— २४ वर्णाश्रय कलायें, २० धूनाश्रय कलायें (जिनमें १५ निर्दिष्ट तथा ५ सजीव) १६ अनोपचारिकी और ४ उतर कलायें। इनके गतिरिक्त बहुसंख्यक अन्य भी आन्तर कलाएं हैं, जिनका विवेचन कलाविषयक ग्रन्थों में हुआ है। भोज का मत है कि ग्रन्थ-गौरव के हार से हम उनका विवेचन नहीं कर रहे हैं (१) भोज ने कलाओं के विवेचन में कामसूत्र की जयमंगलाटीका का भी प्रायः अनुसरण किया है—कामसूत्र का भी नहीं।^२

तदनन्तर उदीपनों में ४ वयः या अवस्थायों का उदाहरण निरूपण किया है। वह है—रान्धि, उत्पत्ति, प्रौढि एवं अतिप्रौढि।

फिर—कालोपदेश, सन्देश, उपचार, देवसम्मत और उपचारस्मरण का विवेचन किया गया है।

शेष भोज ने अपने इस उदीपन-विवेचन को सर्वथा पूर्ण नहीं कहा है—हो भी कैसे सकता था। श्रुतों का यह वर्णन तो षडंगारम्भ का जीवक है।

नमिक— भोज ने काम षडंगारनायक धीरललित के ४४ प्रकार या भेद बताए हैं। फिर

१. श्रुपकारणैरेमिःइतिहासोपवर्जनेः (पवर्णने)

देहालोपसेवाभिःचित्तजन्माप्रदीप्यते ॥

नातः परतरं पुष्पधनुषस्तीक्ष्णमायुधम् ।

श्रुपकारणादीनां यदेतद्रामणियकम् ॥

श्रुपकारणं तथेति हासः कथितमिदं सद्देशकालेभवेः ।

पृथगनभिहितं कलाविचार-प्रभृतिक(म)ल्पमथोपदर्शयामः ॥

२. जयमङ्गला में इन कलाओं का नामोल्लेख करके अन्त में कहा है—इति चतुःषष्टि-मूलकलाः । आस्वेवनिविष्टानामवान्तरकलानामष्टादशाधिकानिर्भवस्तान्युक्तानि आदि ।

लासित्य, पापी जगत्तापी है, जो उल्टे गिरा का वैशिष्ट्य है तथा जो उल्टी मारी चेष्टाओं को प्रभावित करता है। अन्तःभावों के भाँसि निस्तारित के सभी गुणों का उत्थेन किया है। फिर उस, प्रथम तथा द्विष्ट नायकों से सम्यक् ४६ भावों के उदाहरण प्रस्तुत किये गए हैं। शरीरास्ति के गुण लक्षणानि त दो वर्गों में इस प्रकार विभक्त हैं—

१. प्रथम वर्ग में अम्युद्धयादि से प्रमोद, शोकादि से वैक्लव्य, व्यसन (दृष्ट, विपत्ति) आदि से दीनता, विलासों में तथा व्यसनों (सर्गों) में अभिनिवेश (प्रेम) विषयों के प्रति अत्यासक्ति, धर्म तथा धर्म के प्रति व्यर्थों लोगों का संसर्ग (संग) की मजा में प्रवृत्ति (रुचि) शरीर की भी अपेक्षा करना, सर्वनाशों जाने पर भी अनुताप भाव सुताल्लुओं के प्रति अपमान भावना, दुर्लभ वस्तुओं के प्रति आकांक्षा, अपने वर्णन (प्रशंसा) में उत्कर्ष, चाटुकारों में प्रगल्भता, जात्यादि के कारण अभिमान हैं।

२. द्वितीय वर्ग में आठ विशेष गुण दिये गये हैं—सुवेषता, संप्रकाश, यौवन, सुसुताजता (वदान्यता) प्रियंवदाता, नासित्य, मादुर्य तथा वृद्धभक्तिता। मोक्ष गृह्यंगार में स्वकीया नायिका तथा धीरप्रान्त नायक होता है १। फिर धीर-प्रान्त के गुणों का दो वर्गों में सविस्तर निरूपण किया है^२—

विशेषण गुणाः—कामा, वशित्वम्, सन्तोषः, प्रथमः, गौचम, शार्ज्वम्, वैराग्यम्, वैराग्यम्।^४

१. अम्युद्धयादिभिः प्रमोदः, शोकादिभिः वैक्लव्यम्, व्यसनादिभिः दीनत्वम्, विलासेषु व्यसनेषु अभिनिवेशः, विषयेषु अत्यासङ्गः, धर्मार्थेषु नात्यादरः, अनर्थानैः संसर्गः, हासेषु प्रवृत्तिः, शरीरेऽपि नापेक्षा, सर्वनाशेऽपि नातुल्यः।

सुलभेष्वपमानः दुर्लभेष्वपकाङ्क्षा, सर्ववर्णानासु उत्कर्षः।

चाटुक्तिषु प्रगल्भम्, जात्यादिभिश्च अभिमानः॥

२. आत्मीयाकान्ता शान्तश्च नायकः

३. सुखदुःखयोर्मध्यस्थम्। व्यसनोत्पत्त्योरविशेषः।

इन्द्रियार्थेषु अनास्था। विलासेषु उपहासः।

शरीरादावनात्मबुद्धिः। प्रशंसासुनोत्कर्षः।

निन्दास्वपि न कोपः। भव्यप्राणिषु प्रमोदः।

सर्वभूतेषु प्रमोदः। सर्वभूतेषु अनुकम्पा। साधुजनेषु मेत्री।

अधार्मिकेषु उपेक्षा/सदाचारेषु आदरः। सर्वकर्मसुफलानीप्सा।

रागादिभिः न धर्मबाधा। कर्मातिशयैः अविस्मयः। जात्यादिभिः नाभिमानः

नायक-नायिका : प्रकार, गुण आदि -

भोजक नायक, प्रतिनायक, उपनायक एवं अनुनायक—इन चारों में प्रत्येक धीरोदात्त आदि चार प्रकारों में विभक्त होने के कारण कुलसंख्या सौलभ बताई है। नायिका भी (नायक की ही भांति) नायिका, प्रतिनायिका, उपनायिका और अनुनायिका जैसे पक्षों चार प्रकार की, फिर उदात्ता, उद्धता, गतिता और शान्ता चार प्रकार से सौलभ प्रकार की बताई है।

फिर नायक के जाति, गन्धर्व आदि गुणों का पुनः सौलभरण विवरण दिया गया है। नायिक के इन १६ गुणों का भी उल्लेख दिया गया है — १. मग-कुलीनता, २. रूपसम्पत्ति, ३. यौवन, ४. सुवेषता, ५. सौभाग्य, ६. शुचिता, ७. नीलसम्पत्, ८. प्रियंवदता, ९. चातुर्य, १०. वाग्मिता, ११. शास्त्रज्ञान, १२. अदीनवाक्यता, १३. अविदित्यनत्व, १४. मानिता, १५. वृत्तज्ञता, १६. वृद्धभक्तित्व।
जैसा कि
(इस नायक-नायिका प्रसंग का उपसंगर करते हुए ^{लव}भोज कहते हैं —

ये ते षोडश प्रोक्ता नायकानायिकाश्च वाः ।

तेषां ये चोत्तमत्वादिस्तु गत्यादयो गुणाः ॥

युक्त स्तैरुत्तमस्तेषां पद्धतान्या तु मध्यमः ।

अर्थहान्या कनिष्ठस्स्यात् नायिकास्वर्ण्य विधिः ॥

उदात्ता गूढमानास्यात् उद्धता मानागलिनी

ललिता साध्यमानैः शान्ता निर्मानमानमा

मनसि शमनास्त्रं शास्त्रसर्वस्वमेतन्

निरुपमरगणीयं वैष्टितं नायकानाम्

कथितमथ यथावत् कामशृंगारसारः ॥

शृङ्गार के आलम्बन—

शारदातन्त्र ने प्रत्येक रस के विभावों का अलग अलग नामकरण किया है, उनमें शृङ्गाररस के विभावों को 'ललित' (तथा हास्यरस के ललिताभास) संज्ञा दी गयी है।^१ शृङ्गार के ये ललित-संज्ञक विभाव इन्द्रियों के विषय बन कर मन को

नारदाद्वैते हैं तथा दृष्टांगारोत्पत्ति के गायक होते हैं ।^१ इस प्रसंग में नारदात्मक ने प्रत्येक उस के शालम्बन-विभागों का निश्चित रूप से उल्लेख भी कर दिया है - यद्यपि इस प्रकार का उल्लेख अन्य आचार्यों ने नहीं किया है, शीर्षिक कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई एक पदार्थ किसी के लिए एक भाव का अर्थ न बनता है, वरि दूसरे के लिए दूसरे भाव का । यही बात अनुगवों तथा गंधारियों का भी है, वही अथवा भारत के उस दूर में समिति के लिए का पितर एक पद से निर्दिष्ट हुए हैं।^२ किन्तु नारदात्मक ने सभी रसों के शालम्बनों का पृक्-पृक् निर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया है । उनमें दृष्टांगारस का शालम्बन उप-न्यायन-भरो गुर तथा सुकुमार युक्तियों का युक्त होते हैं।^३

नायक के भेद-

नायक तीन प्रकार का होता है - १. ज्यैष्ठ, २. मध्य तथा ३. कनिष्ठ^४। उनमें सब गुणों से युक्त नायक ज्यैष्ठ कहलाता है, दो-तीन या पांच-छः गुणों से हीन मध्यम तथा बहुत अधिक गुणों से हीन अधम कहलाता है ।^५ फिर धीरोदात्त आदि क्रम से नायक चार प्रकार के माने गये - धीरतलित, धीरान्त, धीरोदात्त तथा धीरोद्धत । इनमें किसी में आश्चर्यात्मक गुण अधिक होते हैं संग्रामिक क्रम, किसी में

१. ये गणोद्गादवागास्त दिन्त्रियगौराः ।

तलितास्तेविभावाः स्तुः शृंगारोत्पत्तिवैतः । - १।४

२. जैसा कि आचार्य मम्मट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है -

व्याघ्रादयोविभावा भवान्तस्यैववीराद्भुतरादौपणाम् , शृपातादयो विभावाः
शृंगारस्यैव करुणाभयानकानाम् इति पृथग्वैदितान्तित्यात् सूत्रे मिलिता
निर्दिष्टाः : (का० प्र० उल्लास)

३. मधुराः सुकुमारारस्य रूपयौवाचलिनः । शृंगारस्तम्भनाभावास्तान्दुग्धरुणा नयः ।

- १।५

४. ज्यैष्ठो मध्यः कनिष्ठश्च त्रिधा नायक उच्यते ।

५. उक्तैर्वर्गगुणोपेतो ज्यैष्ठ इत्यभिधीयते ।

त्रिर्वर्गपंचवर्गपि गुणोत्तीर्णो य मध्यमः ।

हीनो गुणैश्च बहुभिरधमः परिकीर्तितः । ४।६१-६२

किसी में सांग्रामिक अभिरुचि होती है, नाभिरुचि कम । इनमें 'ललित' यह नायक है जो राजभोगों के विषय में सचिन्त रहे, यौवन की पूर्णता से सुतोषित हो, विश्रुति रति-प्रिय तथा भांगरसिद्ध हो ।^१

'जान्त' वह है जो कलासक्त, ज्ञामायुक्त, तर्जि- की गम्भीर तथा कर्तृ- कर्तृ ललित आदि गुणों से युक्त होता है ।^२

'उदात्त' वह है जो महासत्त्व, तात्पर्यधीर, ज्ञामायुक्त, शक्तिमान्, स्थिर, निगूढाह्वंकार तथा दृढ़व्रत हो ।^३ और आत्मलाघी, चंचल, प्रणव, मायावील, ह्म- परायण, मात्सर्यमत्ता तथा अन्धारी नायक धीरोदात्त कहा जाता है ।

इनमें शृङ्गारी 'ललित' नायक की यह विशेषता होती है कि संगीत तथा अन्तःपुर में गसक्त होता है । युद्धादि में उसकी जड़ी आस्था नहीं होती । उसकी कार्यसिद्धि अमात्य के अधीन होती है ।^४

फिर शृङ्गाररस की अपेक्षा से उन नायकों का नायिकाओं के प्रति व्यापारों के अनुसार १. सुकुल, २. दक्षिण, ३. मृग और ४. धृष्ट — ये चार प्रकार होते हैं ।^५

६. इस प्रकार सौलभ्य के वाले नायक प्रत्येक ज्येष्ठ, मध्यम तथा अनिष्ट भेद से तीन-तीन प्रकार होते हैं और कुल नायक-संख्या अठ्ठासी हो जाती है ।^६

१. राजभोगेष्वनिस्विन्तो यौवनाभोगभूषितः ।

विलासी भोगरसिद्धो ललितः स्यादतिप्रियः । ४।६२ ॥

२. कलासक्तः ज्ञामायुक्तो गम्भीरश्चञ्चलचित्तचित् ।

कीरयान्तोभवेत्तत्त्वापिततिनादिगुणैर्युतः ॥ —४।६२

३. महासत्त्वो निमग्निरश्चञ्चलचित्तचित् तिगम्भीरः ज्ञापवानचित्तधनः ।

स्थिरो निगूढाह्वंकारो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः ॥ ४।६२

४. सङ्गीतान्तःपुरासक्तो युद्धादिष्वनिनादृतः ।

अमात्यायतसिद्धिः स्यात्शृङ्गारीललितः स्मृतः ॥ ४।६२, ६३

५. शृङ्गारापेक्षायतिषा नायिकासुवृत्तिभिः ।

सुकुलादिभेदेन चातुर्विध्यं प्रसिद्धयति ॥ —४।६३

सुकुलो दक्षिणश्चश्लोपृष्टउदीर्यते ॥ ४।६४

६. एवं षोडशा भिन्नाज्येष्ठादिक्रयसंयुताः ।

एते षष्ट्यन्तवारिंश्च स्युर्नायकाः कविकल्पिताः ॥ ४।६३

उपनायक तथा अन्य सहायक—

पताकानायक को उपनायक कहते हैं। वह नायक का ही भक्त तथा सुचर होता है और उसी गुणों में कुछ घटकर होता है^१।

नायक के काम-सचिव पीठमर्द, विट, विदूषक तथा सती आदि परिवारजन होते हैं।^२ फिर पिठविदूषक पीठमर्द आदि का ही रूप नताया गया जो प्रायः पूर्व के गचायों ने बताया था।

इस नायक-नायिकाओं के परस्पर विषय में दूती का कार्य ये लोग करते हैं—कशिनी, तिहुंगनी, दासी, कुमारी, कारुशिल्पिनी, पाषण्डिनी, प्रातिवेश्या (पड़ोसिन)सती, रहुंगोपजीविनी, धात्रेयिका तथा प्रेक्षाणिका।^३

फिर जैसे व्यक्ति को दूत या दूती न बनाये, दूत के ज्या गुण अपेक्षित हैं, तथा कहाँ प्रयोगित उचित है आदि का निर्देश दिया गया है।^४

नायिका के भेद—

नायिका के भी पक्षों को १. स्वीया, २. मन्या, ३. साधारणा तीन भेद दिये गये^५। इनमें स्वीया के मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा ये तीन प्रकार होते हैं।^६ मध्या के अधीरा, धीरा तथा धीराधीरा ये तीन भेद दिये

१. पताकानायकस्तेषां उपनायक उच्यते।

तस्यैवानुचरो भक्तः किञ्चिन्न्यूनश्च तद्गुणोः ॥ ४।६३

२. एतेस्युः काप्सचिवाः पीठमर्दो विटस्तथा।

विदूषकश्च सत्यान्निपरिजारेण संयुतः ॥ ४।६३

३. कशिनी तिहुंगनी दासी कुमारी कारुशिल्पिनी।

पाषण्डिनी प्रातिवेश्या सती रहुंगोपजीविनी।

धात्रेयिका प्रेक्षाणिका दूत्यः स्त्रीपुंसयोर्मिथः ॥ ४।६४

४. न दीनं नार्थवन्तं च न चातिचतुरं जहम्।

दूतं वापि हि दूतीं वा कदाचन च सन्दिशेत्

दैक्षकालज्ञता भाषामधुरत्वं विदग्धता

प्रोत्साङ्गेषु प्रौढत्वं तथा संवृतमन्त्रता

यथावतकथनं चेति गुणा दौत्यं प्रपत्स्यताम्

(क्रमशः)

नदी है । ^१ प्रणाल्या के ज्येष्ठा, मध्यमा तथा त्रिनिष्ठा के तीन प्रकार होते हैं ^२ ।
फिर उा होतीं (मध्यमा तथा प्रणाल्या के उच्चा), त्रिनिष्ठा और त्रिनिष्ठा (रान्त) के
तीन भेद होते हैं । ^३

अन्या गायिका दो प्रकार की होती है - १. ऊँचा तथा २. गन्धर्व ^४ ।

और साधारण स्त्री गणितों के होते हैं जो २० के प्रकार के होती
हैं, उसके भेद नहीं होते । ^५

उस प्रकार स्त्रीया की तरह, अन्या के जो तथा साधारण (पेश्या) के
एक प्रकार होते हैं । ^६ फिर त्रिनिष्ठादि अस्या भेद से उनके पाठ प्रकार और होती
हैं तथा उच्च, मध्यम, अधम रूप से सबके तीन-तीन प्रकार और अधिक है उन प्रकार
कुल गण ($१६ \times ८ \times ३ = ३८४$) तीन सौ चौरासी होता है । तत्त्वज्ञान ने यह
गत रुद्रटाचार्य (रुद्रभट्ट) के अनुसार दिया है । ^७ ।

पिस्तै पृष्ठ ता शेष— नवानुरागं मानादिविरहे वा समागमः

गानोपायैर्विभिः स्याद्बुधीभिः पुरुषाश्चः

उत्सवे रात्रिसञ्चारउपाने नात्विस्मि

धात्रीगृहे च सत्याश्चतथाचैवनिमन्ताणौ

व्याघादिव्यपदेशेन शून्यागारनिर्गते

नवानुरागे कर्तव्यान्नुणांप्रथमादङ्गमः ॥ ४।६४॥

५. मध्यात्वधीरा व धीराच धीराधीरेतिमिषते । ४।६४

६. भिन्नेज्यैष्ठाकनिष्ठेति प्रणाल्यामध्यमापिच । ४।६५

१. मध्यात्वधीरा धीरा च धीराधीरेतिमिषते ४।६४

२. भिन्नेज्यैष्ठाकनिष्ठेति प्रणाल्यामध्यमापिच । ४।६५

३. त्रिनिष्ठा रुद्राक्षलिखन्ति (न्त) भेदेस्त्रिनिष्ठा ४।६५

४. उच्चा च गन्धर्वाचेति त्रिनिष्ठा न्यादानामवेत् । ४।६५

५. साधारणस्त्रीगणिताराप्येव न मिषते । ४।६५

६. त्र्यङ्गविधास्त्रीया त्रिविधान्यादङ्गना मता ।

एका वैश्या ----- ४।६५

७. पुनश्चाष्टावस्थाभेदतो पि ता : । पुनश्चताः त्रिवासवारि माधममध्यमाः । ।

इत्थं शतत्रयं तासामशीतिश्चतुरुचराः । सहस्रत्रयं रुद्रटाचार्यैरुपयोगायदर्शिता ॥ ४।६५

परमाण्व ने दुःखी शिष्यों ने ता से अन्या (परणीया) के तैल तीन भेद का भी उल्लेख किया है। उन्ने सुत्तर प्रश्न उत्तरा में परणीया विरहीन्मना होती है फिर (द्वितीया घस्या में) अभागरिता लोकर प्रिय से संज्ञित स्थल पर मिलती है और (तीसरी घस्या में) वह मीत में प्रिय नहीं मिलता जो विप्रलब्धा बनती है। परापीन होने के कारण परणीया की अन्य वास्तव्यें होती ही नहीं।^१ यदि कोई स्त्री अपने सच्चरित को लक्षणर विरात तत्तदा पुरुष का सङ्काश करे तो वह स्त्री भी अन्या (परणीया) हो जाती है, और इस प्रकार ही गणिका भी अन्या (परणीया) के आ जाती है।^२

साधारण स्त्री-विवेचन—

साधारण स्त्री को भी गणिका कहते हैं। वह परणीय धन चाखी है। उसे न निर्गुणों कोई विशेष और न गुणवान् से कोई राग। अर्थात्तन्म का अन्ता है कि गणिका-सामान्यी वह इंगार रस वस्तुतः वृद्धंगाराभास माना जायगा ऐसा रुद्रट का मत है।^३ वैस्या यःपि रागद्वन्द्व होती है किन्तु उसका, ज्ञातेति-

१. अन्याश्रमस्थैत्यैः क्षयन्ति मनीषिणः ।

प्रभायापवसायामन्यास्याद्विरहीन्मनाः ।

ततो मिसारिता भूत्वा संज्ञिते पश्यति प्रियम् ।

सहोत्पन्नाच्चैत् परिभ्रष्टा विप्रलब्धा भवेत् पुनः ॥

परापीनतया तस्या नान्यावस्था विताप्यते ॥ ४।६५

२. स्वीयं सुपुंमुत्तडुं च गणिकेन चिरं वसेत्

सान्यास्याद् गणिका प्येवं भवेत् नान्याभजिष्यति ॥ ४।६५

३. साधारणस्त्री गणिका सा विरं परमिच्छति

निर्गुणोऽपि विदेषो न रागो स्यान्गुणित्यभि

वृद्धंगाराभास एव स्यान्गृहंगारः अनाचन

इति चिन्तामुदिश्यप्रास्त्रीरुद्रटः अविः ॥ ४।६५

गौरव है। अतः, अस्तीत्य भुक्तार उत्प्रे प्रति गौरवों का मनोरम सुरत होता है।
 वृष पिनागि नी तैत्राग्निज्वाला तै भव्य ह्यु तम जौ, मै तमभवा हूं, पुनः उन
 वैश्याओं की कुरों ने नि जिताया है। ज्ञातों, विद्वानों, विद्वानों का निवास-रूप
 तथा पुरुषों के तौभाग्य एवं वैदग्ध्य नि निषरूप रत गणिताओं की निखने रचा
 है १ नायक को कुलाङ्गना है प्रति ईश्या नी नी नीती शौचि उत्तमं तन्व प्रेम नि
 भंगा नी नी नीती । परीयाओं के साथ निषि रति नी नी नी नीती, निन्तु वैश्या के
 साथ ईश्या भी चतती है तथा निषि रति भी नी नी नी नीती है, अतः मदन नी वस्तुतः ये
 ही सर्वस्य है १।

स्वीयात्त्व चादि का विवेक-

अग्नि को साक्षी बनाकर जिस समान-रूप-नि ज्ञाते ज्ञाते नी उद्यम नि जा
 उपाती तो वह स्वीया होती है निन्तु दूसरे को पति (उपपति) बनाते पर वह उस
 (यै पतिकी) अन्या (परीया) हो जाती है २।

उसी प्रकार अन्या यदि (चरित्र) व्यक्तित्व होती है तो अन्या अस्ताती है,
 कुलाङ्गना नी नी । वह अन्या यदि केवल भौच्य है तो स्वीया रूप है, यदि भोग और
 पन दोनों चाती है तो अन्या तथा यदि केवल भौच्य है तो गणिता- रूप । कवि
 को उसी रूप में वर्णित करना चाहिये । ३

१. निन्तुतापकलातेति तानां मनोरमम् । विस्मारितापरस्त्रीकं सुरतं पायते नृणाम् ।

वृष्यत्-पिनागि तैत्राग्निज्वालाभस्तीभूतः पुरा ।

उज्जीवितः पुनः कामोपन्यवैश्याविलोकितेः ॥

तावितासवैदग्ध्यकतिर्गणितापनः । पुंतांसौतम्यवैदग्ध्यनिषःनैर्निर्मितः ॥

ईश्यापुत्रीषु न नायकस्य

निशरूपकैर्लिर्पराङ्गनासु

वैश्यासुचैतदित्यं प्रकृतं

सर्वस्वमेतास्तदहो स्मरस्य ॥ ४।६६

२. समानरूपशीलेन यैनांढा वह्निसाक्षिकम् ।

सा स्वीया तस्य सेवान्या भवेद् भर्तृव्यतिक्रमे ॥ ४।६६

३. व्यतिक्रमे तु अन्यायासाप्यन्या न कुलाङ्गना ।

भौगेष्वः स्युः स्वीयाश्चैदन्या भौगधैप्सवः ॥

अप्यवःस्युर्गणितास्तास्ततथा वसायैत् कविः ॥ ४।६६ ।

नायिका के उदात्त आदि भेद

नागें परदारमान कहते हैं कि कुछ आचार्य उनको उदात्त आदि प्रकार भी मानते हैं । वे प्रायः कार्यवश सत्ते पिनाई पड़ते हैं^१—

इन नायिकाओं की अस्थायों में परस्पर गति स्वल्प गति होने के कारण बहुत भेद-विचार नहीं किया गया है । कन्या तथा परीटा की चेष्टाओं की मुग्धा की चेष्टाओं में जो कुछ विद्या पायगा, वैश्या तथा गन्या की चेष्टाओं से रत्ता और चरत्ता के प्रांग में कहेंगे ।^२

‘उदात्ता’ नायिका में ये गुण होते हैं -- वह कैष्ट, वस्त्र, ऋग्गचारुता, माल्य तथा श्लोकारण के विषय में बड़ी रुचि रखती है । श्रद्धा, मनोरमा, प्रसाधन जो छुटाने वाली होती है । उदत्ता स्नेह स्थिर होता है । आश्रितों के प्रति नात्सल्य भाव रखती है एवं उन्हें कृतज्ञता के साथ ज्ञान आदि भी देती है ।^३ यह मान-नीयों का सम्मान करती है । मदा उत्सवों को मनाया करती है । भाई-गन्धुओं की भीड़ से प्रसन्न होती है । वचन प्रिय गीतती है^४—

‘उदत्ता’ इस प्रकार होती है -- उसे अपने लौन्दर्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, विद्या तथा भांगसुखों का अहंकार होता है । विद्या सम्पन्न, सत्कुल में उत्पन्न अपने अन्य-गन्धुओं का भी वह अपमान करती है । वह गर्व एवं अभिमान से भरी, माया-कपट-परायण, अपने ही पेट को भरणे वाली, धीरे स्वभाववाली होती है^५ ।

१. उदात्तादिभिदाः तैचित् सर्वासामिति जानते ।

तैऽपिप्रायेण दृश्यन्ते सर्वासामपि नार्यतः ॥ ४।६७

२. अल्पवैषम्यतोऽवस्थामिदानं पृथीरिताः । अन्योदाचेष्टितं मुग्धाचेष्टितेषु प्रवक्ष्यते ।
वैश्या न्यदीया चेष्टाश्चरत्तारत्तादिलक्षणो ।

वक्ष्यामस्तत्रैवविद्विभक्तोऽन्यगम् ॥ ४।६७

३. उदात्ताकेशवासा इंगमात्यभूषासुसावरा

श्रुयामरणासंस्कारपरिचर्द्धसमेधिनी ।

स्थिरत्नैहाकृतज्ञा च ददात्याश्रित्सत्सलता ॥ ४।६७

४. ‘मानयन्ती च मानाहीनित्योत्सवरतापि च

बन्धुसम्बाधमुदिता कृतज्ञाप्रियवादिनी

एवमादिगुणैर्युक्तामुदात्तां परिचक्षते ॥ ४।६८

'जात्या' नायिका सुजानुभूति वाली, गदागन्तुष्ट, मानापमान में तुल्य प, प्रिया के प्रति स्तुति नगी, अहङ्कार तथा अभिमानरहित, मात्सर्यरहित, अपार करने वाली का भी उपहार करने वाली, तथा गन्धुर्वों के प्रति उचित उत्तार का निर्वाह करने वाली होती है ।^१

गौर 'परिता' का नायिका के तीक्ष्णतन्मयता को स्त्रियों के साथ केलि में रौत्ताह रहे, निविष वस, कराराज, मात्य, झु, सङ्कतट, पर्वत तथा नदी आदि की रुचि वाली हो, सम्भोग की रुचि हो, हँसा तथा लज्जाभाव से भरी हो, गौर क्लेशित्य में सम्मन्त हो ।^२

साग्दामन्य का पूर्वांश चार प्रकार का ज्ञानिनाभेद उनकी गौलिका उद्भावना समझ पड़ती है जो उदात्त आदि चार प्रकार के नायक भेदों के आधार पर रित्त गया समझ पड़ता है ।

ये पूर्वांश (उत्तमादि) गुण वस्तुतः सभी नायिकाओं में देखे जा सकते हैं । स्त्रीया में ये चारों बान्धने रहते हैं । परन्ति में मात्सर्य में तथा अपारणा या वैश्या में तो प्रशिक्षण में विज्ञापी पड़ते हैं ।^३

नायिका यौवन के चार प्रकार

भारत की भांति साग्दामन्य ने भी स्त्रियों का यौवन चार प्रकार का, अथवा यों कहें कि यौवन के चार पड़ाव बताए हैं ।^४

पिच्छे पृष्ठ का शेष - सौन्दर्यैश्वर्यसौभाग्यविषाभोगैरहङ्कृता ।
विधाभिजनसम्पन्नान्वन्धुनप्यवमन्यते ।
गवाभिमानमेरिता माच्छुम्पराजता ।
मात्सुजिन्नराधोगमीमतापरिगिरिता ॥ ४।६८

१. सुमिनीनित्यसन्तुष्टा सत्संमानावमानयोः ।
असुखदुरहंनानगिता विगलमत्परा ।
उपकारपरानित्यमकारपरैष्वपि ।
उपचरतिगन्धू या सा शान्तैति च कथ्यते ॥ ४।६८

२. रूपयौवनसम्पन्ना सखीकैलिकृतोपमा ।
वासी हंगरागमात्युत्तेताशैलगरित्प्रिया ।
संभोगरसिकाह्लाताभावहावसमेधिता ।
क्लाशित्यविशालापालितापरिकीर्तिता ॥ ४।६८ (शेष आले पृष्ठ पर देखें)

और पुरुषों का यौवन जो सातह से बत्तीस वर्ष तक माना जाता है तथा उसमें वैष्टायै प्रायः २४ वर्ष के हुआ करती है। तं, सम्पत्ति, प्रकृति तथा गुणों के कारण उनमें विराष्टता कस्य आ जाती है।^१

स्नेहपात्र होने योग्य पुरुषतथा स्त्री-

महोदय, महाभाग, कृतज्ञ, रूपवान्, युवा, मानी, सुशील, सुभग, विदग्ध वंशवान्, अभीष्ट, अल्पनिद्र, मधुरवाक्, नायक स्त्रियों का अभिगम्य होता है।^२

उसी प्रकार वित्तसम्पन्ना, रूपसम्पन्ना, यौवनसम्पन्ना, देशकालविभक्त, कला एवं ज्ञान में विद्वत्ता, तर्क तथा कार्य के वैशिष्ट्य को जानने वाली, भावा-वर्धन चतुरा विनयान्विता, लज्जालीला, नामानुक्ता, लोकयात्रा का अनुपालन करने वाली नायिका भी पुरुषों की स्नेहपात्र बनती है।^३

वैशिक-नायक तथा उसके प्रकार-

जगदात्मनः ने इसी प्रसंग में वैशिक नायक का स्वरूप बताया है - भारत ने इसे सामान्य पुरुष-गुण के रूप में बताया और पांच प्रकार बताये थे। जगदा-त्मनः ने अनुसार शास्त्रवेत्ता, गीतसम्पन्न, रूपवान्, प्रियदर्शन, विक्रमी, धृतिमान्, त्रय-वंश तथा कुल से सम्पन्न, सुगन्धप्रेमी, मधुर, त्यागी, सहिष्णु, यवित्थन, अशंकित

३. सर्वासामेव नारीणामेतेसाधारणाः गुणाः ।

स्वीयासुनिमृतास्तेस्युरन्यवीयासुमध्यमाः ।

साधारणानुप्रक्षिताबुद्धेर्बुद्ध्यायथारसम् ॥ ४।१०२ ॥

४. स्त्रीणां प्रायेण सर्वासां यौवनं च चतुर्विधम् । ५।१०३

१. आरम्य षोडशद्वषाद्वात्रिंशद्वत्सरावधि ।

यौवनं पुरुषाणां तु तथा यौवनवैष्टितम् ।

साधारण्येन सर्वेषामेकरूपमिति स्मृतम् ।

तदेव सम्पत्प्रकृतिगुणादिपरिवर्धितम् ॥

तत्तद्विविशेषतस्तेषु विशिष्टमिव दृश्यते । ५।१०५

२. महोदयाः, महाभागः कृतज्ञो रूपवान् युवा ।

मानी, सुशीलः सुभगो विदग्धो वंशवान् अपि ।

अल्पनिद्रो, मधुरवाक् अभिगम्यो भवेत्स्त्रिया । ५।१०५ ॥

प्रियातापी, तुर, सुग, रुचि, तानीपार-तुल, नीजाण, अमातवैरा, अनीनवाक्य
नीतीवाला, प्रियाता, नागमी, दजा, प्रियदन्, सुब्ध, सुभागी, श्रानान्, वृद्ध-
व्रती, गम्य स्थिति में प्रति भी विश्वास न राने जाता, तथा तानी पुरुष वैशिष्ट्य
होता है उसे वैशिष्ट्य इतिहास करते हैं कि नागमी तानात्री ने विविष्ट रूप से जानता
है अथवा इतिहास कि वह वैशिष्ट्योपकार में कुशल होगा है।^१ वैशिष्ट्य तीन प्रकार का होता
है — १. उज्जम, २. मध्यम, तथा ३. निम्न ।

इनमें-जो-एक-ने-अ-वै-न
प्रणय एवं जोष में नायक के प्रति संशोधन

फिर सारदासाय ने भी भरत की भांति नायिकाओं द्वारा प्रिय को प्रणय
में दी गयी संज्ञाओं का उल्लेख किया है — प्रणयी, दयित, कान्त, नाथ, स्वामी,
प्रिय सुहृत्, नन्दन, जीवितेश, सुग तथा रुचिर आदि^२ । इनका अलग अलग संज्ञा
भी पूर्ववत् ही है ।^३

पि ले पृष्ठ का शेष—

३. विज्ञानरूपमप्यन्ताप्योवरातिनी ।

दैर्घ्यालविभातात्तलात्स्मिविक्रान्ता ।

कायकार्यविशेषज्ञामावताविनयान्विता ।

व्रीडावतीदमायुक्ता लोकायान्तात्तुर्लिनी

एवमादिगुणैर्युक्ता फुंसां गम्येव नायिका । ५।१०५-१०६

१. ५।१०६

२. प्रणयी दयितः कान्तो नाथः स्वामीप्रियः सुहृत् ।

नन्दनो जीवितेशश्च पुष्पारुचिरस्तथा

इत्थं नायकसंज्ञाः स्युः स्त्रीभिः प्रीतिप्रयोजिताः । ५।१०७

३. प्रसादयन्मखीषध्यैलौघानवनादिभू । मिथ्यारुषादनुषितां प्रणयीरन्विता । १०७-८

वासो हंगरागमात्यार्थः सन्नैनिधीयते-॥ हृष्यैः प्रेयसीं हरहः ।

प्रसादयन् प्रीणयतिदयितः सौभिधीयते ॥ इत्यादि ॥ ५।१०७-८

वर्गी इसी प्रकार जीव में प्रिय जो जो उपाधियाँ दी जाती हैं उता भी उत्तरे
है - पाप, किम्प, दुर्गति, निर्लज्ज, निष्कुर, गत, पृष्ट, दुराचार^१। जो भी अपने
लक्षणों को गये हैं ।

नायिकाओं के गीतों-

फिर सभी नायिकाओं का स्वभाव (सत्त्व) (भरत ने श्रुतार ही)
कताया है । देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पक्षी, पिशाच, नाग, व्याल, नर,
वानर, उस्ती, मृग, मीन, उष्ट्र, मकर, गर, सूत, पशु, मणिष, कृ, गौ आदि के
समान गीत जाती स्त्रियाँ होती हैं ।^२ यहाँ शारदात्मन्य ने भरत का^३ ही पूर्णरूपेण
श्रुतगण किया है । नायिका नायक में, मैत्री साक में, उनकी उस प्रकार भीमता की
कोई शक्यता नहीं थी । अस्तु । लक्षण भी प्रायः उन्हीं शब्दों दिया गया है ।^४
और अन्त में तो यह भी दिया है - एवं प्रदर्शितं गीतं स्त्रीणां भरतवर्त्तना ।^५ ११२।
इस विषय में भरत ने कामनास्त्र की दुर्गाई की है और शारदात्मन्य ने भरत की । हों,
इन्हीं के नाम है ।

उत्तम प्रकृति के ही पुरुष और स्त्री इन्होंने शृङ्गारकेवाक्य एवं आत्मान एते
हैं । इसकी और स्फुट करते हैं वे कहते हैं - परांढा नायिका तथा सुरागिना वैश्या
नायिका को छोड़कर सभी नायिकाएँ सर्व/चन्दन, मधुर गुजरि आदि उद्दीपन माने गए हैं ।
-----

१. नामो विरूपो दुश्शीलो नितर्ज्जो निष्कुरः गतः ।

पृष्टो दुराचार इति व्याकृतारः गोपसम्भवाः ॥ ५।१०८

२. देवदानवगन्धर्वयक्षरजः पतनिणाम् ।

पिशाचनागव्यालानां नरवानरहस्तिनाम् ।

मृगीमीनोष्ट्रमकरखरसूकरवाजिनाम् ।

मणिषाणवादीनां तुल्यशीलास्त्रियः स्मृतः ॥ ५।१०९

३. देखिए ना० पा० २४।६३ - १३५

४. भावप्रकाश ५।१०६-११२

नायक विवेका-

नायक-नायिका विषय का विवेकानुसारित्व-सर्पण में साधारण रूप के साधन में हुआ है। और विवेकात्मक रूप में नारा विवेकानुसार-तिलक तथा दशरूपक एवं नारायणनय के ही आधार पर हुआ है।

सर्व विवेकात्मक ने लिखी नायक-नायिका नायिका-नायिका में पतान्तर प्रस्तुत किया है। उनका मत है कि कन्यका तथा परोडा प्रकार के दोनों परतीया नायिकाओं की स्वाधीनपति का नायक ~~परोडा~~ नायक नायिका न होकर तीन के युक्तिसंगत होती है। वे इस प्रकार होंगी - १. संज्ञे से चुने पर मिलने तक उनकी विरहोत्पिष्टता की स्थापना होती है। फिर २. विदूषण आदि के साथ अभिरक्षा करने पर अभिरक्षा के स्थापना और ३. किसी नारायण नायक के संकेत स्थान पर न पहुँचने पर विप्रलब्धा की स्थापना होती है। अतः ये (कन्यका तथा परोडा) दोनों प्रकार की नायिकाएँ स्वाधीनपतिना भी रहती हैं।^१ किन्तु यह मत अभी ही का होता जब स्वाधीनपतिना नायिका में प्रयुक्त पति, शब्द भर्ता का वाचक नायक तथा होता। वस्तुतः यहाँ यह पति शब्द प्रिय या कामुक अर्थ में ही लक्षित होता प्रयुक्त है। अतः स्वाधीनपतिना का अर्थ हुआ स्वाधीनतामुक्त। और यह अवस्था कन्यका तथा परोडा के लिए, पिता तथा पति के घर में रहते हुए भी सम्भव है। यहाँ के प्रचलन-प

१. 'इह च परस्मिन् कन्यकान्यां संकेतात्पूर्व' विरहोत्पिष्टते। पश्चाद्विदूषण विना साक्षिरन्त्यगमिरागैः। कुतोपि संकेतान्मप्राप्ते नायके विप्रलब्धे। इति श्वस्थानयोः। स्वाधीनप्रियाणैव स्थानान्तरायोगात्। इति कश्चित्।

वि० ना० ने यह मत सम्भवतः भावप्रकाश ~~पृ० ११६~~, पृ० ११६ की इन पंक्तियों से उद्धृत किया है -

अन्याश्वस्थैत्येकैः तथ्यन्तिमनीषिणाः।
प्रथमायावस्थायामन्यास्यादिरलोन्मनाः।
ततो भित्तारिका मत्वा संकेते पश्यतिप्रियम्।
संकेताच्चैत् परिभ्रष्टा विप्रलब्धा भवितुमः।
पराधीनतया तस्या नान्यावस्थापितोक्त्यते ॥

में दूसरे से प्रेम कर सकती है, और तब भी उसका नाट्य-गाना आश्चर्य में डालती है ।

नायिकाओं के पूर्वोक्त प्रकार में अभी-अभी नाट्य-नाटकों में सादृश्य भी देता जाता है ।^१

नायिका के आङ्गकार—

आपद से

फिर नायिकाओं के रूप आङ्गकार भी प्रायः भरत, परात्मज के अनुसार कहे गये हैं । ये उनके यौवन की शोभा है । २१ आङ्गकारों के तीन वर्ग हैं । १. आङ्गज, २. अत्नज, तथा ३. स्वभावज । इनमें १. भाव, २. धाव तथा ३. हला—ये तीन 'आङ्गज' आङ्गकार हैं । सात 'अत्नज' आङ्गकार कहे गये हैं । १. शोभा, २. कान्ति, ३. दीप्ति, ४. माधुर्य, ५. प्रगल्भता, ६. औदार्य तथा ७. धैर्य । और दस 'स्वभावज' आङ्गकार गिने गये हैं — लीला, २. विलास, ३. विचित्रता, ४. विचित्रता, ५. क्लिप्त-किञ्चित् ६. मोट्टायित, ७. कुट्टमित, ८. विभ्रम, ९. ललित १०- मद्, ११- विहृत १२ तपन, १३. माग्ध्य १४. विदोष, १५. कुल्लम्, १६. हसित, १७. चकित तथा १८. कैलि । इनमें तीन आङ्गज तथा सात अत्नज ये दस आङ्गकार नायिका के भी यौवन में होते हैं । इनके लक्षण आदि प्रायः पूर्व आचार्यों के अनुसार ही हुए हैं ।

-----

१. अचिदन्द्योन्यसांध्यमारां लक्ष्येषु दृश्यते ।

२. यौतने सत्त्वजास्तासांष्टाविंशतिसंख्यकाः ।

आङ्गारास्तत्र भावतावहेनास्त्रयी हुण्गजाः ।

शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माधुर्यं च प्रगल्भता

औदार्य धैर्यमित्येति सप्तैव स्युरत्यन्ताः ।

लीलाविलासौ विचित्रिर्विव्वौकः क्लिप्तकिञ्चित्

मोट्टायितं कुट्टमितं विभ्रमो ललितं मद् ।

विहृतं तपनं माग्ध्यं विदोषश्च कुल्लम् ।

हसितं चकितं कैलिरित्यष्टादशसंख्यकाः ।

स्वभावजाश्चमागयाः सारुणांभवन्त्यपि ॥

प्रतापरुद्र की भूषण में विमाना का विवेचन संक्षेप में गुणित० एवं
वस्त्ररूप का अनुगामी है । अतः उसका कोई विरिष्ट भावत्व नहीं ।

हिङ्गुभूपाल ने तो नायक के निरूपण से ही अपने ग्रन्थ का प्रारम्भ किया ।
नाट्य में नायक प्राणरूप होता है । वही उसका रसोत्कर्ष है । हिङ्गुभूपाल ने
शृङ्गाररस के नायक का विवेचन इस प्रकार प्रारम्भ किया है — शृङ्गार की श्रेयता तो
नायक तीन प्रकार के होते हैं — १. पति , २. उपपति तथा ३. वैरिण^१ । (र०सु०
विशिष्ट पतिगृहण करने वाला नायक पति कहलाता है । अपने व्यवहार के अनुसार
वह भी चार प्रकार का कहा गया है — १. अनुल २. लठ, ३. धृष्ट तथा ४. दक्षिण^२ ।

यहाँ हिङ्गुभूपाल ने वीरादातादि को भी शृङ्गाररस के भेदों के
अनुसार विभक्त किया है । जैसे एक भाषावाता अनुल प्रकार का पति धीरोदात्त ,
धीरललित, धीरशान्त तथा धीरोद्धत चारों में होगा । उसी प्रकार लठ, धृष्ट तथा
दक्षिण में भी लगे । इनके ज्ञान तो पूर्वपाद्यायों की ही भांति है^३ ।

सदाचार का उल्लेख कर स्त्री वैशि-विरुद्ध से प्रिये राग संगम करती
है (जिसे अपना पति मानती है) उसे उपपति कहते हैं ।^४ उपपति के दक्षिण अनुल
तथा धृष्ट भेद तो गणित होने के कारण उचित नहीं हैं । वह केवल लठ ही होता
है ।^५

शृङ्गाररस का तीसरा नायक वैशि कहलाता है । र०सु० में उसका पर्याप्त
विस्तार के साथ विवेचन हुआ है । कुछ तो हिङ्गारलित के आधार पर और अधिक भाव

१. र०सु० १।७६-८०

२. र०सु०, १।७८-८१

३. र०सु० १।८१-८२

४. लङ्घिमताचारया यस्तु विनापिविध्या स्त्रिया ।

सहोत्तनीयते प्रोक्तौ बुधे रूपपतिस्तु सः ॥ र०सु० १।८३

५. वाविण्यमाहुर्लुप्यं व वाष्प्यं च नियतत्वतः ।

गौचितान्यस्यार्थं स्वादन्यविरुत्त्वसम्भवात् ॥

प्रकाश के अनुसार ।

परोडा के विषय में शि०भू० का कहना है कि वह दूसरे से व्याही गई होकर भी दूसरे के साथ सम्भोग की अभिलाषा रखती है । उसका वर्णन सप्तशती (गाथा सप्तशती) आदि ऋग्वेद(कुटकर) प्रपन्थों (रचनाओं) में किया जाता है ।^१

गणिका भी दो प्रकार की होती है - १. रक्ता तथा २. विरक्ता ।^२

नाटक में राजा वैश्या का प्रधान रूप से वर्णन किया जाता है । जैसे (मालविकाग्नि-मित्र में) राजा अग्निमित्र की इरावती ।^३ और नाटक के गतिरिक्त अन्य रूपों में तो उसका प्रधान प्रधान दोनों रूप हो सकते हैं । किन्तु यदि दिव्या वैश्या है तो प्रधान रूप से ही वर्णित होगी ।^४

और विरक्ता तो प्रहसन के पात्रों में वर्णित की जाती है । उसके धौर्त्य आदि गुण उसके लिए उफ्योगी होते हैं ।^५ वह श्रोत्रियआदि (प्रच्छन्नकामभागना वारी) रति सुत के पीछे मूढ, बाल, पाषण्डी, नपुंसक आदि को, जब तक धनी देखती है, क्रुरता सी प्रसन्न करती है, किन्तु जब धन दुह लेती है तो अपनी माता (अथवा किसी अभिभाषक) से निकलवा देती है ।^६ इस प्रसंग में शि०भू० ने एक आर्मिक विवाद डेढ़ा है ।

१. परोडा तु परोणाडा प्यन्यसम्भोगलात्सा ।

तस्याऋग्वेदप्रपन्थे सा सप्तशत्यादिके बुधे: ॥ र०सु० १।१०६

२. रक्ता स्याद् त्रिविधा रक्ताविरक्ता चेति भेदतः । र०सु० १।११०

३. तत्र रक्ता तुवर्णस्यादप्राधान्येननाटके ।

अग्निमित्रस्य विज्ञेया यथा राज्ञ इरावती ॥ र०सु० १।१११

४. प्रधानमप्रधानं वा नाटकेतररूपके ।

सा चेद् दिव्या नाटके तु प्राधान्येनैववर्ण्यते ॥ र०सु० १।११२

५. विरक्ता तु प्रहसन-प्रकृतिष्वेववर्ण्यते ।

तस्या धौर्त्यप्रभृतयो गुणास्तदुफ्योगिनः । र०सु० १।११३

६. छन्नकामानरतार्थज्ञान् बालपाषण्डषण्डकान् ।

रक्तेव रज्येदिभ्यान् निःस्वान् मात्रानिवात्येत् ॥ र०सु० १।११४

सामान्या का प्रेम तथा नायिकात्व—

कुछ आचार्यों का मत है कि गुणिनायक के साथ भी गणिता को कोई अनुराग नहीं होता। और चरकता का समावेश करने पर रसाभास का प्रसंग आ सकता है। साः नाट्य आदि में उसका वर्णन नहीं करना चाहिये। ऐसा कि कहा जाता है कि सामान्य वनिता वैश्या होती है। वह कैवल द्रव्य चाहती है। उसे न निर्गुण से कोई द्वेष न गुणि से कोई अनुराग। अतः उसके प्रेम को सदा शृंगाराभास ही कहा जायगा शृङ्गाररस अभी नहीं।^१

शिङ्गभूपाल इत्यादि प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि नायिका उसी को माना जाता है जिसमें (नायक के प्रति) भावानुबन्ध (प्रेमभाव) हो। वैश्या को भी प्रकरणा आदि रूपों की नायिका माना गया है। अतः उसका भी नायक के प्रति सच्चा प्रेम होता है। तभी तो उसमें शृङ्गाररस माना जाता है। यदि उसमें सच्चा प्रेम न होगा तो वह नायिका भी न होगी, और तब प्रकरणा का रस रसाभास ही जायगा। और फलतः यह एक नीरस रचना माना जायगा। फिर रस (शृंगार) की तो दस आस्वाहं कही गयी हैं, वे सा जय दिगर्द पड़ें तो उसे तो सच्चा ही प्रेम समझना चाहिये। अतः वैश्या का भी गुणिनायक में भावानुबन्ध होता ही है।^२ इस विषय में

१. अत्रकेचिदाहुः — गणिताया नानुरागो गुणवत्यपिनायके ।

रसाभासप्रसङ्गः स्याद्वर तापाश्वयणैः ।

अतश्चनाट्यदीतु वर्ण्यं सा न भवेदिति ।^३

तथा बाहुः — सामान्यवनितावैश्या सद्रव्यं परमिच्छति ।

गुणाहीने न च द्वेषो नाभिरागो गुणान्यपि ।

शृंगाराभास एतत् स्यान्न शृंगारः कदाचन ।^४ इति ।

२. तन्मतं नानुमनुते धीमान् श्रीशिङ्गभूमतिः ।

भावानुबन्धमाविन नायिकात्वपराहते : ॥

तस्याः प्रकरणादौ च नायिकात्वविधानतः ।

आयिनावर्णने तु रसाभासप्रसङ्गतः ।

तथा प्रकरणादीनामरसाश्रयता गतेः ।

रसाश्रयं तु दशधेत्यादिशास्त्रविरहितः ।

तस्मात् साधारणास्त्रीणां गुणशालिनिनायके ।

भावानुबन्धः स्यैदेवरुद्रटस्यापि भाषणात् ॥ र०सु० १।११-२०

उन्होंने रुद्रट (रुद्रभट्ट) की इच्छा ईष्याकुलस्त्रीष्वुवाती कारिका को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है, क्योंकि पूर्वपदांनी ने उन्हीं की 'सापान्यवनिता वेश्या' आदि कारिका को उद्धृत करके अपना मत स्थापित किया था ।^१

रुद्रभट्ट के मत को रुद्रट या अथवा रुद्रभट्ट को रुद्रट मानने वालों में सारंगधर तथा शिङ्गभूपाल दो प्रधान ढूंगारवाचाला आचार्य हुए हैं । दोनों के लिए इस विषय में शिङ्गारतिलक ही सबसे प्रधान प्रामाणिक ग्रन्थ था । और दोनों ने उसे रुद्रट की कृति कहा है । अस्तु !

परकीया की केवल तीन ही अवस्थायें—

नायिका की इस प्रकार तीन सौ चौरासी की ही संख्या शिङ्गभूपाल ने भी बताई है ।^२ इस संख्याफलन में एक न्यूनान्तर का भी शिङ्गभूपाल ने उल्लेख किया है, जिसके अनुसार परकीया की केवल तीन ही अवस्थायें होती हैं (आठ नहीं) । पहिले तो वह पिरतोटाछिता होती है फिर स्वयं अभिभार करती है, और संकेत से परिभ्रष्ट होने पर विप्रतब्धा होती है । उसका प्रिय पराधीन होता है, अतः उसकी (स्वाधीनपतिका आदि) अन्य अवस्थायें सम्भव नहीं हैं ।^३

१. तथाह रुद्रटः—

ईष्याकुलस्त्रीष्वु न नायकस्य निष्कम्पेतिपिरांगनारु ।

वेश्यासु चेतद् ^{प्रह} त्व ^{प्रह} सर्वस्वमेतास्तदहो स्मरस्य ॥ इति ।

— र०सु० १, पृ० ३०

२. स्वीयात्रयादशविधा, द्विविधा च पराङ्गना ।

वैशिकेव (वैश्यैकेव) षोडाशधा ताश्चावस्थाभिरष्टाभिः ।

एकैमष्टधातासामुत्तमादिप्रभेदतः ।

त्रैविध्यमेवं सचतुरणीतिस्त्रिजती भवेत् । — र०सु० १।१५८-५९

३. अवस्थात्रयमेवेति केचिदाहुः परस्त्रियाः ।

यथा- त्रयवस्थैव परस्त्री स्यात् प्रथमं विरहोन्मनाः ।

ततो भिसारिकाभूत्वामिसरन्तीव्रजेत्स्वयम् ।

संकेताच्चपरिभ्रष्टा विप्रतब्धा भवेत् पुनः ।

पराधीनपतित्वेन नान्याश्वस्थात्र शङ्कता । — र०सु० १, पृ० ३७ .

बृहन्गार के उदीपन विभाव--

बृहन्गार के उदीपन चार प्रकार का होता है -- इनमें तीन उसी आत्मन के समाश्रित होते हैं तथा चौथा पूर्ण ही रहता है -- १. गुण, २. वैष्टा, ३. बृहन्गार तथा ४. तटस्थ^१।

इनमें आत्मन के ये गुण उदीपन होते हैं -- यौवन, रूप, तावण्य, सौन्दर्य, अभिरूपता, मार्दव तथा सौकुमार्य ।^२

दूसरे प्रकार का उदीपन आत्मन की चैष्टा है । वे तीता विलास आदि फोक हैं, जिन्हें विवेचन आगे अनुभावों के प्रकरण में लिया जायगा^३ ।

तीसरे उदीपन है आत्मन के बृहन्गार, जो वस्त्र, आभूषण, मात्य तथा अनुलेपन रूप से चार प्रकार के होते हैं ।^४

तटस्थ उदीपन तो वे ही प्रसिद्ध वस्तुएं हैं -- चन्द्रिका, धारागृह, चन्द्रोदय, कौकिल की वृक्ष आम्र (तथा अन्य आदि) मन्दमारुत, भ्रमण लतामण्डप, भूगृह, दीर्घिका, मेघगर्जन (तथा विद्युत् आदि) प्रासादगर्भ, संगीत, क्रीडा, अद्रि, सरित् आदि इसी प्रकार की यथाकाल उपभोग के लिए उपयोगी वस्तुएं^५।

१. अथ बृहन्गारस्योदीपनविभावाः :-

उदीपनं चतुर्धास्त्वयादात्मन-समाश्रयम् ।

गुणवैष्टालंकृतस्तटस्थाश्चैतिरोदतः ॥ २०सु० १।१६२

२. तत्र गुणाः -- यौवनं रूपतावण्यं सौन्दर्यमभिरूपता ।

मार्दवं सौकुमार्यं चैत्यालम्बनगतागुणाः ॥ २०सु० १।१६३

३. तच्चैष्टालीलाविलासादयः ते प्यनुभावप्रकरणोक्त्यते । २०सु० १, पृ० ४४

४. चतुर्गालङ्कृतिवासोभूषणमात्यानुलेपनैः ॥ २०सु० १।१६७

५. तटस्थाश्चन्द्रिकाधारागृहचन्द्रोदयानपि ।

कौकिलातापमाकन्दमन्दमारुतमण्डपदाः ।

लतामण्डपभूगृहदीर्घिकाजलदारवाः ।

प्रासादगर्भसंगीतक्रीडाविसरिदादयः ॥

एवमूह्या यथाकालमुपभोगोपयोगिनः ॥ २०सु० १।१६७-८६

शृङ्गार का गणमन विभाव-नायिका

भास्कर ने तो शृङ्गार के विभावों का बड़ा विस्तृत विवेचन किया है अपितु उनका एक पूरा ग्रन्थ ही प्राप्त: उसी विषय का विवेचन करता है। उनकी रामञ्जरी केवल नायक-नायिका विषय को लेकर ही लिखी गई है। उनके पूर्व यह विवेचन या तो नाटक वा रस के प्रसङ्ग में साहित्यशास्त्र के साधारण करते पाए थे। किन्तु उन्होंने अपना एक सम्पूर्णग्रन्थ इस विषय में लगाकर उसे एक पृथक् स्वतन्त्र विषय के रूप में विवेचन करते कवि की प्रथा चलाई जिसका अनुसरण उनके पश्चात् दूर संस्कृत के आचार्यों ने किया और लिखतया हिन्दी आदि बोलचाल की भाषा के आचार्यों ने किया। शृङ्गार के परस्पर गालम्बा हैं नायिका तथा नायक— नायिकाएं तीन प्रकार की होती हैं— स्वीया, २. परकीया तथा ३. सामान्या^१।

स्वीया नायिका वह है जो केवल अपने पति में अनुरक्त हो।^२ यही वह रंग होती है कि जो स्त्री विवाहित तो है किन्तु परगामिनी भी है, अर्थात् पति एवं उपपति दोनों में अनुरक्त है, उसकी गणना स्वीया रूप में न हो पायेगी। अतः वहां यह स्पष्ट रूप से रामक लेना चाहिये कि स्वीया केवल वही कही जा सकती है जो पति-व्रता हो। पूर्वोक्त नायिका तो परगामिनी भी है, अतः उसे नायिका के परिणामन में परकीया की कोटि में रखा जायगा।^३

स्वीया की चैष्टाएं होती हैं—पति की शुश्रूषा, अपने शील का संरक्षण आर्जव तथा क्षमा।^४

स्वीया भी तीन प्रकार की (त्रयथावाली) होती है—१. सुग्धा, २. मध्या तथा ३. प्रगल्भा। सुग्धा स्वीया वह है, जिसमें जीवन अंकुरित हुआ हो।^५

१. सा च त्रिविधा—स्वीया, परकीया, सामान्या चेति।

२. तत्र स्वामिन्येवानुरक्ता स्वीया। र०म०, प

३. न च परिणीताया परगामिन्यामव्याप्तिः अत्र पतिव्रताया एव तद्व्यत्वात्।

तस्याश्च परगामित्वात् परकीयात्वमपि समायाति ॥ —र०म०, पृ० ५।

४. अस्याश्चैष्टाभर्तुः शुश्रूषा, शीलसंरक्षणमार्जवं क्षमा चेति ॥ र०त०, पृ० ५

५. तत्रांकुरितयावना सुग्धा —र०म०, पृ० ७

और वह सुग्धा भी दो प्रकार की मानी गयी है -- १. अज्ञातयौवनना तथा २. ज्ञातयौवनना अर्थात् एक या जिसमें अपने यौवनानाम ना होना न हो -- अज्ञातयौवनना और दूसरी यह जिससे यह चेत हो गया हो कि उसमें यौवन आ रहा है ।

वह सुग्धा ही एक अन्य दृष्टि से नवीडा^१ जिश्नान्ता^२ की दो अन्य प्रकार की भी होती है । नवीडा वह है जिसकी रति लज्जा अर्थात् रज्ज्वीरता एवं भय अर्थात् पूर्व से परिचित पति के सहयोग से गितान्ता रता से भरी होती है ।^३ और जब कुर दिन के परिक्य से पति के प्रति विश्वास एवं विनय आ जाता है तो वही विश्रब्ध नवीडा हो जाती है ।^४ इस प्रकार सुग्धा की रति में लज्जा, भय तथा विश्रम्भ का क्रमिक अवतार होता है ।^५

और प्रगल्भा स्वीया वह है जो केवल अपने पति के प्रति रतिक्रीड़ाओं में प्रवीण हो ।^६ वैश्या तथा कुलटा भी वैलिक्ला-क्रीविदा होती है, किन्तु उनका पति-मात्रविषयक-वैलिक्लत्व नहीं होता, कतः वे इस प्रगल्भा से भिन्न हैं ।^७ इस प्रगल्भा की विशेषता है कि उसका सम्पूर्ण जीवन सम्मोहनावस्था तक पहुँच जाती है ।^८

भानुदत्त के अनुसार ये धीरादि भेद जैसे स्वीया के वैसे ही परकीया एवं साधन्या के भी माने जाते बाह्य । इस विषय में उन्होंने उस प्राचीन मत का प्रतिवाद किया जिसमें ये भेद केवल स्वीया के ही लहे गए हैं । भानुदत्त ने उस मत को युक्ति-संगत नहीं माना है । उनका कहना है कि ये धीरत्व अधीरत्व यदि गुण माने जा सकते हैं । यदि परकीयाः तथा सामान्याः मान कर सकती हैं तो धीरत्वादि का होना भी आवश्यक ही होगा । और इसको इनकार किया ही नहीं जा सकता कि परकीया में मान होता ही नहीं ।^९

१. सेव क्रमशः क्रमशोलज्जाभयपराधीनरति नवीडा । १०म०, पृ० ८

२. सेव क्रमशः सप्रश्रयाविश्रब्धनवीडा । १०म० ६

३. ^{अज्ञात-} कृतान्तः कान्तो वा सम्पन्ननिम भेदः प्रथमतस्ततोद्विगेमासैर्मनुजइतिग्राह्यदृष्ट्या^१ आदि

४. पतिमात्रविषयक-वैलिक्लाक्लापकोविदाप्रगल्भा - १०म०, पृ० २१

५. वैश्यायां कुलटायां च पतिमात्रविषयत्वाभावात्तातिव्याप्तिः - १०म०, पृ० २१

६. अस्याश्चेष्टारतिप्रीतिरानन्दात्सम्मोहः - १०म०, पृ० २१

७. धीरादिभेदःस्वीयायामेव, न परकीया यामिति प्राचीनतैत्तिस्मात्तमात्रम् ।

धीरत्वमधीरत्वं तदुभयं वा माननियतम् । परकीयायां मानश्चेत् तेषामावश्यकत्वात् ।

मानश्चन परकीयायामितिवक्तुमशक्यत्वादिति ।। १०म०, पृ० २६

फिर ये भी (स्वीया-गत) मया और प्रगल्भा के तीरा यदि भेद प्रत्येक ज्येष्ठा और कनिष्ठा रूप से दो-दो प्रकार के होते हैं ।^१

जो विवाहित पति से अनिष्ट स्नेह पाती है वह ज्येष्ठा है तथा जो पति से कम स्नेह पाती है वह कनिष्ठा है ।^२

ये ज्येष्ठा कनिष्ठा भेद स्वीया के ही होते हैं, सामान्यवनिता (तथा परजीया) के अपने प्रिय या उपपति से प्रिय या गु स्नेह पाने पर भी उन्हें ज्येष्ठा कनिष्ठा वगैरे में नहीं रखा जाता ।^३ परजीया के सारी चेष्टाएं गुप्त ही रहती हैं ।^४

१. गुप्ता, २. किम्प्रा, ३. लज्जिता, ४. कुलटा ५. अनुष्ठाना, ६. मुदिता आदि नायिकाएं परजीया में ही अन्तर्भूत हो जाती हैं । कथाओं में जो परजीया के ही प्रकार हैं ।^५ इनमें गुप्ता परजीया तीन प्रकार के होती हैं - १. वृत्त, सुरतगोपना, २. वर्तिष्वागाणासुरतगोपना तथा ३. वृत्तवर्तिष्वागाणासुरतगोपना । विदग्धा के भी दो भेद हैं -- १. वाग्विदग्धा तथा २. क्रियाविदग्धा । इसी प्रकार अनुष्ठाना के तीन प्रकार गिनाने जाते हैं -- १. वर्तमान स्थान के विघटन से, २. भविष्य में संकेत स्थान न मिलेगा इस शंका से तथा ३. अपनी अनुपस्थिति में प्रिय को संकेत-स्थल पर जाने का अनुष्ठान कर ।^६

फिर इन पूर्वोक्त नायिकाओं के १. अन्यसमीक्षिता २. वक्रांतिगर्विता तथा ३. मानवती - ये तीन भेद होते हैं ।^७

१. एते च धीरादिषड्भेदाद्विधाः । धीराज्येष्ठाकनिष्ठा च, अधीरा ज्येष्ठा/कनिष्ठा च धीराधीराज्येष्ठा कनिष्ठा र्हि च । - १०म०, पृ० ४२ : ।

२. परिणीतत्वेनति भर्तुरागिस्नेहाज्येष्ठा, परिणीतत्वेनति भर्तुर्न्यूनस्नेहाकनिष्ठा - १०म०

३. अक्षिस्नेहानुन्यूनस्नेहागुणामान्यवनितासु नातिव्याप्तिः परिणीतपदेनव्यावर्तनात् -

-- १०म० पृ० ४३

४. अस्या गुप्तेव सक्लावेष्टा - १०म०, पृ० ४६

५. गुप्ताविदग्धा लज्जिताकुलटा नुष्ठाना मुदिताप्रभृतीनां परजीयादामेकान्तार्थः ।

- १०म०, पृ० ५२

६. अनुष्ठानायथावर्तमानस्थानविघटनेन, भाविस्थानाभावरंक्ष्य तस्यानभिष्टितोत्प्रेक्षां प्रति भर्तुर्गमनानुमानेन चानुष्ठानात्रिधा - १०म०, पृ० ६२

७. एताअन्यसमीक्षिता, वक्रांतिगर्विता मानवत्यश्चेति तिस्रो भवन्ति ।

वक्रोक्तिगर्विता भी जो प्रकार की होती है १. प्रेमार्ति तथा २. सौन्दर्य-गर्विता ।^१

नायकत्वों में मान होता है । प्रिय के अपराध की क्षुब्ध चेष्टा को मान कहते हैं ।^२ वह तीन प्रकार का होता है - १. लघु, २. मध्यम और ३. गुरु । जो आकस्मिक कुतूहलादियत्न उपायों द्वारा ही दूर किया जा सके वह लघु, जो अन्यथावाद सपथआदि कष्टतर उपायों द्वारा वह मध्यम तथा जो भूषणमान वरणा-पतन आदि कष्ट-मय उपाय द्वारा, वह गुरु मान कहलाता है ।^३ नायिका का कोई मान आशङ्क्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि तब तो फिर मानों एक आश्रय से रहित रह जायें, और वह इस प्रकार रसाभास ही जायगा ।^४ लघुमान नायक द्वारा अन्य स्त्री को ताकने या वि से उत्पन्न होता है, भूल से दूसरी नायिका का नाम ले लेने आदि से मध्यममान होता है तथा अन्य नायिका के संग-चिह्नादि में गुरु मान उत्पन्न होता है ।^५

कुछ आचार्यों ने फिर २५ पूर्वोक्त नायिकाभेदों में जाति के अनुसार दिव्या अदिव्या तथा दिव्यादिव्यारूप से तीन-तीन प्रकार किये हैं । दिव्या, जैसे इन्द्राणी आदि, अदिव्या (या मानवी) जैसे मालती आदि तथा दिव्यादिव्या जैसे सीता आदि (अवतार) और इस प्रकार संख्या ११५२ बताई थीं । उसे भानुदत्त ने स्वीकार नहीं किया है । उनका तर्क है कि नायिका के भेद उनकी अवस्था या दशा विशेष के भेद से ही किए जाने चाहिये, जातिभेद से नहीं - क्योंकि जातिभेद से भेद मानने पर तो नायिका भी इसी प्रकार अन्त भेद हो जायेंगे । क्योंकि जातिभेद में तो इन्द्र आदि भी दिव्य, माधव आदि अदिव्य तथा राम आदि दिव्यादिव्य नायक होंगे ।^६

१. वक्रोक्तिगर्विता द्विविधा प्रेमगर्विता सौन्दर्यगर्विता च । - १०मं०, पृ० ७६

२. प्रियापराधसूचिकाचेष्टा मानः - १०मं०, पृ० ७६

३. अल्पापनेयो लघुः कष्टतरापनेयो मध्यमः, कष्टतमापनेयो गुरुः - १०मं०, पृ० ७६
अन्यथा सिद्धकुतूहलाद्यपनेयो लघुः अन्यथावादसपथआद्यपनेयो मध्यमः, वरणापतनभूषणा-
दानाद्यपनेयो गुरुः - १०मं०, पृ० ८१

४. आशङ्क्यस्तु रसाभासः - १०मं०, पृ० ८०

५. अपरस्त्रीदर्शनादिजन्मा लघुः, गोत्रस्तलनादिजन्मामध्यमः, अपरस्त्रीसंगजन्मा गुरुः ।

- १०मं०, पृ० ८०

६. यत् एतासां दिव्यादिव्यामयभेदेन गणनया द्विधा तदधिकशक्त्युतं सहस्रं भेदा भवन्ति ।
दिव्या इन्द्राण्यादयः, अदिव्या मालत्यादयः दिव्यादिव्याः सीतादय इति । तन्न,
अवस्थाभेदेनैव नायिकानां भेदात् जातिभेदेन भेदस्वीकारे नायकानामप्येवमानस्य स्यात् ।
तथा भेदा नायकानामपि सन्ति दिव्या इन्द्रादयः, अदिव्या माधवादयः, दिव्या

यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जैसे मुग्धा नायिका के धीरा, अधीरा आदि भेद नहीं गाने जाते, क्योंकि उसमें धीरात्व आदि के लिए पाये जाने वाले सभी आवश्यक तत्त्व नहीं होते, वैसे ही प्रोषित भर्तृका आदि आठ प्रकार भी उसके नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन अवस्थाओं के लिए जो तत्त्व आवश्यक होते हैं वे भी तो उसमें उसी प्रकार नहीं होते । भानुदत्त ने इसकी स्वीकार (अभ्युपगम) सा करते हुए समाधान इस प्रकार किया है कि मुग्धा के भी ये भेद केवल प्राचीन आचार्यों की परम्परा निभाने के लिए (मुग्धा के) नवीढा (विश्रब्धनवीढा) भेद की ध्यान में रख कर दिये गये हैं ।^१ अस्तु !

नायिकाओं के पूर्वोक्त भेदोपभेद तिनमें में एक बात पुनः स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि ये प्रोषितपत्निकादि आठ भेद अवस्था या प्रेक्षणा की दृष्टि से किये जाते हैं, जो मुग्धादि सभी पूर्वोक्त प्रकार की नायिकाओं के समाव होंगे । किन्तु मुग्धादि भेद कुछ अपना वैशिष्ट्य रखते हैं, जो उनके आठों में मिलेंगे, जिससे वे पृथक् प्रकार (Type) गिने जाते हैं और ये प्रोषितपत्निकादि आठों उन सबके यहाँ सेवा में उपस्थित रहते हैं । मुग्धा में लज्जा की प्रधानता होती है, मध्या में लज्जा और मदन का साम्य रहता है, प्रगल्भा में प्राकाश्य (या धृष्टता) का प्राधान्य रहता है, धीरा में धैर्य, अधीरा में अधैर्य, धीराधीरा में धैर्याधैर्य, ज्येष्ठा में स्नेहाधिक्य, कनिष्ठा में स्नेह-न्यूनत्व, परोढा में रहस्यगोपन, मुग्धा की भाँति कन्या में लज्जा तथा सामान्य वनिता में (वेश्या) भेधन प्राप्ति प्रधान होती है ।^२

१. यद्यपि मुग्धाया यथा धीरादिभेदाभावः तथाविध प्रज्ञासामग्र्यभावत्, तथात्राप्यष्ट-विधत्वाभावोभवितुमर्हति । तथापि प्राचीनलेखानुरोधेननवीढामालम्ब्यैते भेदा अगन्तव्याः । — १०५०, पृ० ८०

२. मुग्धाया लज्जाप्राधान्येन, मध्याया लज्जमदनसाम्येन प्रगल्भायाः प्राकाश्यप्राधान्येन, धीराया धैर्यप्राधान्येन अधीराया अधैर्यप्राधान्येन, धीराधीराया धैर्याधैर्यप्राधान्येन, ज्येष्ठायाः स्नेहाधिक्यप्राधान्येन, कनिष्ठायाः स्नेहन्यूनत्वप्राधान्येन, परोढा याः संगुप्तिप्राधान्येन, मुग्धाया इव कन्यकायाश्च, सामान्यवनिताया धनप्राप्तिप्राधान्येन नाष्टनायिकावर्णनमिति विशेषः —

पूर्वाञ्जल गाठ अस्थायी के अनुसार गाठ प्रकार की नायिकाओं के अतिरिक्त एक नवें प्रकार की भी नायिका होती है - प्रवत्स्यत्पत्निका ।^१ उसका पूर्व वर्णित किसी भी प्रकार में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता । प्रिय उसके पास में है, अतः प्रोषित-पत्निका, विप्रलब्धा तथा उत्का से वह पृथक् है । उसने अपने प्रिय से न कलह किया है, न उसका अपमान ही, अतः कलहान्तरिता से भी वह पृथक् है । प्रिय अन्य सम्भोग-चिह्नित रूप में उसके पास नहीं आया है, अतएव उसे कोप नहीं है, अपितु काकुवचन कातरप्रेक्षा आदि हैं । प्रिय से मिलने को न वार नियत है अतएव न सज्जीकरण है, अपितु निर्वेदक आदि स्पष्ट दिखायी पड़ते हैं, अतः उसे वासत्सज्या भी नहीं कह सकते । अभी आते ही ज्ञाता प्रिय से वियोग हो जायगा, अतः वह स्वाधीनपत्निका भी नहीं, क्योंकि स्वाधीनपत्निका अपने प्रिय से कभी विमुक्त नहीं होती यही आचार्यमत-सम्प्रदाय है । बल्कि पति जाने लगे तो भी स्वाधीनपत्निका उसे रोक लेती है अन्यथा उसका पति (प्रिय) पर उसकी स्वाधीनता कैसी ? किन्तु इस प्रवत्स्यत्पत्निका का तो प्रिय अवश्य विदेश जायगा । और फिर इसको निर्वेद श्रुपात तथा निःश्वास वैशिष्ट्य होते हैं जबकि स्वाधीनपत्निका के वनविहार मदनमहोत्सव आदि देखे जाते हैं । इसी प्रकार अभिसारिका में भी प्रवत्स्यत्पत्निका का अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कोई अभिसारील्लास नहीं रहता, उल्टे मन में विरहताप दिखायी पड़ने लगता है । अतः यह नवा प्रकार भानुदत्त के मत से उचित ही है ।^२

यथा -

१. प्रस्थानं वलयेः कृतं प्रियसखे रसे रजसु मृतं
धृत्यान दाणमासितं व्यवसितं बुद्ध्यापि मन्तुं पुरः
यातुं निश्चित-चैतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रसिधताः
गन्तव्ये सति जीवित, प्रियसुहृत्तार्थः किमुत्यज्यते ।

यस्या पतिरग्रिमदाणे देशान्तरं यास्यत्येव सा प्रवत्स्यत्पत्निका - १०म०, पृ० १४७

२. अग्रिमदाणे देशान्तरनिश्चितगमने प्रियसि प्रवत्स्यत्पत्निका पि नवमी नायिका भवितु मर्हति ।
यथा हि तस्याः प्रोषितपत्निका विप्रलब्धात्कासु नान्तर्भावः, भर्तुः सन्निधिवर्ति-
त्वात् न कलहान्तरितायामान्तर्भावः कलहाभावादवनमानितपतित्वाच्च । नापि
खण्डितायामन्तर्भावः प्रियस्यान्योपभोगचिह्नितस्यागमनाभावात् प्रियायाः कोपाभाव-
दर्शनात् काकुवचन कातरप्रेक्षा आदिसन्धितान्तः पक्षापातित्वदर्शनाच्च । न वासत्सज्याया-
मन्तर्भावः वारनियमाभावात् सज्जीकरणाभावनिर्वेदादिदर्शनाच्च न स्वाधीनपत्निकाया-
मन्तर्भावः अग्रिमदाणा एव संगस्य विच्छेददर्शनात् । नहि स्वाधीनपत्निका निरुध्यते अन्य-

प्रवत्स्यत्पत्ति की ये चैष्टायें होती हैं - काकुचन, कातरप्रेक्षा, गमन में विघ्नोपदर्शन, निर्वेद, सन्ताप, सम्मोह, निश्चारा, नाप्य आदि ।^१

नायक के १. मानी, २. चतुर ये दो भेद और जो कभी-कभी किये जाते हैं, वै शठ में ही यन्तर्भूत हो जाते हैं (तीनों नायक प्रोषित भी होते हैं - १. प्रोषितपति, २. प्रोषितउपपति तथा, ३. प्रोषितवैशिक) । जो नायक साक्षेति चैष्टा तथा ज्ञान से रहित हो उसी नायकाभास कहते हैं ।^२

नायक के प्रोषितपत्नीक आदि भेद सम्भव नहीं

नायिका के जैसे प्रोषितभर्तृका आदि आठ स्वस्था भेद से भेद किये जाते हैं, वैसे ही नायक के भी प्रोषितपत्नीक आदि भेद नहीं किये जा सकते, क्योंकि नायिकाओं तो स्वस्था भेद से भेद होती हैं किन्तु नायक के स्वभाव भेद से । और अनुकूलता दक्षिणता, धृष्टता, तथा शठता ये ही तो नायक के स्वभाव हैं ।^३

और फिर यदि स्वस्था भेद से नायकों के प्रकार माने जायें तो उत्क, विप्रलब्ध सण्डित आदि प्रकार के भी नायक माने जायेंगे । और साहित्यविदों के सम्प्रदाय के अनुसार तो संकेतस्थल पर न पहुँचने से अन्य स्त्री के साथ सम्मोग की आशंका, अन्य समागम में धूर्तता अथवा शठता तथा अन्य सम्मोग चिह्नितता आदि नायकों के विषय में ही

शेष— धामर्तरिस्वाधीनत्वमेव भज्यते । नेह तथा सर्वथाभर्तुर्विदेशगमनात् । किं च निर्वेदा-

दुपात निःश्वासवनविगारा दिषदनमनोत्सवव्यतिरेकदर्शनाच्च । नाप्यभिसारिकायामन्तर्भावः, अभिसारी त्सवभावात्तन्तस्तापदर्शनाच्चेति युक्तं मुत्पस्यामः ॥ १००, पृ० १४७

१. अस्याचैष्टाः काकुचनकारप्रेक्षागमनविघ्नोपदर्शननिर्वेदसन्तापनिश्चाराप्यः ।

१००, पृ० १४७

२. अभिज्ञो नायको नायकाभास एव - १००, पृ० १८१

३. न च नायिकाया इव नायकस्यापि तै तै भेदाः सन्निति वाच्यम् तस्या स्वस्थाभेदेन भेदः, तस्य च स्वभावेन भेद इति विशेषात् । अनुकूलत्वं दक्षिणत्वं शठत्वमिति चत्वार एव नायकस्य स्वभावा इति । १००, पृ० १८२

नायिकाओं द्वारा की जाती है नायिकाओं के नहीं।^१ क्योंकि नायिका में नायक द्वारा करने पर तो अनौचित्य-प्रवृत्ति होने के कारण वह रसाभास ही जायगा।^२ कोई भी सहृदय ऐसे नायक का वर्णन, जो अपनी नायिका, को अन्य सम्भोगविहिता देख कर विन्न है, अथवा पछि आई हुई नायिका को अन्य सम्भोगविहिता देखकर विन्न है, अथवा पछि आई हुई नायिका का अपमान करके ग्लानिपूर्ण है, अथवा संकेतस्थल पर नायिका द्वारा वैचित है, अथवा फिर संकेत स्थान पर नायिका के न जाने पर उसका अन्य नायक के साथ संगम का सन्देह करता है, आस्वाद्य या रमणीय^३ मानता है। क्योंकि इन सारी परिस्थितियों में अनौचित्य के कारण रसभंग हो जायगा। अतः नायक का उच्छिद्य, क्लृप्तान्तरित, विप्रलब्ध तथा उत्क-ये भेद उचित नहीं। ऐसेहीन नायिका का प्रवास ठीक है और न नायक का सुरतसामग्री सजाना।^४ अतः न नायक प्रोषित-पत्नीक होगा और न वासकसज्ज। और पत्नी तो पति के अधीन होती ही है उसके वर्णन में क्या चमत्कार, अतः नायक का स्वाधीनपत्नीक भेद भी ठीक नहीं। उसी प्रकार अभिसार तो चाहे जो करे, उसकी प्रेरणा नायिकामूलक होती है, अतः अभिसारिका नायिका ही होती है नायक को अभिसारक नहीं कह सकते। अस्तु !

कृष्णकवि के अनुसार शृङ्गाररस का नायक कलावेद में विशेष रुचि रखता है।^५ उसके चार प्रकार शृङ्गार व्यापार या वेषा में प्रवृत्ति की दृष्टि^६ से होते हैं - १. धृष्ट २. अनुकूल, ३. शठ तथा ४. दक्षिण। शठ और धृष्ट में वंचना प्रधान रूप से होती है तथा अनुकूल और दक्षिण में कपटशून्यता^७ (अचंचना)। उनके संक्षेप

१. अन्यच्चावस्थामेदेनभेदो यदि नायकस्य स्यात् तदोत्क-विप्रलब्ध-उच्छिद्यतादयोनायका अपि स्वीकृतव्या। तथा च संकेतव्यवस्थायांस्त्रीणांगमने व, सम्प्रदायादन्यसमागमशंका धूर्त्तत्वां वा न्य सम्भोगविहिततत्त्ववानायाजानां न तु नायकानाम्। - १०५०, पृ० १८३

२. तादृ प्रति तदुद्भावने रसाभासापत्तिरिति। - १०५०, पृ० १८३

३. कलावेदविशेषानुरक्तः शृङ्गारनायकः - १०५०, पृ० ७७

४. धृष्टादयश्चत्वारः स्वव्यापारप्रवृत्तिः - १०५०, पृ० १६

५. आपद्वयं त्वितरयोर्विचनं शठधृष्टयोः - १०५०, पृ० ७७

सं

में लज्जाणारुदा रण देकर फिर उन गारों के दो-दो भेद किये हैं (तीन नहीं) ।

१. पति तथा २. उपपति^१। पाणिग्रहीता तो पति के और साधारणानि का हेतुभूत प्रिय व पपति है ।

मं०मं०च० में साधारण नायक के कई विचारों से भेद किये गये हैं । उनमें कुछ भेद तो ऐसे हैं जो शृङ्गार-नायक के भी होंगे -- जैसे, गुण की दृष्टि जो उग्र, मध्यम तथा अधम । प्रकृति के विचार से १. सात्त्विक २. राजस तथा ३. तामस । परिग्रह (पत्नी) की दृष्टि से १. साधारण (एक पत्नीवाला) तथा असाधारण (एक पत्नीवाला) । योनि के विचार से - १. दिव्य, अदिव्य तथा दिव्यादिव्य । जाति के विचार से १. दत्त (पद्मिनीनायिका या वल्लभ) २. भद्र चित्रिणी-प्रिय ३. कूचिमार, हस्तिनीपति तथा ४. पांचाल संखिनीप्रिय । और धर्मवृत्ति की दृष्टि से - उदात्त २. शान्त, ३. ललित तथा ४. उद्धत^२ ।

शृङ्गार की नायिका-

युवक के अनुरूपन योग्य आकार एवं चेष्टा वाली शृङ्गाररस की नायिका होती है - जो अपने विलासों से युवकों के मन को मुदित करती है ।^३

उसमें सुग्धा के दो भेद होते हैं - १. ज्ञात यौवना और २. अज्ञात यौवना । फिर इनमें भी प्रत्येक के दो भेद - १. शुद्धनवोढा तथा २. विश्रब्धनवोढा ।^४

१. पतिश्चोपपतिश्चैति स चतुर्धा पुनर्द्विधा - मं०च० , पृ० ७८

२. पुनस्त्रिधासगुणत उत्तमो मध्यमो धमः । प्रकृतेः सात्त्विको पित्याद्राजसस्तामसोऽपि च । इति त्रिधा पुनर्नेता, पुनर्द्वेधा प्रकीर्तितः । साधारणस्तथासाधारणो ज्ञेयः परिग्रहात् । साधारणो नैकजानिरन्यो नियतभार्यकः पुनर्दिव्यस्त्वदिव्यश्चदिव्यादिकर्हतित्रिधा । नायकस्तत्र दिव्यस्तु पौलोमीपतिरुच्यते । विक्रमादिरदिव्यः स्यात्तृष्णादिरुभयात्मकः । पुनश्चतुर्धाविधितः तामसास्त्रैषुजातितः । दत्तोभद्रः कूचिमारः पांचालः इति-सूरिभिः । पद्मिनी वल्लभो दत्तो भद्रः स्याच्चित्रिणीप्रियः पांचालकूचिमारौ तुतिस्तिनी-संखिनीप्रियोः । उदात्तशान्तललितोद्धताः स्युर्धर्मवृत्तिः । धृष्टादयश्चत्तत्त्वारः स्वव्यापार-प्रवृत्तिः ।

- मं०मं०च०, पृ० ७८-७९

३. युवानुरन्जनाकारचेष्टा शृङ्गारनायिका ।

वितनोति मुदं यूनां विलासैः सुन्दरीमणिः । मं०मं०च०, पृ० ७९

४. सु-धारि सुग्धा तत्र द्विधा ज्ञातयौवनाज्ञातयौवना । द्विधोभेदुविश्रब्धनवोढाभेदतः पुनः ।

- मं०मं०च०, ७९

प्रौढा दो प्रकार की होती है - १. रतिप्रिया तथा २. आनन्दमोहिता^१।

मध्या और प्रौढा के तीन-तीन भेद और होते हैं - १. धीरा २. अधीरा तथा ३. धीराधीरा । और उन तीनों में प्रत्येक के १. ज्येष्ठा, तथा २. कनिष्ठा दो-दो भेद होते हैं ।^२

और सामान्य और परकीया दो नौ केवल प्रौढा ही होती हैं (अतः उनके सुग्धा, मध्या आदि प्रकार से भेद नहीं दिए गये^३)

कृष्ण कवि का कहना है कि स्वाधीनपतिता आदि आठ अवस्थाभेद सुग्धा के नहीं होते । किन्तु कुछ अन्य आचार्यों ने सुग्धा सहित सबके ये आठों भेद माने हैं उसे भी वे ठीक ही मानते हैं ।^४

नायिकाओं के भी गुण के विचार से १. उन्मा, २. मध्या, ३. अथमा यौनिक विचार से १-दिव्या २. अदिव्या तथा ३. दिव्यादिव्या, धैर्यवृत्ति के विचार से १. उद्धता, २. उदाता, ३. ललिता तथा ४. शान्ता तथा ५. अशान्ता फिर भोज आदि के अनुसार १. अज्ञाता, २. ज्ञाता, ३. यातायाता तथा ४. यायावरा, काम-शास्त्र में कथित जाति के अनुसार १. पद्मिनी, २. चित्रिणी, ३. शंखिनी तथा ४. हस्तिनी तथा प्रकृति के अनुसार - १. अग्निनी, २. वातला, तथा पित्तला प्रकार की नायिकायें होती हैं ।^५ इन्होंने अभिसारिका के विवामिसारिका तथा श्यामाभिसारिका

१. प्रौढारतिप्रियानन्दमोहितेतिविधामता । म०म०च० ८०

२. मध्याप्रौढे पुनस्यैवा धीराधीराभ्यात्मना ।

ज्येष्ठा कनिष्ठाभेदेन त्रिविधैर्पुद्गिषा । म०म०च०, पृ० ८०

३. सामान्या परकीयेऽप्रौढे इत्येवसम्भते - पृ० ८०

४. (क्या कन्या के भी सुग्धा, मध्या भेद नहीं होंगे?)

५. विनामुध्यामष्टविधाअवस्थाभेदतश्चताः । समुग्धाअप्यष्टविधा इत्येताः केचिद्वचिरे, पृ० ८०

५. गुणतस्तास्त्रिधापि स्युरुत्तमामध्यमाधमाः ।

पुनश्चतास्त्रिधाज्ञेयादिव्यादिव्याभ्यात्मना ।

पुनस्त्रयधोदतोदात्ताललिताशान्तिकाहति ।

अज्ञाताचज्ञातायातायातायायावरेत्यपि ।

पुनश्चतुर्धा कथिता पूर्वभोजादिमिबुर्थः ।

पद्मिनी चित्रिणी चैव शंखिनीहस्तिनीति च ।

पुनश्चतुर्धा कथिताः कामशास्त्रेषुजातितः ।

अग्निनी वातलापित्तलाप्रकृत्यापुनस्त्रिधा ॥ म०म०च०, पृ० ८०

और स्यामाभिरारिण भी ज्योत्स्नाभिरारिण तथा तपस्विनाभिरारिण दो भेद अभिसार की वेला के अनुसार निर है ।^१

प्रधान नायिका से इतर नायिकायें—

कृष्णामूर्ति ने भी भाष के अनुसार जैसे नायक, ^{उप}उपनायक, प्रतिनायक तथा अनुनायक चार प्रकार के कहें हैं वैसे ही नायिका के भी १. नायिका २. प्रतिनायिका, ३. उपनायिका तथा ४. अनुनायिका चार प्रकार के हैं । कथाव्यापिनी तो नायिका है, जैसे वेणिसंहार में द्रौपदी, प्रतिनायक की पत्नी प्रतिनायिका है जैसे — वही दुर्योधन की पत्नी भानुमती । नायिका से गुणों में थोड़ा ही ऊन किन्तु पूज्य उपनायिका होती है और उसके जरावर या घटकर अनुनायिका कही गयी है ।^२

शृङ्गाररस का आलम्बन—नायिका—

बड़े साहब अकबर शाह ने शृङ्गाररस के आलम्बरूप स्त्री को नायिका कहा है ^३ । इनका विवेचन रुद्रभट्ट के शृङ्गाररसिका का अनुगामी तथा भानुदत्त - प्रताप-रुद्रीय का तो टीका रूप ही हुआ है । अपने परिणेतों में अनुगता ^{को}स्वीया कहते हैं ।^४

१. म०म०च०, पृ० ८४

२. सा चतुर्धा पुनरपि नायिकाप्रतिनायिका ।

उपपूर्वा तथा भानुपूर्विकानायिकेति च ।

स्वात्कथाव्यापिनी सर्वगुणायुक्ता च नायिका ।

यथा द्रुपदज ॥ प्रोक्ता वेणिसंहारनाटके ।

हेतुरीथ्यारुद्धादीनां रमणा प्रतिनायिका ।

दुर्योधनस्य दयिता तत्र भानुमती यथा ।

तस्याः कैश्चिद् गुणैर्हीना पूज्या चैवोपनायिका ।

समान्यनापि वार्त्तिके कथितस्य अनुनायिका । — म०म०च०पृ० ८६

३. शृङ्गाररसालम्बनं स्त्री नायिका — शृ०म०

४. स्वपरिणेत्यनुरक्ता स्वीया — शृ०म०

रसमंजरी में स्वीया जी स्वाभिन्यैवानुरक्ता (केवल पति में अनुरक्ता) कहा है । १००० में उसे सपोष बनाया गया है । उसमें 'एव' (केवल) पद निष्प्रयोजन है । क्योंकि स्वामिन्यनुरक्ता (पति में अनुरक्ता) इतना ही पर्याप्त है, केवल पति में, कहने की कोई आवश्यकता नहीं । यहां एक सन्देह जो सकता है कि जो पति के साथ उपपति में भी अनुरक्ता है फिर उसे भी स्वीया कहा जायगा । इसका समाधान यह है कि जो उपपति में अनुरक्ता होती है उसका स्वपति में अनुराग होता ही नहीं ।^१ अपने इस मत के पोषण में उन्होंने (रसमंजरी के टीकाकार) आमेरवार का उत्तरेष्ट किया है । उसमें भी रसमंजरी के 'एव' पद की तटु आलोचना की गयी है । और कहा गया है कि परकीया का स्वपति के साथ जो सम्भागेच्छा आदि है वह अनुराग नहीं है । वह तो इसलिए कि जिससे पति सन्तुष्ट रहे और उपपति के साथ मिलने वाले रति-सुख में बाधक न बने । उस सम्भागेच्छा को अनुराग नहीं कहना चाहिये । अनुराग तो एक भाव-बन्धन है, जो परकीया का केवल उपपति के साथ होता है और स्वामी जी अनुरक्ता का अर्थ यह भी है कि जीवनपर्यन्त स्वाभिमान में अनुरक्ता। तो परकीया-भेद भी न हो पायेगा — क्योंकि स्वीया ही तो परकीया बनती है । अतः 'एव' पद व्यर्थप्रयुक्त है, और 'स्वामिन्यनुरक्ता स्वीया' यही लक्षण पर्याप्त है । यहां प्रयुक्त स्वामी पद भी बहुत उचित नहीं, क्योंकि स्वामी का अर्थ सामान्यतः प्रभु (मालिक) होता है केवल पति ही नहीं । अतः यहां 'स्वामी' पद छोड़कर 'परिणीता' पद प्रयुक्त करना चाहिये । और 'स्वपरिणीतानुरक्ता स्वीया' यह लक्षण करना चाहिये । यदि स्वीया जीवन भर पति में ही अनुरक्त रही तो वह पतिव्रता कहलाती है । (चन्वथा वह परकीया भी हो सकती है ।) स्वीया के भेद करते समय प्रायः आचार्यों ने लज्जा और मदन भाव के परस्पर औसत का ही ध्यान रखा है । मुग्धा में लज्जा अधिक मदनभाव कम, मध्या में दोनों समान तथा प्रगल्भा में लज्जा कम मदन भाव अधिक होता है ।

स्वीया-मुग्धा— स्वीया के तीन भेद होते हैं । १. मुग्धा, २. मध्या तथा ३. प्रगल्भा । रसमंजरीकार ने मुग्धा का लक्षण बताया है — जिसमें यौवन अंकुरित हुआ हो ।^२

१. नन्वेवकारो यदि न दीयते तर्ह्यन्यत्रानुरागवत्यामपिपत्यावनुरागिण्यां परकीयायामतिव्याप्तिः स्यादिति चेद् न, परकीयाया अनुराग उपपत्तावेव, न पत्यौ । १०००

२. अङ्कुरित्यावना मुग्धा । .

किन्तु इसमें गति-व्याप्ति-दोष की शङ्का होती है, क्योंकि परस्मिन् तथा सामान्या में भी यह लक्षण लागू होता है। शृंगारमंजरी का मत है कि नायिकाओं के भेदनिरूपण में उनका स्वरूप निर्धारित करने के लिए गुण या कर्म ही प्रधान तत्त्व माना जाता है, अवस्था नहीं।^१

इसी प्रकार प्रतापरुद्रीयकार ने मुग्धा का लक्षण किया है — जिसकी लज्जाभावना ने उसकी मनस-भाषना को दबा दिया हो।^२ किन्तु इस लक्षण में भी गतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि यह भी अज्ञानयौवना में पाया जाता है। अतः यह साधु नहीं है।

अतः 'मुग्धा' वह नायिका है जिसने किसी पुरुषविशेष को (नायक रूप में) नहीं जाना है।^३

जिसे अपने यौवनागम

मुग्धा के भी दो रूप होते हैं — १. अज्ञातयौवना तथा २. ज्ञातयौवना।^४ जिसने अपने यौवनागम का पुरा चेत हो वह ज्ञातयौवना कहलाती है।^५

फिर ज्ञातयौवना के दो भेद होते हैं — नवोढा तथा २. विस्रब्धनवोढा। नवोढा की रति लज्जा और भय से आक्रान्त होती है।^६ और विस्रब्धनवोढा विश्वास बढ़ जाने से पति के लालन (फुसलाने) में प्रतीति कर लेती है।^७

१. अस्मिन्ग्रन्थे नायिकाभेदे लक्षणानां निर्णये गुणैव कारणं न वर्कः : शृ०म०, पृ० ३

२. लज्जाविजितमन्मथा १।५५

३. पुरुषविशेषानमिता मुग्धा , शृ०म० पृ० ४

४. स्वकीययौवनात्पत्तिं या न जानाति सा अज्ञातयौवना — शृ०म०, पृ० ४

५. स्वयौवनात्पत्तिं या जानाति सा ज्ञातयौवना — पृ० ४

६. लज्जाभयवराधीनरतिः — पृ० ४

७. विश्वासाधिक्येपत्युल्लसिते या प्रतीतिं सा विस्रब्धनवोढा — पृ० ४)

नवोढा केवल मुग्धा का भेद—

रसमञ्जरीकार ने मध्या का एक भेद अतिविप्रब्धनवोढा किया है। शृङ्गार मञ्जरीकार उसे संगत नहीं मानते, क्योंकि नवोढात्व केवल मुग्धा में होता है तथा अति विप्रब्धत्व केवल प्रगल्भा में होता है। मध्या में वे दोनों भेद नहीं होते। अतः मध्या अतिविप्रब्धनवोढा कैसे होगी।^१ और यदि ऐसा माना जाय कि जिसका प्रिय के साथ प्रथम बार मिलन (संभोग) होता है वह नवोढा है, और इस नियम के अनुसार यदि मुग्धा का प्रथम मिलन होता है तो वह अतिविप्रब्धनवोढा नहीं जायगी।^२ तो इस नियम के अनुसार अति प्रौढ़ वयवाती प्रथम मिलन में राजकन्यायें आदि नवोढा ही नहीं जायगी (क्योंकि वे प्रगल्भा ही होती हैं), और गणिका भी प्रथम मिलन के समय नवोढा ही होगी।^३

मध्यानिरूपण

आः शृङ्गारमञ्जरीकार मध्या का लक्षण देते हैं—^{जिस} २-स्यीया नास्तीति^४ लज्जा और मदन के भाव सम जोड़ते हैं जो वह मध्या नहीं जाती है।^३ उसके दो प्रकार मिलते हैं—१, प्रच्छन्न-मध्या तथा २, प्रकाशमध्या।^४ जिससे लज्जा और मदन की समता को केवल उसका पति ही जानता है वह प्रच्छन्न मध्या है।^५ और प्रकाशमध्या वह है जिसकी लज्जा तथा क्रुराग (हर्ष) की समता को सखियाँ आदि सब जानती हैं।^६

प्रगल्भनिरूपण—

प्रगल्भा का लक्षण रसमञ्जरी में इस प्रकार दिया गया है—केवल पति के साथ कैलिकलाप में तौविद प्रगल्भा कहलाती है।^७ इस लक्षण में पतिमात्र पद नहीं

१. नवोढात्वं मुग्धायामेव अतिविप्रब्धश्च प्रगल्भायामेव । तदुभयमपि मध्यायां नास्तीति मध्या अतिविप्रब्धनवोढा कथं भवेत् । — शृ०म०, पृ० ४

२. ननु प्रथम संभोगो मुग्धायाश्चेत् नवोढा, मध्यायाश्चेत् अतिविप्रब्धनवोढा इति चेन्न एवं सति अतिप्रौढवयस्का अपि राजकन्या नवोढा : स्युः गणिकाश्च प्रथममुत्तानवोढाः स्युः । — शृ०म०, पृ० ४

३. समानलज्जा-मदना— शृ०म०, पृ० ४

४. सा द्विविधा-प्रच्छन्नमध्या-प्रकाशमध्या च — शृ०म०, पृ० ४

५. यस्या लज्जा-मनोज-साम्यं पतिरेव जानाति, शृ०म०, पृ० ५

६. यस्या लज्जानुरागसाम्यं सख्यादिमिर्जायते । कृ०म० ४

(शेष आते १११ पृ०)

रखना चाहिये । क्योंकि फिर परकीया और सामान्या को प्रगल्भा नहीं कहा जायगा । और यह भी नहीं कह सकते कि वे दोनों प्रगल्भा ही नहीं होतीं, क्योंकि मुग्धा वर मध्या तो वे ही नहीं होतीं, अतः उनका केवल प्रगल्भा ही रूप तो माना जायगा^१ । इसलिए रसमंजरीकार का लक्षण स्वीया प्रगल्भा के पक्ष में तो ठीक हो सकता है, किन्तु साधारण प्रगल्भा के पक्ष में नहीं । यहाँ आमोदकार का वह लक्षण अधिक संगत एवं मान्य है — जि रागी लज्जा को मदन-भाव बना रखे उसे प्रगल्भा कहते हैं । आमोद में प्रगल्भा का लक्षण इस प्रकार दिया गया है — 'मदनविगितलज्जा कर्त्तुं सम्पूर्णार्थोर्वर्त्तुं वा नल्लक्षणम्' ।^२ यही लक्षण रसमंजरीकार को भी स्वीकृत है । और स्वीया प्रगल्भा का लक्षण होगा — जो पति का प्रेम से तालन-पालन करे उसे प्रगल्भा कहते हैं ।^३ प्रगल्भा दो प्रकार की होती है — १. रतिप्रीतिमती तथा २. रत्यानन्दपरवशा । जो बार-बार पतिसंगम का अभिलाष कर उसे रतिप्रीतिमती कहते हैं तथा जो संगम में संतुष्ट हो वह रत्यानन्दपरवशा है ।

मध्या तथा प्रगल्भा के धीरा आदि भेद—

मध्या और प्रगल्भा के तीन—धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा — भेद होते हैं । प्राचीन आचार्यों ने ये धीरादि भेद स्वीया के ही माने हैं, परकीया और सामान्या के नहीं । रसमंजरीकार का तो मत है कि चूंकि ये धीरादि भेद नोपलब्ध होते हैं, और जब कि परकीया तथा सामान्या में भी कोप होता ही है, तो ये भेद उनके भी क्यों न होंगे ।^४ किन्तु आमोदकार का मत इससे पृथक् है । परकीया का अनुराग क्षिप्त होता

रिपक्षे पृष्ठ का शेष—

७. पतिमात्रविषयकवैलीकलापकोविदाप्रल्भा ।

१. तयोर्भिर्गुणात्त्वमध्यात्वे विना प्रागल्भ्यानुभवस्य दुरपलापत्वात् । — शृ०मं०, पृ० ५

२. पृ० ६०

३. पद्धतिं प्रेम्णा या लालयति सा प्रगल्भा ।

४. एतेषां भेदानां कोपजन्यत्वात् कोपः परकीयासामान्ययोर्वर्तत इति, धीरादिभेदाः कथं न भवन्तीति ।

— शृ०मं०, पृ० ६

है प्रकट नहीं । यद्यपि उस अनुराग में भी कोप होता है, किन्तु जब तांकापवाद के भय से वह अनुराग ही रिपाया जाता है तो तज्जन्य कोप भला कैसे प्रकट हो पायेगा ! अथवा परकीया तथा उसके चार (चार) का संगम ही कठिनाई से ही पाता है । फिर ~~यदि~~ जब संगम हुआ तो वह तो यही समझती है कि मुझे प्रिय संगम रूप बड़ी दुर्लभवस्तु प्राप्त हुई, और कोप होगा ही नहीं ।^१ अतः परकीया के ये भेद नहीं होते हैं । इस विषय में शृ०म०कार का अपना विचार कुछ इस प्रकार है — परकीया दो प्रकार की होती है — १. उद्बुद्धा तथा , २ उद्बोधिता । प्रथमतः स्वयम् अनुराग प्रारम्भ करने वाली उद्बुद्धा कहलाती है तथा नायक से प्रेरित होकर अनुराग युक्त होने वाली उद्बोधिता । ये दोनों अनुराग^ग होती हैं । और जिसके प्रति इच्छा होती है उसके प्रति मदन (अनुराग) भी होता है इस सिद्धान्त के अनुसार यदि उनमें अनुराग (मदन) है तो कोप, इच्छा की भी सम्भावनापूर्ण है । और अतएव कोपजन्य ये धीरादिभेद स्वभावतः हो जायेंगे । आमोद-कार का मत तो स्वयम् अनुराग करने वाली उद्बुद्धा के विषय में सहीमाना जा सकता है, वह कोप नहीं कर सकती, किन्तु नायक से प्रेरणा पाकर अनुराग करने वाली उद्बोधिता के विषय में ठीक नहीं — क्योंकि वह तो कोप कर सकती है, दो चार वक्रोक्तियां तो सुना सकती है—बुल कर नहीं, एकान्त में ही सही । परकीया का तो संगम ही एकान्त में होता है । अतः एकान्त के आधार पर परकीया के वक्रोक्ति-तर्जन और अतएव धीरा आदि भेद संभव हो जाते हैं । और, आमोदकार ने ही परकीया के पतिवचिका तथा साहसिका इन दो भेदों की कल्पना की है । यदि उसमें कञ्चन और साहस है तो कोप के होने में क्या आश्चर्य है ? और फिर सामान्याओं तक के भी तो धीरा आदि भेद होते हैं फिर परकीया को तो होने ही चाहिए । आमोदकार तथा अन्य प्राचीनों ने भी इसे माना ही है । और फिर यह तो अनुभव की बात है कि वक्रोक्ति आदि को सुनाने से रति के प्रति उदासीन भाव तो उनका हो ही जायगा अतः उनके ये धीरा आदि भेद माने ही जाने चाहिए ।

१. आमोदकाराः परकीयानुरागस्याप्रकटत्वात् तादृगनुरागस्य कोपजनकत्वेऽपि परकीयायां स्वानुरागः प्रच्छाद्यते इति तद्भवः कोपोऽपि परापवाद भयेन प्रच्छाद्यते इति परकीया-जारयोः संगमस्य दुर्लभत्वात् संगमसमये अतिदुर्लभः प्रियसंगमएव मे लाभ इति कोप एव न जायते इति हेतुर्वा परकीयायां नैते भेदा मवन्तीत्याहुः — शृ०पृ० ६.

परकीयानिरूपण—

सङ्गारमञ्जरी में परकीया के लक्षण का वह विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। रसमञ्जरीकार ने परकीया लक्षण दिया है — तज्ज्ञा परपुरुषानुराग प्रकट न हो (^कप्रकटपरपुरुषानुरागाऽपरकीयेति)। किन्तु सङ्गारमञ्जरीकार का कहना है कि यह ठीक लक्षण नहीं है, क्योंकि परकीया के 'तज्ज्ञा' तथा 'प्रकट' भेदों में, जिनका अनुराग सखियाँ तथा अन्य लोग जान लेते हैं, यह लक्षण लागू न होगा क्रा: अव्याप्ति दोष से दूषित होगा ^१ कुछ लोगों ने उस 'प्रकट' पद का केवल पति को प्रकट न हो। किन्तु वह भी रंगत नहीं, क्योंकि जिसके परपुरुषानुराग को जानते हुए भी पति प्रेम के कारण फिर भी उसे नहीं त्यागता, वह परकीया तो फिर इस लक्षण से बाहर हो पायगी। ^२ यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि वह तो परपुरुषानुरागिणी है, पति इसे देवत अपनी और से अपनाये हुए हैं। क्रा: पति का उसके प्रति यह अनुराग (अनुश्रुति होने के कारण) रसाभास ही कहलायेगा, और उसका जातमानविभाव होने के कारण वह नायिकाभास तथा परकीयाभास होगी। ^३ किन्तु इसका समाधान यह है कि वह तो इसीलिए परकीया कही जाती है क्योंकि उपपत्ति में उसका गाढ़ अनुराग है। वस्तुतस्तु उसका पति ही पत्याभास है, वह तो परकीया वास्तविक रूप से है, परकीयाभास नहीं। ^४ जो पति के समक्ष ही पतिवचना करती है उसे परकीया भास तो नहीं कहा जाता, तो फिर इसे क्यों परकीयाभास कहा जायगा। ^५

-
१. तज्ज्ञा-प्रकटयो रनुरागस्य सख्यादिषु इतरेषु च प्रकटत्वादव्याप्तेः — शृ०मं०
  २. पत्यापि ज्ञातपरपुरुषानुरागा प्रेमातिशयेन तेन चापरित्यक्ता या सुन्दरी तस्या-
मव्याप्तेः — शृ०मं०
  ३. नन्वियपरपुरुषानुरागिणीपत्या सङ्गृहीतेत्येतदनुरागस्य रसाभासत्वाज्जालम्बन
विभावस्य नायिकाभासत्वाच्च परकीयाभासत्वं भवितु मर्हतीति चेत् । शृ०मं०
  ४. इयमुपपत्तौ गाढानुरागवती परकीया भवत्येव । पतिरेतादृशीं सङ्गृहीतवान् इति स
एव पत्याभासो भवितुर्महति न तु सा परकीयाभासः । -- शृ०मं०
  ५. या पतिर्विचिका पत्युः समक्षमेव पतिवचनां करोति सा परकीयाभासो न भवति ,
इयमेव कथं परकीयाभासः — कृ०मं०

तामोदत्त ने उस परकीयातन्त्राण का समर्थन इस प्रकार किया है कि 'अप्रकट पर-पुरुषानुराग के अत्यन्त अभाव का अधिकरण न होना परकीया लक्षण है' ^१। इसका आशय यह है कि जिस तन्त्राण युवती में उपपत्ति के प्रति प्रेम भाव का उदय होता है, उसे समय तो कोई दूसरा जानता नहीं, अतः उसमें अप्रकट परपुरुषानुराग का अत्यन्ताभाव तो न हुआ। तन्त्राणमात्र भी यदि उसका अनुराग अप्रकट रूप में रज्य तो उतना पर्याप्त है - उसका अत्यन्ताभाव तो न कहा जायगा किन्तु परकीया की जो परगुण-श्रवण से अनुराग उत्पन्न होता है, उसमें अप्रकटपरपुरुषानुराग का अत्यन्ताभाव ही है क्योंकि नायक के सौन्दर्यादि गुणों को सुनने की ही विला से उसकी चेष्टा सक्रियों की तो प्रकट ही हो जाती है और फिर, तन्त्राण भर को भी अनुराग का प्रकट न होगा, यह लक्षण करना ही उपहासास्पद है, क्योंकि जब तक उसके परपुरुषानुराग का प्रकटीकरण न होगा तब तक उसे कोई परकीया कहेगा भी कैसे। जो पर से अनुराग करती है उसी को तो परकीया कहा जाता है। जब वह अनुराग ही शिष्टा है तो फिर लोग जानेंगे कैसे कि यह अन्य पुरुष से अनुराग करती है - तब तो वह स्वीया अपने परपति की ही है। अतः परकीया के लक्षण में, 'अप्रकट' सर्वथा असंगत अथवा व्यर्थ है।

अतः शृङ्गारमन्त्ररीकार परकीया का अपना लक्षण कहते हैं - जो पर पुरुष में अनुरक्ता हो उसे परकीया कहते हैं ^२। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि फिर अप्रकट पद न रखने पर परकीया और सामान्या में क्या अन्तर रह जायगा? उसका समाधान यह है कि सामान्या को तो कोई स्व कोई पर ऐसा विचार ही नहीं होता। अतः उनके भेद के लिए तो परकीया के विषय में प्रयुक्त 'स्व' 'पर' शब्द ही पर्याप्त होंगे। परकीया के कन्यका भेद में यह लक्षण इस प्रकार लागू होगा कि कन्या अपने मातापिता के अधीन होती है - कन्यका के जिस अनुरागपात्र को वे भी स्वीकार कर लें वह तो उसका पति होगा, और अन्य अनुराग-पात्र पर पुरुष अथवा (उपपत्ति) कहलायेगा। अन्य कोई भी परकीया स्वीया नहीं बनेगी - परकीया ही रहेगी -

१. अप्रकटपरपुरुषानुरागात्यन्ताभावानधिकरणत्वं परकीयात्वम्

२. परपुरुषानुरक्तापरकीया।

किन्तु कन्यका जिससे अनुराग करती है, यदि उसने माता-पिता ने उसी को दे दिया तो वह उसकी स्वीया हो जायगी ^{अर्थात्} यः दौमारः स एव हि वरस्ता एव योजया आदि पदों में वर्णित है ।

परनीयाभेदनिर्णयः—

परनीया दो प्रकार की प्रसिद्ध हो हैं — १. कन्या तथा २. परौढा । जब तक आचार्यों ने कन्या के अतिरिक्त परनीया के सभी भेदों को परौढा में ही अन्तर्भूत किया था । शृ०म० कार ने अपनी और से गौतम रूप में परनीया के १. उद्बुद्धा तथा, २. उद्बोधिता — इन दो भेदों की कल्पना की है ।^१ उनका विवेचन कुछ इस प्रकार हुआ है — पहिले परनीया के दो भेद — १. कन्या तथा २. परौढा । फिर परौढा दो प्रकार की — १. उद्बुद्धा तथा २. उद्बोधिता । उद्बोधिता भी तीन प्रकार — १. धीरा, २. अधीरा तथा ३. धीराधीरा । उद्बुद्धा के भी तीन प्रकार — १. गुप्ता, २. निपुणा तथा ३. लज्जिता । १. गुप्ता भी तीन प्रकार की १. वृत्त-सुरत-गोपना २. वर्तिष्यमाणसुरतगोपना तथा ३. वृत्तिवर्तिष्यमाणसुरतगोपना । निपुणा के भी तीन प्रकार १. वाङ्निपुणा, २. श्रितानिपुणा तथा ३. पतिवन्नानिपुणा । लज्जिता भी चार प्रकार की होती है — १. कुलटा, २. सुविता, ३. श्लुष्याना तथा ४. साहसिका । श्लुष्याना के भी तीन प्रकार — १. विधाटारंजिता २. प्राप्ताभाविनीता तथा ३. शंक्लितसंवेतजारगमना । इस प्रकार सब मुख्य स्तान्तर भेद मिल कर संख्या में पच्चीस होते हैं ।^२ परनीया का इतने विस्तार से विवेचन करना शृ०म० की अपनी मौलिक उद्भावना है । इनके लक्षण तो प्रायः उन पदों से स्पष्ट हो जाते हैं, फिर भी शृ०म० कार ने उन्हें इस प्रकार विवेचित किया है — 'उद्बोधिता वह है जो नायक द्वारा किसी प्रकार प्रेरणा (इशारा) पाकर अनुराग करती है ।'^३

१. प्राचीनग्रन्थावर्णितम् उद्बुद्धा उद्बोधिता इति भेदद्वय कल्पितमस्माभिः — शृ०म०

२. एवं मुख्यवान्तरभेदाश्च पञ्चविंशति संख्याया भवन्ति — शृ०म०

३. केनचित् प्रकारेण नायकप्रेरितानुरागवती — शृ०म०)

जो नायक है गौन्दर्य को देखकर स्वयम् नुरागिणी हो जाय वर उरुता कहताती है१--

जो अपने (सूरत) गौर्य को छिपाने वाली हो उसे गुप्ता कहते हैं -- (स्वकार्य-गोपनशीला) ।

निपुणा वह है जो नारिणी जीने में बड़ी कुशल हो -- इसी को स्वयंदूती भी कहते हैं । २

आमोद नर ने उसे चतुरा कहा है । ३

वाङ्मनिपुणा वह है जो अपनी सुरतेच्छा को अपने वाक्चातुर्य से जापित करती है -- (सुरतेच्छा वक्चातुर्येण या जापयति) जो क्रियाओं अथवा वैष्टाओं से अपनी सुरतेच्छा को प्रकट करती है वह त्रिगुणिपुणा है । ४ और पतिवचनानिपुणा वह है जो पति के देखते देखते अथवा पति का आदर कर उपपति के साथ सम्भोग कर लेती है ५।

जिसकेउपपति सम्भोग को सखियां जानती हैं वह लज्जिता है । ६ प्रचलन-लज्जिता वह है जिसके परपुरुषानुराग को सखियां आदि अपनी बुद्धि से विचारकर ताड़ लेती हैं । ७ और जिसकी कटाजा आदि वैष्टाओं द्वारा लोगों लोगों को उसके उपपति -- अनुराग का स्फुट ज्ञान हो जाय उसे प्रकारलज्जिता कहते हैं । ८ इसमें कूटा वह है कि जो उपपति के घरों को जाया नरे (नारकुलाटनगिता) । जो अपने इष्ट को पाकर हर्षित होती है उसे मुदित कहते हैं । ९

१. नायकसौन्दर्यदृष्ट्वास्वयमेवानुरागिणी । शृ०म०

२. नारिणीवर्तनचतुरानिपुणा । सैव स्वयंदूती ।

३. पंश्चलीभावे चतुरा विदग्धा । एषैव स्वयंदूती त्युच्यते -- आमोदकस्यैव स्वयंदूती । पृ० १७४, आह्वार पाण्डुलिपि:)

४. सुरतेच्छा वक्चातुर्येण या जापयति ।

५. पश्यत्येव पत्यौ नारसम्भोगकारिणी -- शृ०म०पृ० १०

६. सख्यादिज्ञातजारसम्भोगलज्जिता ।

७. सख्यादिभिः स्वबुद्ध्या आलोच्य परपुरुषानुरागिणी या बुध्यते -- शृ०म०, पृ० ११

८. कटाजादिवैष्टाभिलक्षिः स्फुटविज्ञायमानजानुरागा ।

९. इष्टप्राप्त्या या हर्षं प्राप्नोति ।

इसी प्रकारलक्षित जाता है भेद सुखाना होता है, जिसका लक्षण है संकेत की सम्प्राप्ति के भावशेषों व्याकुल हो^१— शृ०म० नार ना कहना है कि इसके बहुत से भेद कल्पित किये जा सकते हैं । रस-मञ्जरी में तीन भेद कहे गए हैं । इस विषय में आमीडकार प्रौढचिन्ता हैं । उन्होंने बहुत भेद दिये हैं । शृ०म०कार ने ग्रन्थ-विस्तार के भय से तीन ही भेद किये । प्राचीन काल के किसी भी लक्षण ग्रन्थों में तो क्रुरा-याना के तीन भेदों का भी नाम नहीं है । इसके तीन भेद इस प्रकार हैं १, विघटित-संकेता , २, अप्राप्तभाविसङ्केता तथा ३, सङ्केतसङ्केतपरगमना । इनके लक्षण प्रायः इनके नाम के पदों से स्पष्ट हो जाते हैं ।

साहसिका नायिका वह है जो साहस के साथ परपुरुषसम्भोग करे ।^२

सामान्यानिरूपण—

सामान्या के विवेचन में भी शृङ्गारमञ्जरीकार ने पर्याप्त विस्तार एवं मौलिकता दिखाई है । रसमञ्जरीकार ने केवल वित्त के लिए जो सभी पुरुषों से क्रुराग करे उसे सामान्या कहा है । शृ०म० में उस लक्षण को सङ्कोच (असंभवदोषयुक्त) माना है क्योंकि जो क्रुराग वित्त के लिए किया जाता है वह वस्तुतः क्रुराग ही नहीं है, और क्रुराग तो एक ही से किया जा सकता है, बहुतों के साथ जो मन का लगाव होता है वह क्रुराग नहीं, क्रुरागाभास है । अतः ऐसा लक्षण करने पर (अर्थात् उसे क्रुरागाभास या रत्याभास का आश्रय बनाने पर) तो सामान्या को नायिका कौटि से ही पृथक् करना पड़ेगा ।^३

१. संकेतसंप्राप्त्यभावेन व्याकुलता

२. साहसकृतजारसंभोगा

३. रसमञ्जरीकार : वित्तमात्रोपाधिसकलपुरुषानुरागा सामान्येतिलक्षणमाह । तदसत् वित्तोपाधिकत्वात्तस्या क्रुराग एव नास्ति । तथा च लक्षणस्यासमन्वय इत्यसंभवः अन्यच्च , क्रुरागस्त्वेकमेव, बहुपुरुषेषु यो मनस्सङ्कोचो नुराग एव न भवति, किन्तु क्रुरागाभासः । एतादृशे लक्षणे क्रियमाणे सामान्या नायिकैव न भवति ।

कुछ लोगों ने इच्छा को ही अनुराग माना है । और वैश्या में भी वित्त के लिए पुरुष-इच्छारूप अनुराग तो रहता ही है, अतः वह क्यों न नायिका होगी ? किन्तु शृ०म०कार का कहना है कि यह भी ठीक नहीं, क्योंकि अनुराग तो केवल वह इच्छा कहलाती है जो स्त्री-पुरुष की सौन्दर्य आदि गुणों को देखकर परस्पर रति इच्छा रूप में उत्पन्न होती है । शृङ्गारग्रन्थों में इसी इच्छा को अनुराग कहा गया है, दूसरी किसी को नहीं ।^१ बन्धु-पुत्र आदि के विषय में जो इच्छा होती है उसे ममता कहते हैं, गुरुओं के विषय में जो इच्छा होती है उसे भक्ति कहते हैं । इसी प्रकार इच्छा को अनेक नाम दिये जाते हैं । अब इच्छा मात्र को ही यदि अनुराग कहते हैं तो सभी स्वीया नायिकायें परकीया कही जानी चाहिए क्योंकि उनकी भी तो विविध इच्छाएँ होती हैं ।^२

आमोदकार का मत है कि सामान्या जितने समय किसी एक में अनुरक्त रहती है, उतने समय तक दूसरे से अनुराग नहीं करती, अतः उसके अनुराग को रसाभास न समझना चाहिए ।^३ शृ०म० कार इसका भी प्रतिपाद करते हैं —उन्का कहना है कि अनुस्मरण तो वह है जिसके (एक के पार) रहने पर दूसरे के प्रति इच्छा ही नहीं होती अन्यथा तो उसे अनुराग ही नहीं कहेंगे ।

अनेक पुरुषों के प्रति जो हो वह कैसा अनुराग ? अब प्रश्न उठता है कि (यदि अनेक पुरुषानुराग को रसाभास ही माना जाता है तो) फिर बहुपुरुषानुरक्त कुलटा के अनुराग को रसाभास क्यों नहीं माना जाता ? इसका समाधान केवल यह है कि उस कुलटा का अनुराग तो जो उसके साथ गाढरति वाला होता है उसीके

१. केविदिच्छैवानुराग इति वितनिमित्तपुरुषेच्छारूपानुरागस्यविद्यमानत्वात् अथ न नायिका भवेदित्याहुः । तदप्यसत् । इच्छाया बहुविधत्वेऽपि सौन्दर्यादिगुणं दृष्ट्वा स्त्रीपुरुषयोः परस्परं रतिच्छैवानुरागो भवति । शृङ्गारग्रन्थांश्चयमेवेच्छा अनुरागत्वैर्नोच्यते नान्या ।

२. बन्धुपुत्रादिषु येच्छा सा ममतोच्यते, गुरुषु येच्छा सा भक्तिरित्युच्यते, एवमिच्छा नानानामानि लभते । इच्छामात्रमनुरागश्चेत सर्वा अपि स्वीयाः परकीयाः स्युः तासामपि नानाविधेच्छायाविद्यमानत्वात् । शृ०म० : ।

३. वित्तानुपाधिना सर्वसाधारण्या अपि यावत् कालम् एकस्मिन् पुरुषे अनुराग स्तावत् कालं नान्यत्रेति बहुसक्तिकृतोऽपि न रसाभासः — ।

के प्रति होता है । उस प्रकार के पुरुष की लीज में ही उसका अनेकों के साथ संगम होता है — इसका उदाहरण स्वयं आभोदकार का ही यह श्लोक है —

‘ गतिमुज्जातस्यगरात्पुनः परीक्षिताहि भया
हृदयानुरागविधौ मधुरिपुणा कस्सगोभवेत् ।

इसी प्रकार : सामान्या का भी अनुराग एक ही होता है उसका अनेक पुरुषों के साथ सहोगम तो जीविका के लिए होता है । इस तथ्य की पुष्टि उस प्राचीन आन्ध्रभाषा की कविता से भी होता है, जिसका यह अर्थ है — सामान्या का अनुराग नहीं होता यह तो न समझने वाला कहता है । वह अनुराग राज्य रूप से किसी के प्रति गुप्त रूपमें रहता है । दिवावटी कपट अनुराग तो बहुतों के प्रति रहता है ।^१

शृ०म० में सामान्या का विवेचन कुछ अधिक विस्तार के साथ दिया गया है । रामकंदरी का र के लक्षण की कटु आलोचना करते हुए वे कहते हैं — ‘केवल वित्त के लिए सभी पुरुषों से अनुराग करने वाली सामान्या^२ होती है उनका यह लक्षण ठीक नहीं, क्योंकि जो अनुराग वित्त के लिए होगा वह अनुराग ही नहीं कहा जायगा^३। और फिर, अनुराग तो ऐसा भाव है जो एक ही में होता है, वह अनुराग तो है नहीं, हाँ अनुरागाभास अवश्य कहा जा सकता है और ऐसा लक्षण करने पर अर्थात् जिसमें अनुराग ही नहीं, उस सामान्या को काव्यशास्त्र में नायिका न माना ही न जायगा । कुछ आचार्यों ने इच्छा की ही अनुराग मान लिया है और सामान्या में, वित्त के निमित्त ही सगे, पुरुषोंका तो रहती ही है, अतः अनुराग ही माना जायगा, और इस प्रकार सामान्या के नायिकत्व को अङ्गुण माना है ।^४ किन्तु शृ०म०कार ने उसे भी ठीक नहीं कहा है । इनका मत है कि इच्छायें तो अनेक प्रकार की होती हैं किन्तु उनमें सभी को अनुराग नहीं कहते । अनुराग तो केवल स्त्री-पुरुष

१. सामान्याप्येकैवानुरागिणी बहुपुरुषसहोगमो वृत्त्यर्थः । प्राचीनान्ध्रभाषोदाहरणाद् व्यर्थः सिद्धः तस्याधी लिख्यते — सामान्यायाः कुत्राप्यनुरागो नास्तीत्यज्ञातः । कुत्रचिद्वर्तते सहा को गुप्तः । कपटानुरागस्तु बहुस्त्रैश्च इति रसमजरीकारोक्तलक्षणम् युक्तमिति ।

२. वित्तमात्रोपाधिकसकलपुरुषानुरागा सामान्या — शृ०म०

३. वित्तोपाधित्वात्तस्या अनुरागएवनास्ति । — शृ०म० ।

४. केचिदिच्छेवानुराग इति वित्तनिमित्तक पुरुषोच्छारूपानुरागस्य विद्यमानत्वात् कथं न नायिका भवेदित्याहुः । — शृ०म०

की, परस्पर के सौन्दर्य आदि गुणों की देख कर उत्पन्न हुई रतीच्छा को कहते हैं। यही शृंगारग्रन्थों की मान्यता है।^१ आमोदमें भी यही मत इन शब्दों में कहा गया है।^२ बन्धु पुत्र आदि के प्रति जो इच्छा होती है उसे ममता कहते हैं, गुरुजनों के प्रति जो इच्छा होती है उसे भक्ति कहते हैं। इसी प्रकार इच्छा के अनेक नाम होते हैं^३। और यदि सभी प्रकार की इच्छाओं को अनुराग कहा जाय तो सभी स्त्रीया नाकिार परीया हो जायगी - क्योंकि जिनकी भी तो अनेक प्रकार की इच्छायें (अनेक प्रकार के लोगों के साथ) होती हैं^४।

आमोदकार ने सामान्या के अनुराग को वास्तविक अनुराग स्वरूप माना है कि सामान्या जितने सम्यक् तत्त्व जिससे संगत रहती है उतने सम्यक् तत्त्व जितने उसी के अनुराग करती है। अतः उसके अनुराग को रसाभास नहीं कहना चाहिये^५। किन्तु शृ०म० में इसे भी ठीक नहीं माना गया है क्योंकि अनुराग तो वह है जिसके किसी के प्रति रहने पर फिर दूसरे के प्रति वह इच्छा ही न उत्पन्न हो, नहीं तो वह अनुराग ही नहीं है। जो अनेकों में है वह अनुराग ही नहीं^६ ?

यहां एक शंका उठ सकती है कि इस प्रकार तो अनेक पुरुषों में अनुरक्त रहने वाली कुलटा (परकीया) का अनुराग फिर रसाभास माना जाना चाहिये। किन्तु इसका समाधान यह है कि उसका गाढ़रति करने वाले में तो अनुराग रहता ही है, और उस प्रकार के पुरुष का जाने के लिए ही वह अनेकों के साथ संगम करती है^७।

१. इच्छाया बह्वावधत्वे वि सौन्दर्यादिगुणं दृष्ट्वास्त्रीपुरुषयोः परस्परं रतीच्छा-
नुरागौ भवति । शृंगारग्रन्थेष्वियमेवेच्छा अनुरागत्वेनोच्यते । - नान्या । शृ०म०

२. अत्र सुरतानुकूलस्येवानुरागस्य विवक्षितं त्वादिति - अह्यार, पा०लि०, पृ० ३५

३. बन्धुपुत्रादिषुयेच्छा सा ममतोच्यते, गुरुषुयेच्छा सा भक्ति रित्युच्यते, एवमिच्छा
नानानामानिलभते ।

४. इच्छामात्रमनुरागश्चेत् सर्वा अपि स्त्रीयाः परकीयाः स्युः तासामपिनानाविधेच्छा-
विद्यमानत्वात् - शृ०म०

५. आमोदकाराः सामान्याप्रत्येकं यावत् कालपर्यन्तं येन सहोता तावत्कालपर्यन्तं
तस्मिन्नेवानुरागवती तस्यां न रसाभास इति । शृ०म०

६. यस्मिन् सत्यपरस्मिन्निच्छैव चैनं, सो नुरागः । अन्यथान्नानुरागः । अनेकेषु
पुरुषेषु यः स किमनुरागः ? - शृ०म०

अतः यही मानना चाहिये कि सामान्या का भी अनुराग तो एक के ही साथ रहता है, अनेक के साथ सहोगम अपनी वृत्ति या जीविका चलाने के लिए होता है ।^१

शृ०म० में सामान्या को आमोदकार की भाँति नायिका की एक जाति नहीं मानी है । आमोदकार ने अपने मूल ग्रन्थ के वित्त मात्र के लिए अनुराग वाले सामान्या के लक्षण में वित्तमात्र यह पद केवल मानकी वेश्याओं के लिए तो सही माना है, किन्तु देव-वेश्यायों को तो वित्त की कोई इच्छा ही नहीं । अतः वेश्या एक जाति ही मानी जानी चाहिये । और यदि लक्षण स्ववेश्याओं में भी चरितार्थ होगा ? शृ०म०कार ने उसे युक्तियुक्त नहीं माना है क्योंकि तीन प्रकार की शृ०म०कारनायिकाओं में स्वकीया और परकीया में तो गुण या धर्म में भेद के कारण भेद माना गया और सामान्या में जाति के कारण मानना क्रमभा हो जायगा । यदि जाति की दृष्टि से नायिका भेद किया जाय तो दिव्य अदिव्य, तथा दिव्यादिव्य भेदों के द्वारा नायिका के अनेक भेद होंगे ।

आमोदकार ने रसप्रजरीकार के सामान्यालक्षण (वित्तमात्रोपाधिसकल-पुरुषानुरागवती सामान्या) में 'मात्र' पद का यह प्रयोग बताया है कि जो सदापुरुषानुराग करने वाली परकीया भी यदि (गुण का लोभन कर केवल) वित्त ग्रहण करता है तो वह भी सामान्या ही कहा जायगी । ^{किन्तु शृ०म०कार} ने उसे ठीक नहीं कहा है, क्योंकि परकीया के संभाग में द्रव्य पैदा करना निमित्त नहीं है, किन्तु मन्त्र ही है । नहीं तो पर के कार्यों के लिए अपने धर्म से वित्त लेने वाली स्त्रीया की भी गणना सामान्या

पिछले पृष्ठ का शेष—

७. ननु बहुपुरुषानुरागतायां क्लृप्तायां कुतो न रसाभासत्वाभाति चेत् तस्या गाढ रसकारिणि पुरुषे अनुरागो वर्तते, तावत् पुरुषपरी जायतेव बहुमिः सहोग-मस्तस्याः ।

१. सामान्याप्येकत्रैवानुरागिणि, बहुपुरुषसहोगमी वृत्त्यर्थः — शृ०म०

२. अत्र व्यं ब्रूमः—वित्तमात्रे त्यागिकं तु कृतान्तात्तं अनुष्यवेत्यल्लक्षणम् । देववेश्यायनु-
गर्त लक्षणं तु वेश्यात्वजातिरिव — आङ्गार, २२६-३०

३. तत्र युक्तम् । स्वकीयापरजीययोगुणभेदेननायिकात्वम्, सामान्याया जात्येति क्रम-
सहोगात् जात्येवनायिका भेदनिरूपणो दिव्य-अदिव्य-दिव्यादिव्यादिभेदेननायिका
नन्त्यं स्यात् — शृ०म० । .

४. या वित्तगृहीत्वापि परकीयासंभावितसकलपुरुषानुरागवती सापि सामान्या स्यात् । शृ०म०

में होनी चाहिए । आः मात्र पद का कोई प्रयोजन नहीं । अतएव हम सामान्या का यह लक्षण करते हैं कि जो विना परिणयरूप फल को निमित्त बनाये अन्य के साथ सम्भोग करे उसे सामान्या कहते हैं । इसका एक पुरुष में तो सज्ज अनुराग होता है और उसके साथ प्रीति ही फल या निमित्त है, अन्य के साथ वित्त-निमित्तक इच्छा रहती है, अनुराग नहीं । अतः सामान्या में रसाभास नहीं मानना चाहिए । स्वर्ग की वैश्यायें भी इस लक्षण से गृहीत हो जायेंगी ।^१

सामान्या के भेद—

शृ०म०काका कहना है कि सामान्या के पाँच भेद होते हैं —जो किसी अन्य ग्रन्थ में नहीं मिलेंगे — १. स्वतन्त्रा, २. जनन्यधीना, ३. नियमिता, ४. क्लृप्तानुरागा तथा ५. कल्पितानुरागा ।^२ यहाँ एक सन्देह होता है कि कल्पितानुराग का तो अनुराग कल्पित होता है, सज्ज नहीं, फिर उसे नायिका कैसे माना जायगा^३ ! तो इसका समाधान यह है कि सामान्या कहीं तो सज्जानुराग ही रखती है, अन्यत्र अनुराग न रहने पर भी वित्त लेने के लिए अनुराग का प्रदर्शन करती है । अब यदि इसमें अनुराग की सत्ता ही न मानी जायकी तो किसी के साथ उसका अभिनय भी वह किस प्रकार कर पायेगी ।^४ वस्तुतस्तु सामान्या के भेदों की पीमांसा कुछ इस प्रकार होगी जिसके साथ अनुराग करती है उसके प्रति क्लृप्तानुरागा कहलाती है, वित्त ग्रहण के लिए

१. वयं तु अपरिणितफलनिमित्तकानेकसंभोगा सामान्ये तिलक्षणांभूः । अस्या एकत्र सज्जानुरागो स्तीति नायिकात्वं, तत्र प्रीतिरेवफलम् । अन्यत्र वित्तफलनिमित्तकैच्छा, नत्वनुरागः तस्माद् रसाभासो नास्याम् । अत्रैवमेव फलम् । नल्लूबरानुरक्तारम्भा स्वर्गतिपुण्यात्मानुरक्त स्वर्वेश्याश्चफलनिमित्त सम्भोगवत्य इतीद्भेवलक्षणांयुक्तम्— शृ०म०

२. अत्र ग्रन्थान्तरेष्वलिखिताः स्वतन्त्रा, जनन्यधीना, नियमिता, क्लृप्तानुरागा, कल्पिता नुरागेति पञ्चभेदाः सामान्यायां कल्पिताः । शृ०म० ।

३. ननु कल्पितानुरागायाः सज्जानुरागो नास्तीति कथं नायिकात्वम् इति ? — शृ०म०

४. सामान्या क्वचित् सज्जानुराग^वती भूत्वा, अन्यत्रानुरागाभावेऽपि विद्वत्प्रवृत्तार्थमनु-रागवती भवति । अस्या अनुराग एव नास्तीति चेत् अन्यत्र कथमनुरागस्वरूपमभिनयेत् ।

जहाँ अनुराग का अभिनय करती है उसके प्रति कल्पितानुराग कही जाती है । जब अपने सभी प्रयोजनों (Affairs) का स्वयं देख देखकरने वाली होती है तो 'स्वतन्त्रा' कहलाती है । वही जब माता के अधीन रहती है तो जनन्यधीना बोली जाती है । जब कोई तास व्यक्ति उसको कहीं नियत करता है तब नियमिता कहलाती है । जब कहीं स्वयम् अनुरक्ता होती है तो क्लृप्तानुरागा कहलाती है और जब धनप्राप्ति के लिए किसी के साथ अनुराग का अभिनय करती है तो कल्पितानुरागा कहलाती है । यदि वैष्टाभेद के कारण ही नायिकाओं का भेद किया जाता है तो सामान्या के भी पांच भेद पूर्वोक्त प्रकार से होंगे ही^१ और मदन के साथ ईर्ष्या भी रहती है । इस सिद्धान्त के अनुसार (ईर्ष्याविमूलक) क्लीरा आदि भी सामान्या के होते हैं, यह स्वीया-प्रकरण में ही कह चुके हैं^२।

स्वीयादि के साधारण भेद—

तदनन्तर स्वीया, परकीया तथा सामान्या के साधारण भेदों का निरूपण किया गया है । रसमंजरीकार ने इनमें प्रत्येक के १. अन्यसम्भोगदुःखिता, २. वक्रोक्तिगर्विता तथा ३. मानवती ये तीन भेद किये थे ।^३ शृ०मं०कार ने इसका खण्डन किया है । उनका कहना है कि चूंकि अन्यसंभोगदुःखिता तथा मानवती ये दोनों भेद कोप-जन्य हैं । अतः वे खण्डिता के ही प्रकारान्तर माने जाने चाहिये । अब बची केवल वक्रोक्तिगर्विता, जो अकेले भेदतो बना नहीं सकती, अतः उसे स्वाधीनपत्निका क्लृ आदि साधारण भेदों के साथनवां भेद मानना ठीक होगा ।^४ वे नो भेद इस प्रकार

१. क्रियाभेदेन नायिकाभेद इत्यत्रापि सामान्याया पंच भेदाः कल्पिताः — शृ०मं०

२. स्वीयाप्रकरणे यत्रैर्ष्या मदनस्तत्रैति न्यायात् सामाईन्याया अपि धीरादिभेदाः

सन्तीतिसाधितम् — शृ०मं० पृ० १४

३. अत्र रसमंजरीकारः स्वीयापरकीया सामान्यास्वैकैका अन्यसंभोगदुःखिता वक्रोक्ति-

मानवती चेति त्रिधा भवतीति लिखितवान् — शृ०मं०

४. कल्पयम् अन्यसंभोगदुःखितामानवती चेत्युभौ भेदौ कोपजन्या विति खण्डिताभेदेष्वेव लिखामः वक्रोक्तिगर्वितैव कथमेकाकिनी लेखनीयेतिसाधारणप्रकरणोलिखामः ।

— शृ०मं०

होंगे - १. स्वाधीनपत्निका, २. वासकसज्जिका, ३. विरहीत्काठिता, ४. विप्रलब्धा
५. खण्डिता, ६. वक्रोन्मितागर्विता, ७. क्लृप्तान्तरिता, ८. प्रोषितभृङ्गा तथा
९. अभिसारिका ।

शृङ्गारमञ्जरी में इन नवों प्रकारों की नायिकाओं का अन्य आचार्यों की
अपेक्षा कुछ विशिष्ट ढंग से लक्षण दिया गया है । रस-मञ्जरी में इसे स्वाधीन-
पत्निका कहा है जिसका प्रियतम उसके अभिप्रायों एवं आज्ञाओं का सदा पालन करता है^१।
शृङ्गारमञ्जरी ने इस लक्षण में 'सदा' शब्द के प्रयोग को व्यर्थ बताया है - क्योंकि कि
फिर उसके अन्य अवस्थाकृत (सात या आठ) भेद न हो सकेंगे - जबकि अवस्थाविशेष
कृत रूप ही नायिकाभेद का प्रयोजक होता है ।^२ अतः शृङ्गारमञ्जरी में 'जिसका प्रिय
उसके अनुकूल ही उसे स्वाधीनपत्निका कहा गया है ।^३

प्राचीन आचार्यों ने स्वाधीनपत्निका के धीरा आदि भेदों का परिगणन
किया था । किन्तु शृङ्गारमञ्जरी ने उसे ठीक नहीं समझते, क्योंकि स्वाधीनपत्निका का
पति तो उसके अनुकूल ही रहता है, अतः उसे कोप तो उत्पन्न ही नहीं होगा ,
फिर कोप या मानमूलक ये भेद उसके कैसे सम्भव होंगे ।^४ नायिका भेद की भिन्नता
वस्तुतः उसकी विभिन्न अवस्थाओं के कारण मानी गई है । जब पति अन्य नायिका
के कोप का हेतु होगा और कोप के उत्पन्न होने पर अवस्था भेद हो जाने से वह
नायिका उस समय खण्डिता वर्ग में गिनी जायगी । उसका तो स्वाधीनपत्निकात्व ही
नष्ट हो जायगा । फिर स्वाधीनपत्निका के धीरा आदि भेद कैसे हो सकते हैं ।^५
स्वाधीनपत्निका के १. द्वीवन्विका तथा २. भाविशङ्कित - इन दो नवीन भेदों
की कल्पना शृङ्गारमञ्जरी ने की है ।^६ इस प्रकार स्वाधीनपत्निका कुल आठ प्रकार की

१. सदा साकूताज्ञाकरप्रियतमा स्वाधीनपत्निका - शृङ्गारमञ्जरी

२. अत्र सदाशब्दस्त्याज्यः । नो चेदवस्थाकृतनायिकाभेदो भेदः (भेदो न) स्यात् ।

अवस्था कृतभाव एव नायिका भेदे प्रयोजकः शृङ्गारमञ्जरी ।

३. कथं त्वनुकूलप्रिया स्वाधीनपत्निकैतिलक्षणं भूमः - शृङ्गारमञ्जरी

४. स्वाधीनपत्निकायाः पत्युरनुकूलत्वात् कोपानुत्पत्तेः शृङ्गारमञ्जरी

५. नायिकाभेदस्यावस्थाभेदेन भिन्नत्वात् पत्युरत्यनायिकासक्तत्वे अनुकूलत्वाभावे नायिका
पराधास्य नायिकाकोपहेतुत्वेन कोपोत्पत्तौ खण्डितात्वे सति स्वाधीनपत्निकात्वमेव
व्याहन्यते । तत्कथं स्वाधीनपत्निकायां धीरादिभेदाभावितुमर्हन्ति - शृङ्गारमञ्जरी

६. स्वाधीनपत्निकायां द्वीवन्विका भाविशङ्कितेतिभेदद्वयं नवीनं कल्पितमस्माभिः

होती है - १. स्वीया, २. सुग्धा, ३. मध्या, ४. प्रगल्भा, ५. परकीया, ६. सामा-
न्या, ७. दूतीवञ्चिका तथा ८. भाविशङ्किता ।^१ उनमें औरों के लक्षण तो कहे जा-
चुके हैं, केवल दो नये भेदों का लक्षण यहाँ इस प्रकार दिया गया है । इनमें दूती-
वञ्चिका उसे कहते हैं, जो अपने प्रेम को छिपाकर परिहास के लिए, प्रिय की सम्मति
से, झूठामान प्रकट कर दूती को ठगती है ।^२ और भाविशङ्किता वह है जो प्रिय से
संयुक्त हो कर भी भावी शङ्का करती है ।^३

वासकसज्जिका का लक्षण प्राचीन आचार्यों (प्रतापरुद्रयशोधरणकार) ने इस
प्रकार दिया है - 'जो प्रिय के आगमन की वेला में अपने को तथा अपने क्रीडागृह को
रह रह कर सजाती है । उसे वासकसज्जिका कहते हैं ।'^४ निघण्टु (कोष) में 'वासक' के
छः अर्थ दिये हैं - १. वार २. झुलाल ३. प्रवास से आगमन, ४. रुष्टा-प्रसादन,
५. नायिका उत्सव तथा ६. नवीढ़ा की अम्युपपत्ति (मिलाना) ।^५ चूंकि यहाँ प्रवास
से आने की क्रिया भी रहती है, अतः नायिका का तन्निमित्तक असितप्रवासपत्तिका
नामक भेद वासकसज्जिका में ही अन्तर्भूत किया जा सकता है ।^६ वस्तुतस्तु वासकसज्जिका
शब्द से ही असितप्रवास पत्तिका का वासकसज्जिका में अन्तर्भाव सूचित हो जाता है ।
कुछ ग्रन्थकारों ने असित प्रवास पत्तिका को प्रोषित मूर्तिका में अन्तर्भूत किया है क्योंकि
प्रिय का परदेशगमनरूप रूप कारण दोनों का स्वरूप ही होता है ।^७ किन्तु यह ठीक

१. शृ०म०, पृ० १५

२. प्रेम शङ्कोप्य परिहासार्थं प्रियसम्पत्त्यामायामातुं प्रकटीकृत्य दूतीं या वंचयति सा
दूतीवञ्चिका : । - शृ०म०

३. प्रियेण संयुक्तापि भाविनीं शङ्कायाकरोति सा - शृ०म०

४. प्राचीनाः - प्रियागमनवेलायां मण्डयन्ती मुहुर्मुहुः । केलीगृहमथात्मानं सा स्याद्वासक-
सज्जिका । इति लक्षणमाहुः - कृ०म०

५. निघण्टी - वारश्च झुलालश्च प्रवासादागतक्रिया ।

प्रसादनं च रुष्टाया नायिकायास्तथोत्सवः

नवीढा म्युपपत्तिश्च षड्वेते वासकास्मृताः ।

६. अत्र प्रवासादागतक्रियाया विद्यमानत्वात्

असित प्रवासपत्तिका वासकसज्जिकामवितुमर्हति ॥ शृ०म०

नहीं, क्योंकि प्रोषितभर्तृका वैचारी तो पति के विदेश जाने के कारण उत्पन्न दुःख के वश में होती है, जब कि असितप्रवासपति का पति के घर वापस आने के आनन्दोल्लास से पागल रहती है। यद्यपि पति के आने पर उसके सामने असित-प्रवासपति का अपने दुःख का वर्णन करती है और आंसू बहाती है अतः उसके मन में दुःख की सत्ता समझ कर उसे प्रोषितभर्तृका ही समझने का सन्देह हो सकता है। किन्तु ध्यान से देखने पर दोनों में अन्तर स्पष्ट समझ पड़ता है। असितप्रवासपति का पति के आने पर आनन्द अथवा सन्तोष के आँसू बहते हैं, वह पतिप्रवासजनित अपने दुःख की रामकहानी कहती है, उस समय कोई दुःख नहीं होता है अपितु सुख ही रहता है। अतः असितप्रवासपति का अन्तर्भाव प्रोषितभर्तृका में नहीं हो सकता। (शृ०म०) शृ०म० का कहना है कि आमोदकार ने असितप्रवासपति को, उसमें सन्तोष की भावना होने के कारण स्वाधीनपति का अन्तर्भूत किया है।^१ आमोद टीका ने अपनी ओर से असितप्रवासपति के भेद की उद्भावना नहीं की है। रसमंजरी में आठ प्रकार की नायिकाओं का विवेचन हो चुकने के बाद प्रवत्स्यपतिनामक नवें प्रकार के प्रसंग में इस भेद का उल्लेख हुआ है। आमोद का कहना है कि विलासरत्नाकर में प्रवत्स्यपति का भेद को नहीं स्वीकृत किया गया है क्योंकि तब फिर असितप्रवासपति नामक एक दसवाँ भेद भी स्वीकार करना पड़ेगा। वहीं उस विलासरत्नाकर के आक्षेप के उत्तर में आमोद ने लिखा है कि असितप्रवासपति का भेद का अन्तर्भाव तो स्वाधीनपति में हो सकता है। वस्तुतस्तु आमोदकार केवल आठ ही भेद के पक्ष में है, क्योंकि अन्यथा अनेक भेद की अव्यवस्था का भय हो सकता है।^२ किन्तु वह भी उचित नहीं क्योंकि स्वाधीनपति को तो इतना ही सन्तोष होता है कि प्रिय मुझे नहीं छोड़ सकता है, मुझे अपने प्रिय से वियोग नहीं है और इसका तो प्रवास से आये हर्षप्रियतम के समागम से महान् सन्तोष होता है। अतः दोनों में बड़ा अन्तर है।^३ अतः निघण्टु से सम्मत होने के कारण असितप्रवासपति को सब

१. केचन ग्रन्थकाराः परदेशगमनरूपकारणस्यैकत्वात्

असित प्रवासपति का प्रोषितभर्तृकायामन्तर्भावयन्ति ॥ शृ०म०

२. डा० राघवन्

३. स्वाधीनपतिनायास्त्वैतावानेव सन्तोषो यत् प्रियो मां न मुञ्चति, न मे प्रियवियोग इति। अस्यास्तु प्रवासादागतदुर्हप्रियतमसमागमनसंभवमहासन्तोषसम्भावात् महान् भेदः

प्रकार से जान सज्जा ही कहा जा सकता है । और फिर नायक की अनुसूता रहने पर नायिका को स्वाधीनपतिता कहा जाता है और अवसितप्रवासपतिता को वासक-सज्जा का कहै जाने के कारण नायिका का उत्सव है^१ अतः वासक-सज्जा का लक्षण होगा— जो नायक की अपेक्षा से सन्तोष अथवा आनन्द के साथ रायत्न हो ।^२

विरहोत्कण्ठता का लक्षण रसमंजरी^३ में कुछ इस प्रकार दिया है, संकेत-स्थल पर प्रिय के न आने का कारण जो सोत्कण्ठ हो सोचे ।^४ किन्तु शृ०म० का र के अनुसार यह लक्षण ठीक नहीं — क्योंकि फिर परिणय के पूर्व नल में अनुराग करने वाली मितन के पूर्व ही उत्कण्ठित, दम्पन्ती को विरहोत्कण्ठता न कहा जायगा, और लक्षण में अव्याप्ति दोष होगा ।^५ और फिर कहीं कार्यविलम्ब से घर आने में ही प्रिय के पिलम्ब करने पर जो नायिका घर पर बैठी ही उत्कण्ठिता रहती है उसका भी ग्रन्था कर इसके पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार न हो सकेगा ।^६ साथ ही अन्य अनेकपूर्ववर्ती ग्रन्थों में दिये गये विरहोत्कण्ठता के लक्षणों की भी शृ०म० में समुचित समालोचना की गई है ।^७ (यद्यपि ऐतिहासिक क्रम से उनकी चर्चा नहीं हुई है । साहित्य रत्नाकर में उनका लक्षण किया गया है ।

१. अन्यच्च स्वाधीनपतितात्प्रसौर्ष नायकानुसूलत्वम्, अवसितप्रवासपतिताया वासक-सज्जिकात्वप्रयोजकानायिकोत्सवः -- शृ०म०, पृ० १७

२. नायकापेक्षाया सन्तोषकृतप्रयत्ना वासकसज्जिका -- शृ०म०, पृ० १७

३. संकेतस्थलं प्रति भूतुरागमनकाठं जितमति सोत्का - शृ०म०

४. परिणयात् पूर्व नल प्रत्यनुरागवत्या सहोद्यतात् प्रथम मुत्कण्ठिताया दम्पन्त्याम-व्याप्तेः । -- शृ०म०

५. किं च कार्यविलम्बेन स्वेशमस्थितैव पत्युर्विरह्यती योत्कण्ठिता तस्यामव्याप्तेः -- शृ०म०

६. साहित्य रत्नाकर में उसका लक्षण —

‘विरहे कृतोत्कण्ठा विरहोत्कण्ठिता मता ।’

भारत के नाट्यशास्त्र में —

‘अकार्यव्यासहंगाद्यस्या नागच्छति प्रियः ।

कामतस्सैव दुःखार्ता विरहोत्कण्ठिता मता । (ना०शा० २२।२००)

प्रतापरुद्रीय में उसका लक्षण इस प्रकार किया गया है — ‘चिरतूयाधिकां कान्ते विरहोत्कण्ठतीन्मनाः — १-४५

और ४. नायकभूषण में इस प्रकार कहा है —

(आले पृष्ठ पर देखें)

शृ०म० कार का कहना है कि वे सभी लक्षण प्रोषितभर्तृका में भी अतिव्याप्त हो जायेंगे, अतः ठीक^१ नहीं - आमोदकार ने विरहोत्कण्ठिता का जो लक्षण दिया है - “अप्रोषित अपिफ्रमभगप्रिय-सम्भोग-भाव-कृतोत्कण्ठा विरहोत्कण्ठिता,” यह लक्षण भी इसलिए ठीक नहीं है कि हममें विरुद्ध या भिन्न प्रकार की नायिका के विशेषणों द्वारा समझाया गया है ।^२ अतः शृ०म० कार के अनुसार विरहोत्कण्ठिता का लक्षण होगा - अपने निवास पर ही जिस नायिका को प्रिय का कार्यान्तर में व्यथ व्यासक्ति के कारण, विरह हो उसे विरहोत्कण्ठिता कहते हैं ।^३ इसके अनुसार दम्प्यन्ती आदि तो विरहोत्कण्ठिता कोटि में आ जायगी, किन्तु विप्रतथ्या तथा प्रोषितभर्तृका में उत्कात्त्व या उत्कण्ठा न होने के कारण वे इससे पृथक् ही रहेंगी^४ ।

प्राचीनों ने विरहोत्कण्ठिता के पांच प्रकार माने हैं । किन्तु शृ०म० कार ने शृंगारस के अनुसार उसके दो भेद किये हैं - १. कार्यविलम्बितसुरता तथा २. अनुत्पन्नसंभोगा । फिर अनुत्पन्नसंभोगा भी चार प्रकार की होती है - १. दर्शनानुतापिता, २. श्रवणानुतापिता, ३. चित्रानुतापिता तथा ४. स्वप्नानुतापिता ।

विरहोत्कण्ठिता में अतिप्रबल अनुराग होने के कारण सुग्धा को छोड़कर मध्या आदि सभी भेद होते हैं । ‘कार्यविलम्बितसुरता’ वह है जो कान्त के विलम्ब करने पर रति के लिए खिन्न हो ।^५ और अनुत्पन्न - संभोगा वह है जो भविष्य में रति के अभाव को सोच कर खिन्न हो ।^६ और उसके पूर्वोक्त चारोंभेद भी क्रम

(शेष) उद्धाममन्मथमहाज्वरवपमानां रोमांचकचक्रतिमङ्गकम् (आवहन्तीम् ?)

गाढानुरागवचना पुरतः सखीनामुत्कण्ठितां वदति^{ती} भरतः कवीन्द्रः ।

१. एतानिलक्षणानि सर्वाणि प्रोषितभर्तृकायां च सङ्कीर्णानि नीति न युक्तानि - शृ०म०

२. तदपि तद्भिन्नविशेषणविशिष्टम् इतित्याज्यम् - शृ०म०

३. निवास एव कार्यान्तरव्यासङ्गप्रयुक्तप्रियविरहवती विरहोत्कण्ठिता इति - शृ०म०

४. शृ०म०, पृ० १६

५. चिरयतिकान्ते रत्यर्थं या खिन्ना सा - शृ०म०

६. भविष्यद्भरतिर्नास्तीति या रिवधत्ते सा भविष्यत्प्रियसङ्घटनापर्यन्तं विरहोत्कण्ठा-

कुता ।

- शृ०म०

से प्रियको देख कर, सुनकर, चित्र में देखकर तथा स्वप्न में देखकर जो पिरहाजु हो जाय, इस दृष्टि से किये गये हैं ।^१

विप्रलब्धा का लक्षण रसमंजरीकार ने इस प्रकार किया है — संकेतस्थल पर प्रिय को न देखकर समानुहृज्या जो विप्रलब्धा कहते हैं । किन्तु शृ०म० के अनुसार यह ठीक लक्षण नहीं क्योंकि जब स्वकीया और सामान्या को उसके अपने ही स्थान पर प्रिय वंचना करना है, वह कर नहीं मिलता है, तो वे विप्रलब्धा होकर भी इस लक्षण के अनुसार न हो सकेंगी ।^२

प्रतापमुद्रायकार ने विप्रलब्धा का लक्षण इस प्रकार किया है — प्रिय कहीं संकेत देकर वंचित करे उससे जो स्मरार्त होती है उसे विप्रलब्धा कहते हैं ।^३ किन्तु यह लक्षण केवल नायक-वंचिता परकीया में ही घटित होता है । न सखीवंचिता में और न ही अपने स्थान में स्थित वंचिता स्वीयापरकीया तथा सामान्या में । अतः यह लक्षण ठीक नहीं ।^४

अतः शृ०म० में ऐसा लक्षण दिया गया यद्यपि जो सर्व विप्रलब्धा में चरितार्थ हो—जिसे वंचना के कारण विरहवैदना मिली हो, उसे विप्रलब्धा कहते हैं ।^५ अमर-कोश में भी विप्रलम्भ शब्द वंचना, विसंवाद तथा विवाद अर्थ में प्रयुक्त होता है । अतः यहाँ नायिका के विप्रलब्धत्व का कारण वंचना ही है ।^६ यद्यपि सम्प्रति उपलब्ध अमर कोश में यह पाठ इस प्रकार का मिलता है — 'विप्रलम्भो विप्रयोगः ।'

विप्रलब्धा दो प्रकार की होती है — १ नायक वंचिता तथा २ सखीवंचिता । इनमें प्रथम तो नायक से वंचिता होती है, किन्तु दूसरी वह है जिसकी सखी नायक को कैलि-स्थल पर लाकर कहीं छिपाकर परिहास के लिए उससे वंचना करे । 'आमोद' में सखी

१. शृ०म०

२. स्वस्थलस्थगौरैव स्वकीयासामान्य यो षर्यदा व वनं करोति प्रियःतदा तयो रव्या-
तिरिति । — शृ०म०

३. क्वचित् संकेतभावद्य दयितेनाथवि चता । स्मरार्ता विप्रलब्धेति कलाविदभिः प्रकीर्तिता
— १।४७

४. येन तल्लक्षणं नायकवंचितायां परकीयायां संभवति, न सखीवंचितायां, स्वस्थल एवस्थित स्वीयापरकीयासामान्यासुखाव्याप्तविति न युक्तम् । शृ०म०

५. वंचनाप्रयुक्तविरहवैदनावती विप्रलब्धा—शृ०म०

६. विप्रलब्धस्याग्रमथो मरकोशे विप्रलम्भो वंचने स्याद् विसंवादविवादयो ? इति (यद्यपि)

वंचिता भेद को नहीं माना है।

खण्डिता का लक्षण रसमञ्जरिकार ने इस प्रकार किया है - जिसका पति प्रातः अन्यसम्भोगचिह्नित आये^१। किन्तु यह ठीक नहीं क्योंकि, जो नायक ने अपराध को सुनती है, अथवा जिसका पति उसका आदर कर अन्यत्र आसक्त होता है, वे दोनों ही खण्डितायें पूर्वोक्त लक्षण से गृहीत न हो सकेंगी^२। और फिर नाम के अनुकूल अथवा अन्यर्थलक्षण-कल्पना होनी चाहिए।^३ 'खण्डिता' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार होगी - खण्ड का अर्थ है 'शकल' टुकड़ा उससे 'तारकादिभ्यश्चत्'^४ से इत्च् प्रत्यय करने पर खण्डिता बनेगा, जिसका अर्थ होगा - क्रोध के कारण जिसका प्रेम टुकड़े टुकड़े हो जाय^५। अब चूंकि शृङ्गार प्रकरण में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है अतः इसका लक्षण होगा - शृङ्गारानुकूल क्रोधवाली नायिका^६।

यह क्रोध चार प्रकार का उत्पन्न होता है। और सभी क्रोधजन्यनायिका भेद 'खण्डिता' ही कहे जायेंगे। क्रोध की उत्पत्ति के समय तो वह खण्डिता ही है, वही जब मान कर रही होगी तो मानवती कहलावेगी, वही जब वक्रोक्ति आदि सुनाने लगती है तो धीरा आदि रूप से गिनी जाती है, वही जब नायक के परोक्षा में सखियाँ के सामने क्रोधप्रकाशन किया करती है, तो अन्यसम्भोगदुःखिता कहलाती है।^७ यहाँ एक प्रश्न उठता है, कि कलहान्तरिता की भी प्रथम अवस्था में क्रोध रहने के कारण उसे भी खण्डिता में ही गृहण कर लिया जाय^८। इसका समाधान करते हुए शृ०म० कार कहते हैं कि माना कि क्रोध के समय वह खण्डिता है किन्तु कलह के पश्चात् की अवस्था को

१. सख्या नायकं क्वचिद् गोपयित्वा कैलिस्थलमानीय परिहासार्थं वंचितासखीवञ्चिता ।
शृ०म०

२. अन्यसम्भोगचिह्नितः प्रातरागच्छति यस्याः पतिः सा खण्डिता ।

३. नायकापराधं या वृणोति, यामनादृत्य यस्याः पतिरन्यत्रासक्तस्ते उभे अपि खण्डिते भवतः तयोरिदं लक्षणमव्याप्तम् । - शृ०म०

४. अन्यच्च नामानुकूलाकल्पना कार्याऽस्माभिः - शृ०म०

५. पा० ५। २। ३६

६. क्रोपेनशक्लीकृतप्रेमवतीखण्डितेत्यर्थः - शृ०म०

७. शृङ्गारानुकूलक्रोधवती खण्डितेतिलक्षणं ब्रूमः - शृ०म०

८. क्रोधजन्य नायिकाभेदाः सर्वाः खण्डिता एव नायिका । क्रोधीत्यपि समये खण्डिता, सेवमानं कुर्वती चैन मानवती, सेव वक्रोक्त्यादिवक्ति च धीरादिः, सेव नायकपरोक्षां सखीनां पुरतः क्रोधप्रकाशनशीला अन्य-सम्भोगदुःखिता - शृ०म०

९. ननु कलहान्तरितापि पूर्ववस्थायां क्रोपसमुद्भवात् खण्डितायामन्तर्भवतीति चेत् -

लेकरती यह भेद किया गया है । उत्तशान्तरिता तो यउ ता जह्वाती है ॥^१

यहाँ 'कोप' और 'मान' शब्द का भी ठीक अर्थ समझ लेना आवश्यक है । प्रियापराध के कारण उत्पन्न हुए कोप या क्रोध की जो मौन आदि चैष्टा प्रिय के प्रति होती है उसे मान कहते हैं । अर्थात् मान कोप-जन्य होता है, कोप ही कर्म नहीं है । अतः कोप को ही मान कहना उचित न होगा^२।

इस खण्डिता के पाँच भेद होने हैं - मानवती २, धीरा ३, अधीरा ४, धीराधीरा तथा ५, अन्यसम्भोगदुःखिता । इन्हीं में से ईर्ष्या-गर्वितह भी एक भेद है जो अन्य सम्भोगदुःखिता का माना जायगा, और इस प्रकार खण्डिता, के २ प्रकार होंगे^३ - चूँकि मुग्धा में अनुराग की प्रवृत्तता रहती है अतः उसका खण्डिता भेद सम्भव नहीं, यह शृ०म०कार की अपनी मान्यता है ।^४

शृ०म० में मानवती का निरूपण इस प्रकार किया गया है - प्रिय के अपराध के कारण उत्पन्न कोप के कारण मौन को मान कहते हैं । ऐसा मान जिसे हो उसे मानवती कहते हैं । वह मान तीन प्रकार होता है १. लघु २. मध्य तथा गुरु । इन मानों का तज्ञाण उनके शान्ति-उपाय को दृष्टि में रखकर इस प्रकार किया गया है - विनोद वार्ता आदि प्रयत्न के बिना भी जो दूर किया जा सके वह लघुमान है । जो शपथ आदि बहुत प्रयत्न करने पर हटे वह मध्य मान है तथा जो (चरण) वन्दना आदि अत्यधिक प्रयत्नों से दूर किया जा सके वह गुरु मान कहा गया है ।^५

धीरा वह है जो वक्रोक्तियों द्वारा अपने व्यग्य को प्रकाशित करे ।^६ अधीरा

१. कलहोपशमने सति भेदस्यमिन्नत्वात् खण्डिता र्थं स्यात् । कोपसमये खण्डितैव ।

अस्थाभेदेन कलहान्तरिता - शृ०म०

२. अत्र प्राञ्चः - अपराधभवः कोपो यूनो मान उदाहृतः । इदमनुचितम् । एवम् उच्यते चेत् खण्डितापि मानवती स्यात् । मानस्तु कोपो न भवति, कोपोत्पन्नमौनः कोप-चैष्टा मान इति । अत्र रसमंजरी कारः - प्रियापराधसूचिका चैष्टा मान इति सहस्रगतमुक्तवान् । शृ०म०

३. तस्मादियं खण्डिता षड्विधा ।

४. मुग्धा अनुरागस्य प्रावत्यभावान् मुग्धायां खण्डिताभेदो न इत्यस्मादिरुच्यते - शृ०म०

५. समानस्त्रिधा - लघुमध्यगुरुभेदात् तेषां मानानां शान्तिप्रकारविविष्टानि तज्ञाणा-
न्युच्यन्ते - विनोदवार्तादिप्रयत्नापनेयी लघुमानः शपथादि बहुप्रयत्नापनेयी मध्यमानः ,

॥* वन्दनादिबहुतरप्रयत्नापनेयी गुरुमानः - शृ०म०, पृ० २५
॥* कलहान्तरिता - शृ०म०

जो अपने कोप को सीधे बिना व्यंग्यरूप का सहारा लिए प्रकाशित करे, और धीराधीरा वह है जो व्यंग्य तथा स्वयंग्य दोनों रूप से अपने कोप को प्रकाशित करे ।^१

अन्य सम्भोगदुःखिता को प्राचीन साधारण ने केवल द्विती-सम्भोगदुःखिता रूप ही माना था । किन्तु 'अन्य' शब्द केवल द्विती का ही प्रयोग तो है नहीं, अतः अपने से इतर नायिका के साथ सम्भोग यही अर्थ अन्य सम्भोग शब्द का होगा ।^२ अन्य सम्भोग-दुःखिता तीन प्रकार की होती है - १. द्विती सम्भोगदुःखिता २. द्वितीरगागच्छितदुःखिता तथा ३. इतररतिश्रुतिसिन्ना । शृ०म० द्वारा इसी अन्य सम्भोगदुःखिता का ही एक चौथा प्रकार भी मानते हैं + ४. ईर्ष्यागिर्विता ।^३

अन्य सम्भोगदुःखिता स्वभाव से नायक के परीक्षा में अपने कोप को प्रकाशित करती है^४ - ~~ईर्ष्यागिर्विता~~ ईर्ष्यागिर्विता भी नायक के परीक्षा में ही नायक विषयक कोप-क्रीडि द्वारा प्रकाशित करती है ।^५

इसके अन्तर क्लहान्तरिता का निरूपण किया गया है - जो कोप के कारण प्रिय का तिरस्कार करके पश्चात्ताप पाये उसे क्लहान्तरिता कहते हैं^६ । वह दो प्रकार की होती है १. ईर्ष्याक्लहान्तरिता तथा २. प्रणयक्लहान्तरिता । इनमें प्रथम प्रकार की तो वह है जो अन्यकान्ता में आसक्त प्रिय का अपमान कर पश्चात्ताप पाती है ।^७ तथा दूसरी वह है जो अपनी आज्ञा उल्लंघन करने के कारण कोप से नायक का अपमान कर

१. व्यङ्ग्याव्यङ्ग्यकोपप्रकाशिकाधीराधीरा - शृ०म०

२. प्राचीना : द्वितीसम्भोगदुःखितामेवान्यसंभोगदुःखितामाहुः । तन्न युक्तम् । अन्यशब्दस्य स्वेतरार्थकत्वात् द्वितीसंभोगदुःखितेवकथमन्यसंभोगदुःखिता भवति । स्वेतरनायिकासंभोग-दुःखिता अन्यसम्भोगदुःखिता । अगर्थो न्यशब्दप्रार्तिचनयेव सिद्धः । इदमेव युक्तम् । शृ०म०

३. इतः परम् ईर्ष्यागिर्वितेति भेदान्त रमस्माभिः कल्पितमितिचतुर्धा - शृ०म०

४. नायकपरीक्षाकोपप्रकाशनीला ।

- शृ०म०

५. वक्रोक्त्या नायक परीक्षा नायकविषयककोपप्रकाशिका ईर्ष्यागिर्विता ।

६. कोपात् कान्तं पराभूय पश्चात्तापसमन्विता - शृ०म०

७. प्रियमन्य कान्तासक्तं पराभूय पश्चात्तापवती ।

- शृ०म०

पश्चात्ताप पाती है ।^१ इनको मुग्धा को लौढ़ कर अन्य सभी भेद होते हैं ।

वक्रोक्तिगर्विता वह नायिका है जो अपने गर्व को वक्रोक्ति के द्वारा प्रकाशित करे ।^२ वह चार प्रकार की होती है - १. प्रेमगर्विता, २. सौन्दर्यगर्विता, ३. सौभाग्यगर्विता तथा ४. नैपुण्यगर्विता ।

सौन्दर्यगर्विता के भी चार प्रकार होते हैं - १. स्मितागर्विता, २. यौवनगर्विता, ३. सौकुमार्यगर्विता तथा ४. विलासनगर्विता । इसमें चौथा भेद शृ०म० की अपनी कल्पना है ।^३

आमोदकार ने प्रेमगर्विता से सौभाग्यगर्विता को पृथक् नहीं माना है ।^४ किन्तु सौभाग्य को प्रेम से पृथक् मानना ही वाञ्छित, क्योंकि सौभाग्य प्रेम का सम्पादक या हेतु होता है ।^५ वक्रोक्तिगर्विता के सभी भेदों का यही लक्षणा है कि उन उन वस्तुओं को वक्रोक्ति के द्वारा प्रकाशित करे।

प्रोषितभर्तृका का लक्षणा रामेश्वरीश्वर ने इस प्रकार किया है -- पति के परदेश चले जाने पर जो तन्ताप से व्याकुल हो उसे प्रोषितभर्तृका कहते हैं ।^६ शृ०म० में यहाँ 'प्रोषितभर्तृका' शब्द के पद एवं अर्थ के विषय में सदा शास्त्रार्थ हुआ है आमोदकार ने यह प्रश्न उठाया था कि 'प्रोषित' पद में धूर्तार्थ 'क्त' प्रत्यय होने के कारण प्रोषित भर्तृका वही नायिका कही जायगी, जिसका पति परदेश चला गया हो । जि सका परदेश जा रहा हो अथवा भविष्य में जायगा अर्थात् प्रवसत्पति का और

१. स्वाज्ञौल्लंघनजनितलोपेन नायकं परिभूयपश्चात्तापवती ।

२. स्वगर्वं वक्रोक्त्या या प्रकाशयति -- शृ०म०

३. विलासनगर्वितानपीनभेदौ स्मामिःकल्पित इति सौन्दर्यगर्विता चतुर्धा - शृ०म०

४. सौभाग्य गर्वितायाः प्रेमगर्वितायामेवान्तर्भावः - आमोद, अक्षर, पृ० १५२

५. प्रेमसम्पादकादृष्टं सौभाग्यम् - शृ०प्र०, पृ० २६

६. देशान्तरगतेभर्तृकान्तापव्याकुला प्रोषितभर्तृका -

प्रवत्स्यत्पत्तिका का ग्रहण हम प्रोषितपत्तिका पर से न हो सकेगा । अतः उन तीनों के लिए अन्त से नामोल्लेख होना चाहिये । इसका समाधान करते हुए शृ०म०कार कहते हैं — प्रोषितम् में प्रत्यय ' नञ्' लगे जावे ततः ' (पा० ३।३।११४) से भाव(क्रिया) - अर्थ में कालसामान्य में हुआ है । इस प्रकार प्रोषित का अर्थ यत्न प्रवास होगा फिर 'प्रोषितं भर्तृरि यस्याः' इस प्रकार सप्तमीगर्भ-व्यचिधरण बहुव्रीहि समास किया जायगा — जैसे 'गरुडमज' 'रधाङ्गमगिनिब्रूड' में होता है । और क्त प्रत्यय वर्तमान अर्थ में भी^१ तो होता है और वर्तमान में होने के कारण वर्तमानसामीप्य वर्तमान वद्वा^२ नियम से भूत, भविष्य काल का भी अर्थ दे सकेगा, और इस प्रकार प्रोषितभर्तृका पर से भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों 'गालों' से परदेसी पतियाँ का ग्रहण हो जायगा, तथा प्रोषित शब्द को भाव में क्त प्रत्यय करके फिर 'प्रोषितम् अर्थात् प्रवासः अस्ति अस्य' इस अर्थ में मत्वर्थक अच् प्रत्यय करके 'प्रोषित' शब्द बनेगा जिसका अर्थ होगा प्रवासवान् या प्रवासी । और तब - प्रोषितः प्रवासीभर्ता यस्याः इस प्रकार समानाधिकरण बहुव्रीहि से ही काम चलाया जायगा ।^३

तो, रसमञ्जरीकार का प्रोषितभर्तृका का लक्षण हुआ — पति के देशान्तर चले जाने पर जो सन्ताप से व्याकुल हो^४ इसी रूप का प्रतापरुद्रीय कार का भी लक्षण है — जो कान्त के देशान्तर चले जाने पर खिन्ना हो^५ किन्तु ऐसे लक्षण प्रवसत्-पत्तिका तथा प्रवत्स्यत्पत्तिका के अन्वय में लागू न होंगे अतः उपादेय नहीं है ।^६ अतः शृ०म० कार ने यह लक्षण किया ' जो पति के प्रवास से खिन्न हो उसे प्रोषितपत्तिका कहते हैं ।' वह प्रवास तीनों काल का सामान्यरूप से कहा गया है अतः लक्षण तीनों के लिए संगत होगा ।^७

१. पा० २।३।६

२. पा० घ ३।३।१३१

अ. एवं त्रैकालिकाः क्त प्रत्ययान्ता महाकवि प्रयोगा उपलभ्यन्ते तथा प्रोषितशब्दं विजानीमः ।

— शृ०म०

३. देशान्तरगते भर्तृरिसन्तापव्याकुलः ।

४. देशान्तर गते कान्ते खिन्नाप्रोषितभर्तृका ।

५. इतल्लक्षणद्वयमपि प्रवसत्प्रवत्स्यत्पत्तिकयो रव्याप्तम् इतिनोपादेयम् — शृ०म०

६. स प्रवासः त्रैकालिकसाधारणोभवतीति तिसृष्वपिसमञ्जसं भवति ।

— शृ०म०

प्रौषितभर्तृणा के तीन प्रकार होते हैं - १. प्रवत्स्यत्पत्तिः २. प्रवसत्पत्तिः
तथा ३. प्रौषितभर्तृणा शृ०म०कार ने सख्यनुतापिता एक अन्य भेद भी कल्पित किया है^१।

प्रवत्स्यत्पत्ति का लक्षण रसमञ्चरीकार ने इस प्रकार दिया है - 'जिसका पति आते जाते देशान्तर जा रहा हो'^२। किन्तु शृ०म० कार इस लक्षण को ठीक नहीं मानते, क्योंकि जिस नायिका का पति आते जाते न जाकर वल या परसों परदेश जायगा फिर उसका गृहण इस लक्षण से न हो सकेगा^३। अतः शृ०म० ने उसका लक्षण इस प्रकार दिया है - 'प्रियप्रवास के यत्नोद्यम को जानकर जो वेदनावती हो वह प्रत्य प्रवत्स्य त्पत्ति का जलाती है'^४ इसी का विगलित प्रस्थानपत्ति^५ यह एक भेदान्तर हमने कल्पित किया है।^५

पूर्वाक्त दो नये कल्पित भेदों के लक्षण इस प्रकार दिये गए हैं - विगलित-प्रस्थानपत्ति वह है, जिसकी वेदना को दैतार प्रियप्रस्थान योजना को स्थगित कर देता है।^६ तथा सख्यनुतापिता वह है जिसके नायक के परदेश चले जाने के पश्चात् ढाढस बंधाने वाली सखी भी वहीं चली जाय।^७

और, अभिसारिका नायिका का लक्षण शृ०म० के अनुसार तो इस प्रकार है, जो प्रिय के पास स्वयं जाय या उसे अपने पास बुलाये^८। शृ०म० को यह लक्षण उपयुक्त नहीं लगता क्योंकि जो स्वयम् प्रिय के पास जाती है वह तो अभिसारिका ठीक ही है, जैसा कि शरणागत का भी कहना है - 'कान्तार्थिनि तु या याति सैकैः सामि-सारिका (अ०जो० २।६।१०) किन्तु जो प्रिय को अपने पास अभिसार करवाती है

१. प्रौषितपत्तिनाथां सख्यनुतापितेति भेदान्तरमस्माभिः कल्प्यते ।

२. यस्याः पतिरग्निसंज्ञादेशान्तरं यास्यतीति :

३. श्वः परश्वौ वा यस्याः पतिः प्रवत्स्यति तस्यामव्याप्तिः - शृ०म०

४. प्रियप्रवास-यत्नोद्यमं ज्ञात्वावेदनावती प्रवस्य त्पत्तिकेति - शृ०म०

५. शृ०म०

६. यस्या वेदनामालोक्यप्रियः प्रस्थानान्निवर्तते^५ शृ०म०

७. नायकपरदेशमनन्तरं स्वसमाधानकत्री सख्यपि चेत् क्वचित् प्रयाणं करोति सा ।

- शृ०म०

८. स्वयमभिसरतिप्रियमभिसारस्यतिवा सा - शृ०म०

वह तो वासन्तजिज्ञा कहलायेगी^१। यद्यपि इसमें वासन्त नियम न होने के कारण आमोद-कार ने उसे वासन्तजिज्ञा मानने में बाधनी की है^२। माना कि यहाँ वारनियम नहीं है, किन्तु प्रिय के आने का ध्यान कर जो सुरतसामग्री की तैयारी करती है वह नायिका आशिर किस प्रकार की नायिका में अन्तर्भूत हो जायगी ? और फिर वासन्त शब्द ने तो सौंदर्य अर्थ है, अतः केवल वार नियम की कमी यहाँ न तिष्ठ जायगा, अपितु प्रिय के आगमन के कारण जो संभोगार्थ प्रयत्न करती है उसे वासन्तजिज्ञा कहते हैं। अतः शृ०म० का कहना है कि जो प्रिय को अपने पास बुलाये वह वासन्तजिज्ञा युक्ततया समझी जायगी, और रसमंजरी का मत ठीक नहीं। अभिसारिका तो वही है जो प्रिय के पास स्वयं जाय :

परकीया अभिसारिका पांच प्रकार की होती है - १. ज्योत्स्नाभिसारिका २. तमोभिसारिका, ३. दिवाभिसारिका, ४. गवामभिसारिका तथा ५. कामाभिसारिका। शृ०म० ने एक छोटे भेद की भी कल्पना की है - ६. प्रेमाभिसारिका। 'रसिकप्रिया' के रचयिता ने प्रेमाभिसारिका नामक एक नये भेद की कल्पना की है, किन्तु शृ०म० ने उसका प्रत्याख्यान किया है, क्योंकि प्रेम के कारण तो सभी अभिसारिकार्य हैं ही - प्रेम तो अभिसार के मूल में ही है।^४

इनमें बहुतों का लक्षण तो उनके नाम से ही जाना जा सकता है। केवल दो एक के लक्षण गगन उद्धृत दिये जा रहे हैं, जैसे गवामभिसारिका वह नायिका है जो प्रिय के पास संकेतस्थ पर पहुँच कर, कहे कि मैं तो एक अन्य कार्य से आयी थी और इस प्रकार अपने प्रेम को छिपाने वार्तालाप करे^५। उसी प्रकार प्रेम वाक्याभिसारिका वह है जो नायक के निकट जाकर प्रेमभरी बातें करती है।^६

नायिका के उपमादि भेद -

फिर इन पूर्वोक्त सभी प्रकार की नायिकाओं में प्रत्येक के उद्यम, मध्यम तथा अथम ये तीन-तीन भेद होते हैं - रसमंजरी कार ने प्रियतम के अहित करने पर भी जो

१. प्रियं या अभिसारयति सा तु वासन्तजिज्ञा भवति - शृ०म०

२. ननु द्रुत्यादिमुखेन या प्रियमभिसारयति सा वासन्तजिज्ञैव किं न स्यादिति चेन्न, तस्या वारनियमाभावात् - आमोद पृ० ४०५

३. प्रियं या मिसरति सा अभिसारिकेति - शृ०म० ।

४. सर्वाअप्यभिसारिकाः प्रेम्णां भवन्तीति - शृ०म०, पृ० ३७

५. प्रियसंकेतं गत्वा मया कार्यान्तरार्थं मागतमिति निर्धेन स्वप्रेमाच्छाया वार्तालापं या करोति सा - शृ०म०, पृ० ३८ - (शेष आले पृष्ठ पर)

हित करे उसे उत्तमा कहा है । फिर उसकी व्याख्या करते हुए गणोद्वार कहते हैं — सण्डिता तौ सापराध प्रिय के प्रति प्रकृषित होती है, स्वाधीनपतिता न पति कभी अपराध करता ही नहीं तथा प्रिय का अपमान करने वाली कलहान्तरिता में यह लक्षण व्याप्त नहीं होगा, यह रक्षा होती है, अतः इन तीनों में पूर्वोक्त 'उत्तमा' का लक्षण इस रूप में उपयुक्त किया जायगा — नायक के अधिक अपराध करने पर भी उतना अधिक कोप न करना सण्डिता का प्रियतम के प्रति हित कारिणी ही होने का हुआ, प्रिय का कुछ थोड़ा अपमान कर अन्यधिक अनुताप करना कलहान्तरिता का हितकारिणीत्व हुआ । वस्तुतस्तु पति के साथ उत्तर करना अहित कारिणीत्व है तथा संभोगार्थ प्रयत्न करना हितकारिणीत्व है ।^१

किन्तु शृ० ५० पार द्वारा सहमत ही नहीं है । उनका मत है कि कलहान्तरिता जब कोप करती है तौ सण्डिता ही है और जब पश्चात्ताप करती है तब कलहान्तरिता नहीं जाती है । अतः उत्तमा आदि का युक्तियुक्त लक्षण इस प्रकार होगा— 'प्रिय के हित से अधिक हित करने वाली 'उत्तमा' तुल्य हित करने वाली मध्यमा तथा न्यून हित करने वाली 'अधमा' कहलाती है ।^२

इसके पश्चात् पूर्वोक्त लक्षण-लजित उत्तमादि तीनों भेदों को सभी प्रकार की नायिकाओं में घटित करने का रम्य प्रयत्न शृ० ५० में किया गया है । उसका उद्घरण यहाँ इस प्रसंग में उपयुगी ही होगा — शृंगाररस का आलम्बन रूप इन नायिकाओं में उत्तमादि भेद इस प्रकार होंगे —

नायिका की प्रगल्भात्वदशा उत्तमदशा है (क्योंकि उस समय वह प्रिय का अधिक हित कर सकती है) मध्यात्व दशा मध्यामात्व दशा है, तथा मुग्धात्व, अधमात्व दशा है (क्योंकि तब तौ प्रिय का वह कोई हित नहीं कर सकती — मारे लाज के स्वयं मरी जाती-रहित रहती है) ।

स्वीया में उत्तमा वह है जो पति में अनुराग बांध कर जीवनपर्यन्त उसकी अनुज्ञा-वर्तिनी रहे-उसी को पतिव्रता भी कहते हैं ।

जो नायक के हित स्वयं अनुराग के अनुकूल लोकव्यवहार के अनुसार अनुवर्तन करे वह मध्यमा तथा, जो चकलमतिवाली होती है वह अधमा है ।^३

१. उत्तमाप्रियहिताधिकं हितकारिणी, मध्यमा प्रियहितेन समं हितकारिणी, अधमा प्रियहितान्यूनहितकारिणी — शृ० ५०

२. शृ० ५० ३६

परकीया में उत्तमा वह है जो जीवन प्यन्त उपपत्ति में अपने अनुराग को दिल में संजोए रहे ।^१ जो उपपत्ति के प्रति अपने अनुराग को प्रकाशित कर दे वह मध्यमा है, तथा चंचलहृदयवाली सर्वत्र अनुराग करने वाली अधमा कहलाती है ।^२

सामान्या वह है जो स्वयं अनुराग करने वाली (क्लृप्तानुरागा) तथा किसी से नियमित हो, मध्यमा वह है जिससे अनुराग उत्पन्न कराया जाय (कल्पितानुरागा) तथा स्वतन्त्र हो, और अधमा वह है जो कल्पितानुरागा एवं जननी के अधीन हो ।

स्वाधीनपत्तिका उत्तमा वह है जिसे प्रिय प्रणय कलह करके फिर स्वयं प्रसन्न करे, जो स्वयं प्रिय से प्रणय-कलह करके फिर स्वयं उसे प्रसन्न करे - वह मध्यमा है, तथा जो स्वयं तो प्रणयकलह करे, किन्तु प्रसन्न होने के लिए नायक के अनुनय की प्रतीक्षा करे, वह अधमा है ।

वासदसज्जगा उत्तमा वह है जो प्रियतम के मन को भाने वाला (प्रियतमहृदया-नुराजन) मण्डन अपने आँखों में करके बारबार सखी को भेजकर प्रिय की राह पर नजर लगाये उसके मिलन के उत्सव में लीन होकर जो उसके आगमन की प्रतीक्षा करे । जो प्रिय की , भेजे अहंकार आदि को धारण कर उसकी प्रतीक्षा करे वह मध्यमा, तथा जो प्रिय के आगमन के समय भी अपने सहज अहंकार ही कारण करे उसे अधमा कहते हैं ।

विरहौत्कण्ठिता उत्तमा वह है जिसे निमेषमात्र के विरह से भी असह्य वेदना हो , वल्लभ को न देखने से जिसे मोह (मूर्च्छा) एवं वेदना हो वह मध्यमा तथा नायक के विलम्ब वियोग से जिसे वेदना हो वह अधमा कहलाती है ।

उत्तमाविप्रलब्धा वह है जो अन्यकान्ता में आसक्ति के कारण वंचना करने वाले प्रिय के प्रेम की न्यूनता तथा वंचना को भी भुला कर उसके लिए अत्यन्त व्याकुल हो जाय । यहाँ वंचना से नायक के प्रेम की न्यूनता तथा वैचिता नायिका की चिन्ता एवं व्याकुलता से उसके प्रेम का आधिक्य प्रकट होता है । इसी प्रकार प्रेम के अधिक कम

१. उपपत्ति या वज्जीवमनुरागं सहयोगीय या वर्तते सौत्तमा ।

२. शृंगार, पृ० ४०

मात्रा से इसके मध्यमा तथा अधमा भेद होंगे ।

खण्डिता में उत्तमा वह है जो नायक के अपराधाधिक्य रहने पर भी थोड़ा कौप करे , जो अपराध के बराबर कौप करे वह मध्यमा तथा जो जायक के अपराध से अधिक कौप करे वह अधमा है ।

मानवती में भी जो तद्युमान करे वह उत्तमा, जो मध्य मान करे वह मध्यमा, तथा जो गुरु मान करे वह अधमा नायिका है ।

धीरादि भेदों में भी इसी प्रकार उत्तमादि भेद होते हैं । जो धीरा व्यंग्य भरे कौप के वाक्यों को गूढ रूप में बहुमानपुरस्सर कहे वह उत्तमा, जो व्यंग्य रूप में कौप-वाक्यों को बहुमानपुरस्स ही (खुले रूप में) कहे वह मध्यमा तथा जो थोड़े व्यंग्य रूप में कौप वाक्यों को कहे वह अधमा कहलाती है । इसी प्रकार जो अधीरा स्फुट रूप में कौप भरे वाक्यों को प्रिय को लघु करके कहे वह उत्तमा, तर्जने करने वाली मध्यमा तथा ताड़न करने वाली अधमा कहलाती है । और धीराधीरा में धीरा तथा अधीरा के उत्तमादि भेदों की चेष्टाओं को लेकर उत्तमा आदि भेद किये जायेंगे ।

वक्रोक्तिगर्विता उत्तमा वह है जो अपने से अधिक पश्चात्ताप-पक्षी अपने प्रिय का वर्णन करे, जो अपना और प्रिय का समान रूप से वर्णन करे वह मध्यमा तथा जो केवल अपना ही वर्णन करे वह अधमा कहलाती है ।

क्लहान्ततरिता में उत्तमा वह है जो प्रियानुनयदशा से पूर्व अधिक पश चात्ताप जाती है जो दोनों दशाओं में समानरूपा हो वह मध्यमा तथा जो बादवाली दशा में कम सन्ताप पाये वह अधमा है ।

प्रोषितमर्तुका में उत्तमा वह है जो प्रिय के प्रवासकथन मात्र से व्याकुल हो , पति के वर्तमान प्रवास से जो खिन्न हो वह मध्यमा है तथा जो अतीत के प्रवास से वैदनावती हो वह अधमा है ।

अभिसारिका में उत्तमा वह है जो अपने शरीर को भी भूल करः ॥ परवाह न कर ॥ अन्ते केवल साहस के सहारे अभिसार करे । इसी को कामाभिसारिका भी कहते हैं, जो किसी सहायक के साथ अभिसार करे वह मध्यमा, तथा जो सम्य को सम्यक को सम्यक क बुझ कर अभिसार करे वह अधमा नायिका होती है ।

नायिकाओं के अतिरिक्त सखी आदि में उत्तमादिवर्ग होते हैं । जो सखी अत्यन्त हिंस्र चाहे वह उत्तमा, जो मनो मुल्लंघनवाक्य बोले वह मध्यमा, तथा जो इधर उधर की कुछ कर दे वह अधमा सखी कहलाती है ।

नायिका की सहायिकाएँ -

इस प्रकार इतने विस्तार से नायिका - निरूपण कर चुकने के पश्चात् नायिका के सहायक सखी आदि का निरूपण किया है। उनमें सखी का स्थान प्रथम उल्लिखित होता है, यद्यपि सखी दूती का भी कार्य करती ही है। सखी का लक्षण रसमंजरीकार ने इस प्रकार किया है - विश्वास तथा विश्राम उत्पन्न कराने वाली पार्श्वचारिणी सखी कहलाती है।^१ शृ०म० ने यही लक्षण स्वीकृत किया है। फिर रसमंजरी तथा आमोद में सखी के ये कार्य गिनाये हैं - मण्डन, उपलम्भ, शिक्षा, परिहास, प्रशंसा, विनोद, मानापवाद, मानोपदेश, आशयप्रश्न, विरहाश्वास, वनलडोला-कैलि, पाञ्चाल, कन्दुक, भ्रमण निमीलन, धूत, मधुपान तथा कैलि। इनमें शृ०म०कार ने कुछ और जोड़ दिये हैं - लंघन, हल्लीसक, पुष्पावचय तथा वसन्तकैलि।^२

दूती वह है जो अपने व्यापार में पारंगत हो (दूतीव्यापारपारङ्गमादूती)। दूती आठ प्रकार की मानी गई है - दासी, सखी, कारु, धात्रेयी, प्रतिवेशिनी, लिङ्गिणी शिल्पिनी तथा स्वयं (शृ०म०)। आमोदकार ने कुछ और भी संख्या बढ़ाई है - योगिनी, प्रव्रजिता, अज्ञातमन्मथविकारा बाला, सम्बन्धिनी, शकुनज्ञापिका, विप्रश्निका, गाननटन, पाटवती तथा नटी। ये भी दूती का काम कर देती हैं। शृ०म०कार ने इनके भी ऊपर दो और भेद लिखे हैं - विक्रेत्री तथा शंकिता। विक्रेत्री वयस्य वैसे तो अनेक प्रकार की होती है, किन्तु उसके चार ही प्रकार दूती-कर्म के लिए उपयोगी एवं रमणीय माने गये हैं - १. काविक्रेत्री, २. पटवासविक्रेत्री, ३. मणिविक्रेत्री तथा प्रसूनविक्रेत्री। शंकिता दूती वह है जो इस शंका से कि नायिका के परुष वाक्यों को सुनकर नायक दुःखी हो जायगा, इससे सरस बातों द्वारा ही दूतकर्म करती है।^३ निषेधधारण करने पर प्रव्रजिता, विप्रश्निका, तथा विक्रेत्री सभी लिङ्गिणी समझी जायगी। ये दूत्यकर्म कहे गये हैं - संघटन, विरहानुरागनिवेदन, प्रोत्साहन, नायकात्म-सम्भोगकथन, सन्देशहरण तथा चित्तज्ञता।

१. शृ०म०, पृ० ४१ (विश्वासविश्रामकारिणीपार्श्वचारिणी सखी इति)

२. शृ०म०

३. शृ०म० ।

शृङ्गाररस का नायक—

शृ०र० के नायक को शृ०म० में पुरुष आलम्बनविभाव रूप में कहा गया है^१। उसके तीन प्रकार होते हैं — १. पति, २. उपपति तथा ३. वैशिक । परिणैता को पति कहते हैं — शृ०म०कार ने उसके ६ भेद माने हैं — १. अनुमूल, २. दक्षिण, ३. धृष्ट, ४. शठ, ५. माना तथा ६. चतुर । इनमें औरों के स्वप को प्रायः पूर्ववत् ही माने गये हैं, जो दो नये बहे गये हैं उनमें 'मानी' वह है, स्वयं अपराध करके भी नायिका के कोप करने पर कुपित हो, और 'चतुर' वह है जो किसी प्रकार से नायिका के प्रति अपनी रति की इच्छा सूचित करे । प्राचीन आचार्यों ने मानी और चतुर का अन्तर्भाव शठ में ही किया था — वह ठीक नहीं, क्योंकि शठ तो वह है जो गुप्त रूप में अपराध करके भी अज्ञानी की भाँति आये ।^२ और माना चतुर के लक्षण पूर्वोक्त प्रकार से पृथक् हैं, अतः उनके लक्षण से ही उनका पार्थक्य स्पष्ट हो जाता है — (तत्त्वज्ञाना-
म्यां तद्व्यतिरेकस्य स्फुटत्वात् — शृ०म०) अतः छः प्रकार ही करना उपयुक्त है ।

शृ०म० में धृष्ट नायक का एक भेद 'धूर्त' कहा गया है, जो अपराध करके नायिका के कोप से पहिले ही स्वयं कोप दिखलाये — (अस्मिन् धूर्तभेदः अस्माभिः कल्पितः । सापराधः सन् नायिकाकोपात् प्रथमं कोपकारी धूर्तः । शृ०म०)

शठ नायक वह है जो सापराध होता हुआ भी निरपराध की भाँति बता रहे — (सापराधी पिनिरपराधवद् वर्तमानः शठः — शृ०म०) । वह दो प्रकार का होता है — १. प्रच्छन्न तथा २. प्रकाश । प्रच्छन्न वह है जिसके अपराध को केवल नायिका जानती है (शृ०म०) । और प्रकाशशठ वह है, जो नायिका के कोप को जानकर बाहर जाकर कोप के शमन हो जाने पर ही अपने को दिखाये — (नायिका कोपं ज्ञात्वा बहिर्निर्गत्य यः कोपोपशमनं सत्यागत्यात्मानं दर्शयति स प्रकाशशठः — शृ०म०, पृ० ५०)

१. 'शृङ्गारालम्बनविभाव. पुरुषो नायकः' शृ०म०

२. गुप्तापराधः सन्नजानीवागच्छन् शठः ' — शृ० म०

परस्त्रीरत उपपत्ति तथा सामान्यासक्तवैशिक कहलाता है ।

ये तीनों ही प्रकार के शृङ्गार-नायक प्रत्येक उत्तममध्यमाधम भेद से तीन-तीन प्रकार के होते हैं । उत्तम वह है जो कुपितनायिका का उपचार करे, जो नायिका के कोप के समय अपने कोप तथा अनुराग को न प्रकट कर नायिका के कोप को सहता हुआ उसके आशय को समझता है, वह मध्यम नायक है, तथा जो लज्जा, दया से रहित हो सम्भोग की इच्छा रखे वह अधम नायक है ।

फिर ये सभी नायक १-प्रोषित, २. अमिलित तथा ३. विरही भेद से प्रत्येक तीन तीन प्रकार के होते हैं । 'प्रोषित' वह है जो स्त्री से वियुक्त प्रवास गमन के कारण खिन्न हो — (स्त्रीविमुक्तः सन् प्रवासगमनेन खिन्नः शृ०म०) । 'अमिलित' वह है जो स्त्री संगम से पूर्व विरहवैदना वाला हो — (स्त्री संगमात् प्राग् विरहवैदनावान्) । तथा विरही वह है जो समीप में होकर भी कार्य में विलम्ब के कारण नायिका-संयोग से रहित हो — (समीप सर्व कार्य-विलम्बेन नायिका-संयोग-रहितौ विरही—शृ०म०—पृ० ५१) ।

नायक के सहायक पीठमर्द, विट, चैट तथा विदूषक पूर्ववत् कहे गये हैं ।
शृङ्गार के आलम्बन-नायक—

सामराज दीक्षित ने भी शृङ्गार के आलम्बनभूत नायक-नायिकाओं का निरूपण प्रायः पूर्वाचार्यों के ही अनुकरण पर किया है ।

सामराज का कहना है कि मुग्धा आदि तीन भेद केवल स्वीया के ही होते हैं । परकीया और सामान्यवनिता के केवल मध्या और प्रगल्भा — ये ही दो भेद माने जाने चाहिए । शकुन्तलादि नायिकायें उदितयोवनारूप में विवाह से पूर्व ही मध्या थीं । उनकी मुग्धा की अवस्था ही बीत चुकी थी^१ ।

मुग्धा वह है जिसको नवयोवन प्रथम अवतीर्ण हुआ है ।^२ उसके भी दो भेद

१. 'शकुन्तलादीनामुदितयोवनानामध्यात्वमेव नतु मुग्धात्वम् । सुयोगं विनर्तकालेन तस्यापगमात् — (शृ०अ०ल०)

२. तत्र प्रथमावतीर्णनवयोवनमुग्धा ।

हैं — १. ज्ञातयावना तथा २. अज्ञातयावना । मुग्धा को ही नवोढा भी कहते हैं । परोढा को ऋङ्गीरस का आलम्बन (अथवा प्रधान नायिका) नहीं बनाना चाहिये — 'नान्यो ढाङ्गीरसेवचित् ।'

फिर १. गुप्ता, २. विदग्धा, ३. लज्जिता, ४. मुदिता, ५. कुलटा तथा ६. अनुशाना भेदों को परकीया में ही अन्तर्भूत अथवा परकीया के ही भेद करते हैं ।

गुप्ता दो प्रकार की होती है — १. वृत्तसुरतगोपना तथा २. वर्तिष्यमाण-सुरतगोपना । विदग्धा भी दो प्रकार की होती है — १. क्रियाविदग्धा तथा २. वाग्विदग्धा ।

सामान्यवनिता वह है जो केवल वित्त के लिए सब पुरुषों में अपना अनुराग जमावे । कभी वित्त के लिए कभी कामवश उसके अनुराग को कहना तो उसका स्वरूप अथवा स्वभाव कहना हुआ । लज्जिता तो उसका वही है — प्रकटसकलपुरुषानुरागा ।

फिर इनके तीन प्रकार किये गये हैं — १. अन्यसम्भांगदुःखिता २. वक्रोक्ति-गर्विता तथा ३. मानवती ।

सामराज ने प्रवत्स्यत्पत्तिका का पृथक् भेद नहीं माना है । उसे प्रोषित-पत्तिका में ही अन्तर्भूत कर लिखा है ।

रामानन्द ठक्कुर ने आलम्बन विभाव रूप नायिका का प्रथम निरूपण किया है । उन्होंने प्रायः, रुद्रट, भानुदत्त, तथा भोज का ही अनुसरण किया है । उन्होंने नायिका के गुप्ता, विदग्धा, कुलटा, अनुशाना, लज्जिता, मुदिता, राजकन्या आदि भेदों का परकीया में ही अन्तर्भाव कर दिया है^१ । उन्होंने भी सामान्यवनिता के १. स्नेहगर्विता, २. अन्यसम्भांगदूषिता, ३. वक्रोक्तिगर्विता तथा ४. मानवती ये चार भेद माने हैं ।^२

शृङ्गार नायक के भेदों का निरूपण करते हुए रामानन्द ने मानी और चतुर प्रकारों को शठ (पतिनायक के प्रकार-विशेष) के अन्तर्गत माना है^३ (मनीचतुर

१. गुप्ता विदग्धा कुलटा अनुशानादयस्तुयाः ।

परकीयासु सर्वासामन्तर्भावो निरूपितः ॥ १००० २।४०

आदि-पदेन लज्जितामुदिताराजकन्याप्रभृतयः ।

२. १००० ३।५६

३. मानी च चतुरस्वैव शठस्यान्तर्गता वृधौ । — १००० ६।४७३

उन्होंने पति, उपपति तथा वैश्लिष तीनों प्रकार के नायकों का एक भेद प्रोषित भी माना है ।^१ तथा रस भावों के अभिज्ञ को नायकाभास कहा है ।^२

रसदीर्घिकाकार विद्याराम ने नायक को सामान्यतः सभी रसों का और विशिष्टतया झुङ्गाररस का आलम्बन विभाव कहा है ।^३ उनका यह कथन कुछ विवेकपूर्ण नहीं समझ पड़ता क्योंकि नायक के रस का आश्रय आलम्बन दोनों होता है — केवल आलम्बन ही नहीं, अस्वप्नी गोपालनारायण बहुरा ने, टिप्पणी में कहा है — नायक इत्युपलक्षणं सर्वप्राणित इति — पृ० ४ ।

उन्होंने अपने झुङ्गारनिरूपण में रसमञ्जरी तथा रसप्रकाश का भूयः अनुसरण किया है । परोढा परकीया के लज्जिता, मुदिता आदि अनेक भेद बताए — (लज्जिता मुदिते-त्पैवं परोढा विविधाप्रता-१०दी० २।२६) । वैश्या के शृ० को विद्याराम ने झुङ्गाराभास कहा है क्योंकि उसके चित्त में रति भाव नहीं रहता, वहाँ तो केवल द्रव्यलोभ होता है^४ । प्रोषितपतिता के स्थान पर विद्याराम अपने अनुष्टुप् छन्द की आवश्यकता वश व्याकरण नियम की अवहेलना कर 'प्रोषित्यतिका' लिखा है^५ । अभिसारिका के शुक्ला, कृष्णादि भेदों का उन्होंने भी उल्लेख किया है^६ । इसी प्रकार रसचन्द्रिकाकार विश्वेश्वर पाण्डेय ने पूर्ववर्ती विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि आचार्यों के मत का अनुवाद — मात्र किया है ।

१. पतिश्चापपतिश्चैवैश्लिषः प्रोषितो भवेत् — १०त० ६।१७७

२. अभिज्ञोरसानां यो नायकाभास एव सः । — १०त० ६।१७७

३. आलम्बनविभावस्तु रसानां नायकोमतः । सामान्यतोऽस्मिन् रसानां झुङ्गारस्य विशेषतः ।

— १०दी० १।२४

४. तस्या द्रव्यैकचित्त्वाच्चुङ्गारभासस्वसः । — १०दी० २।३२

५. साप्रोषित्यतिका यस्याः प्रियादेशान्तरं गतः — १०द० २।३६

६. शुक्ला कृष्णादिभेदेनानेकधास्त्यभिसारिका — १०दी० २।४३

षष्ठ अध्याय
शृङ्गार - अनुभाव

अनुभाव-

अनुभाव भी, श्लोकीय शब्द है। इस विविध स्थायी व्यभिचारी भावों के व्यञ्जक वाङ्मयसत्त्वकृत अभिनय, जो उन भावों का सामाजिकों को अनुभव कराते हैं, अतः — अनुभाव कहे जाते हैं^१। अनुभव कला का अर्थ है कवि की चित्तवृत्ति के साथ तन्मय होना। लोक में इसे कार्य ही कहते हैं। कौन विभाव कहलाते हैं और कौन अनुभाव — इसका मुनि ने कोई परिगणन नहीं किया है, क्यों कि वे लोक-स्वभावानुगत होते हैं, उन्हें बुध जन अभिनयों से ही जान लेते हैं।^२ ये अनुभाव और विभाव प्रति-व्यक्ति जो विविध होते हैं, अतः उनकी ईदृशता तथा दृश्यता निश्चित नहीं की जा सकती है — क्योंकि देखा जाता है कि (विभावों में) वही वस्तु किसी की रति का हेतु तथा किसी की जुगुप्सा का हेतु होती है^३। जैसा कि भागवत में उल्लेख अक्षरों द्वारा कंस की सभा में श्रीकृष्ण का वर्णन किया गया है^४। अनुभावों में कोई अपनी रति को क्रीड़ा द्वारा व्यक्त करता है, कोई हँसकर कोई कलह कर तथा कोई रोकर ही।

१. वाङ्मयाभिनयनेह यतस्त्वर्थानुभाव्यते ।

वाङ्मयाभिनयनेह यतस्त्वर्थानुभाव्यते ॥

— नाट्यशास्त्र ७।५

२. लोकस्वभावसंसिद्धालोक्यात्रानुभावयिनः

अनुभावविभावाश्चक्षेत्रास्त्वभिनयैर्बुधैः ॥

— नाट्यशास्त्र ७।६

३. एक एव पदार्थस्तुत्रिधाभवति वीक्षितः ।

कुणप. कामिनी मांसं योगिभिः कामिमिःश्वमिः ॥ कच्छि

४. मल्लानामशनिर्गुणां नरवरः स्त्रीणां स्मरौ मूर्तिमान् ।

गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिमुजां शास्त्रास्वपित्रोः शिशुः ।

मृत्युभोजपते विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां

वृष्णिनां परदेवतेति विदितौ रङ्गं गतः सागजः ॥

शृङ्गाररस के अनुभाव—

यहाँ विभाव बताते समय तो भरत ने केवल सम्भोग का उल्लेख किया । विप्रलम्भ का नहीं, किन्तु अनुभावों के विवेचन के प्रसङ्ग में सम्भोग आदि का भी सम्बन्ध नहीं बताया । किन्तु यन्त्रां जिन चैष्टाओं के अभिनय द्वारा शृङ्गाररस का प्रदर्शन बताया गया है, वे तो केवल सम्भोग की ही कही जा सकती हैं — नयनों की चतुराई भ्रुविभ्रम के साथ कटाक्षसञ्चार, ललित, मन्थर, मधुरनयनाभिरामशृङ्गों का संचालन, सुकुमार, श्रवण-सुक्कर वाक्यप्रयोग इत्यादि अनुभावों द्वारा शृङ्गाररस का अभिनय किया जाता है ।^१ अभिज्ञाने अन्त में बहु विशद ढंग से इसका निष्कर्ष निकाला है — 'यै आश्रय की आङ्गिकी वाचिकी तथा सभत्त्विकी चैष्टायै अभिनीत होकर सहृदयों में विभावों से उदीप्त हुए शृङ्गार का और अधिक अनुभव कराती हैं । अर्थात् आश्रय के नेत्र, शरीर वाणी तथा ऋग्गयमान में जो तालित्व तथा माधुर्य अभिनीत होता है वही शृङ्गार का अनुभाव होता है ।'^२

सात्त्विकभाव—

इसी प्रकार सात्त्विक भाव भी जो सत्त्वजन्य हैं, वे ही भाव कहलाने योग्य हैं, नहीं तो वे भी अनुभाव ही माने जाने चाहिये — यह कहा जा चुका है । सात्त्विक शब्द की व्युत्पत्ति भरतमुनि ने इस प्रकार की है — 'इह सत्त्वं नाम मनः-प्रभवम् । तच्च समाधि-मनस्त्वात् उत्पद्यते । मनःसमाधानाच्च सत्त्वनिर्वृत्तिर्भवति । तस्य च यो सौ स्वभावः स्तम्भस्वेदरोमाञ्चास्रवैवर्ण्यादिको न दृश्यते मनसाकर्तुमिति लोकस्वभावानुकरणात्वाच्च नान्यस्यसत्त्वमीप्सितम् । — एतदेवास्य सत्त्वं यदुःखितेन सुखितेन व श्रूरोमाञ्चौ दर्शयतिव्याविति व्याख्यातम् ।'^३

१. तस्यनयन-चातुर्यपूर्वककटाक्षसञ्चारललितमधुराङ्गहारवाक्यादिभिरनुभावैरभिनयः .
प्रयोक्तव्यः । — ना०शा०, अ० ६

२. 'एता आङ्गिक्यो वाचिक्यः सात्त्विक्यश्च आश्रयस्य अभिनीयमानाश्चैष्टाः सहृदयेषु पूर्वप्रतिपादितैरुद्दीपितशृङ्गारमधिकमनुभावयन्ति । आश्रयश्चक्षुषि वपुषि वसि ऋङ्गवालेन च यत्तालित्वं यच्च माधुर्यमभिनीयते तदेव शृङ्गारस्य अनुभावो भवतीति निष्कर्षः ।। — (अभि० भा०)

३. ना०शा०, अ० ७

सात्त्विकों के विभाव एवं अनुभाव—

इन सात्त्विक भावों को भावरूप माने जाने के कारण ही इनके विभावों तथा अनुभावों का भरत मुनि ने उल्लेख किया है — इनमें क्रोध, भय, हर्ष, लज्जा, दुःख, शोक, विस्मय, विषाद तथा रोष आदि से 'स्तम्भ', शीत, भय, हर्ष, रोष, स्पर्श, जरा तथा रोग से 'कम्प', आनन्द, अमर्ष, धूम, अञ्जन, जृम्भण, भय शोक, निनिमेष अवलोकन, शीत तथा रोग से 'ऋ', शीत क्रोध, भय, अम, रोग, क्लम तथा ताप से 'वैण्य' स्पर्श, भय शीत, हर्ष, क्रोध तथा रोग से 'रोमाञ्च' भय, हर्ष, क्रोध, जरा, रौक्ष्य रोग तथा मद से 'त्वरद्भङ्ग' तथा अम, मूर्च्छा, मद, निद्रा, अभिघात तथा मोहादि से 'प्रलय' भाव का उदय होता है ।

इसी प्रकार इनके अनुभावों का विस्तार के साथ निरूपण किया गया है^१ स्तम्भ में निःसन्न निष्प्रकम्पस्मित शून्यजडाकृति तथा स्कन्ध गात्र, स्वेद में व्यञ्जनहुलाना, पसीना, पोहना, तथा हवा की इच्छा, वैपुथ्य में वैपन, स्फुरण तथा कम्पन, स्वरद्भङ्ग में बदले हुए गद्गद शब्द, रोमाञ्च में बार बार रोयों का खड़ा हो जाना, गिनगिनी (उल्लुक्सन) तथा गात्र-संस्पर्शन, ऋ में आखों को पोहना तथा ऋजल, वैण्य में मुख के रंग को बदलना और प्रलय में कठिनार्ध से ऋणों को संभालना तथा भूमि पर गिरना होता है ।^३ इस प्रकार यह सात्त्विकों के विभावों तथा अनुभावों का विवेचन भरत की ही विशेषता है । इससे सात्त्विकों का भावत्व पूर्ण प्रमाणित हो जाता है । इस भाव-प्रकरण के अन्त में भरत ने एक बार पुनः स्मरण दिलाया है कि (विभाव, अनुभाव, से युक्त तो स्थायी, सञ्चारी तथा सात्त्विक तीनों होते हैं, किन्तु) उस पद को तो विभावानुभाव तथा संचार से युक्त स्थायी भाव ही प्राप्त करते हैं —

विभावानुभावयुतोऽह्यद्भङ्गवस्तुसमाश्रयः ।

सञ्चारिभिस्तु संयुक्तः स्थाय्येवतुरसो भवेत् ।^४

१. ना०शा० ७।६४-६८

२. साधु में निःसन्न निष्प्रकम्पस्मित शून्यजडाकृति तथा स्कन्ध गात्र ।

३. ना०शा० अ० ७

४. ना०शा०

शृङ्गार के अभिनय—

यहाँ कुछ शृङ्गाररस सम्बन्धी अभिनयों पर भी विचार किया ^{गमह}। भरत-
मुनि ने रसों के निरूपण के प्रसङ्ग में अभिनयों का अत्यधिक उपयोग बताया है क्योंकि
वे ही रस-निष्पत्ति के प्रधान साधन हैं।^१ सभी भावों को अभिनयों द्वारा ही तो
प्रदर्शित तथा व्यक्त किया जाता है। अभिनय चार प्रकार के होते हैं—१. आङ्गिक,
२. वाचिक, ३. गान्धर्व, तथा ४. नाट्यत्विक^२।

आङ्गिक अभिनय—१. शरीरज, २. मुखज, तथा ३. चेष्टाजन्य रूप
से तीन प्रकार का बताया गया है।^३ फिर, इस आङ्गिक अभिनय को सिर, हाथ,
उरस्, पाँव, कटी तथा चरण इन छः अङ्गों द्वारा एवं नेत्र, भ्रू नासिका, अधर,
कपोल तथा चिबुक—इन छः उपाङ्गों द्वारा सम्पादित किया जाता है।^४ सिर
के अभिनय तीन प्रकार के बताये गये हैं।^५ इनमें निहङ्गितनाक शिर के अभिनय में
बाहुशिर उठा हुआ तथा कन्धरा भी उठी हुई होती है। यह अभिनय स्त्रियों के
गर्व, विलास, ललित, विव्वीक, क्लिप्तचित्त, मोट्टायित, कुट्टमित तथा स्तम्भमान में
प्रयुक्त होता है।^६

इसी प्रकार दृष्टियाँ भी प्रत्येक रस में विभिन्न प्रकार की होती हैं।
शृङ्गार रस में कान्ता तथा रति भाव में स्निग्धा दृष्टि भरत मुनि को अभीष्ट है।
फिर—१. शून्या, २. मलिना, ३. आन्ता, ४. लज्जाचित्ता, ५. ग्लाना,
६. शङ्कोता, ७. विषण्णा, ८. मुकुला, ९. कुञ्चिता, १०. अभितत्प्ता, ११.
जिह्मा, १२. पललिता, १३. नितर्किता, १४. अर्धमुकुला, १५. विभ्रान्ता, १६.

१. विभावयन्ति तस्याच्च ना ^{ना} ^{प्रयो} ^{निर्दिष्ट}।

शृङ्गारोपाङ्गसंयुक्तरसमिदभिनयः स्मृतः ॥ — ना०शा० ८।७

२. ना०शा० ८।६

३. वही ८।११

४. वही ८।१३

५. ना०शा० ८।१७—३६

६. उत्तिप्तबाहुशिरसस्तथाचित्तशिरौधरः।
निहङ्गितं तु विशेषं स्त्रीणामेतत् प्रयोज्यते।
गर्वं विलासं ललितं विव्वीकं क्लिप्तचित्तं
मोट्टायितं कुट्टमितं स्तम्भमानं निहङ्गितम् ॥ — ना०शा० ८।३०, ३१

१६. विष्णुता, १७. आकेकरा, १८. विकाशा १९. व्रस्ता तथा २०. मदिरा — ये बीस प्रकार की संचारी भावों की दृष्टियां कही गयी हैं क्योंकि ये प्रायः सभी रसों में होती हैं। इन सभी प्रकार की दृष्टियों में भी शृङ्गार रस में होने वाली हर्ष और प्रसाद से उत्पन्न, अत्यधिक मन्मथ भावनाभरी, भ्रजोप तथा कटाक्ष से युक्त कान्ता दृष्टि मानी गई है^१। रति भाव में प्रफुल्लमध्या, मधुरा, स्मेरतारा, शमिला-शिण्णी, आनन्दाशु से युक्त स्निग्धा दृष्टि होती है।^२ रतिभाव के रहने पर दृष्टि में विकास तो स्वाभाविक ही होती है। शृङ्गार रस में प्रायः सभी संचारिणी दृष्टियाँ का उपयोग होता है।

रस-भाव के अनुसार ही तारा-सुट तथा भौहों में भी क्रिया का उल्लेख किया गया है। शृङ्गार में तारों की विवर्तन-क्रिया होती है^३। तारा का दर्शन अथवा अलोकन सम आर्तु समतार तथा सौम्य होता है।^४ नेत्रपुट कर्म भी शृङ्गार रस में सम माना गया है।^५

भौहों की भी गति सात प्रकार की कही गयी है — १. उत्क्रांति, २. पातन, ३. भ्रुष्टी, ४. चतुर, ५. चुञ्चित, ६. रेचित, तथा ७. सहज।^६ इनमें यद्यपि शृङ्गार में ललित में तथा सौम्य स्पर्श के समय चतुर नामक भ्रूगति होती है, जिसमें कुछ उच्छ्वास के साथ भौहें मधुर आयत हो जाती हैं, तथापि ये सातों प्रकार की भ्रूगतियाँ शृङ्गार में उपयोज्य ही सर्ती हैं — क्यों कि शृङ्गार में सभी प्रकार की मधुरात्मिका चेष्टाओं का समाहार हो जाता है।

शृङ्गार में नासिका भी छः प्रकार की बतायी गयी है — १. नता, २. मन्दा, ३. विकृष्टा, ४. सौच्छ्वासा, ५. विघूर्णिता तथा ६. स्वाभाविका।^७

१. ना०शा० ८।४४

२. वही, ८।५३

३. शृङ्गारे च विवर्तितम् — ना०शा० ८।६६

४. समतारं च सौम्यं च यद् दृष्टं तत् समं स्मृतम् । — ना०शा० ८।१०२

५. शृङ्गारे च समं स्मृतम् — ना०शा० ८।११२

६. ना०शा० ८।११४-११५

७. ना०शा० ८।१२४

इसी प्रकार गण्डस्थली भी छः प्रकार की अभिनीत होती है । शृङ्गार के संयोग तथा विप्रलम्भ पद्यों में प्रायः सभी प्रकारों का उपयोग होता है ।^१

अथ के छः प्रकार के अभिनय हैं ।^२

चिबुक (ठुहरी) भी दांत, श्रोष्ठ तथा जिह्वा की क्रियाओं से सात प्रकार से अभिनीत होता है ।^३

दृष्टि-द्रुम के अनुसार तस्य (मुख) के भी छः कर्म होते हैं ।^४ अभिनयों में सुखराग की सबसे अधिक महिमा कनी गई है । उनमें अभुत, हास्य तथा शृङ्गार में प्रसन्न सुत राग होता है^५। तदनन्तर नव प्रकार का ग्रीवाभिनय ।^६ उसके पश्चात् हस्ताभिनय का रसभाव के अनुसार निम्न किया गया है ।^७

हस्ताभिनय—

इसी प्रसङ्ग में मुनि ने रस भाव के अनुसार हस्तकर्मों का भी उल्लेख कर दिया है जो इस प्रकार हैं—१. उत्कर्षण, २. निष्कर्षण, ३. अमर्षण, ४. परिग्रह, ५. निग्रह, ६. आह्वान, ७. नोदन, ८. संश्लेष, ९. वियोग, १०. रक्षाण, ११. नोक्षाण, १२. विज्ञोप, १३. घृन्न, १४. विसर्ग, १५. हृदन, १६. भेदन, १७. स्फोटन, १८. पोहन तथा १९. ताडन ।^८ इसमें सभी हस्ताभिनय तथा सभी हस्त-क्रियाएँ शृङ्गार रस में उपयोज्य होती हैं, कुछ संयोग में कुछ विप्रलम्भ में तथा कुछ दोनों में ।

उरोभिनय^९, पाश्याभिनय,^{१०} उदराभिनय,^{११} कटी-अभिनय^{१२}

१. नाटशा ८। १३०-३५

२. वही ८। १३५-१४०

३. वही ८। १४१-१४६

४. वही ८। १४१-६६

५. वही ८। १४७-५४

६. वही ८। १६२

७. वही, ८। १७०

८. वही नाटशा ८। १४५

९. वही, ८। १५७-५९

१०. वही, १०। १९, १०. वही १०। ११-१७, ११. वही १०। १८-२०

१२. वही, १०। २१-२६

उरु अभिनय,^१ जड्ढाभिनय,^२ तथा पादाभिनय^३ लक्ष्यविवेचन किया गया है ।

गति-विवेचन—

नाट्य की प्रकृतियाँ तीन प्रकार की होती हैं — दिव्या, २. मानुषी तथा ३. दिव्यामानुषी । नाट्यरङ्ग पर उनकी भी गतियाँ रस के अनुसार विभिन्न प्रकार की बतायी गई हैं ।^४ दृष्टान्तरूपी जानितगति मार्गपर दूर तक दृष्टि डालने वाली, दृश्य गन्ध वस्त्र तथा स्पर्शों से निरूपित गति, पुष्पाँ एवं सुगन्धित मालाओं से समलङ्कृत तथा ललित चरणों से चलती हुई चरने वाली^५ ।

आर प्रचलनात्मक की सभी लोगों को विलम्बित कर, केवल वृत्ति के साथ लिए हुए, दीप धुकाये, अङ्ग भूषणों से जिना सज्जित, पैला में समान रंगवाला वस्त्रधारण किये हुए निःशब्द मन्दचरणों द्वारा, अव्यक्त के प्रति उत्सुक कलत्र-तत्पर, वैभवाभारतीरवाती, सङ्कीर्णता तथा चारुता लक्ष्यकारी होती चाली^६ ।

इससे पश्चात् दृष्टान्तरस की जावित-सर्वस्वभूत स्त्रियों की गति-विवेष्टित या विशेष प्रकार से निरूपण किया है । उसमें भी सर्वप्रथम तो स्त्रियों की गतियों में तथा आभाषण^७ (आभाषणों ?) में स्थानों (Poses) का विवेचन किया है^८ — ये स्थान (Poses) तीन प्रकार के बताये गये हैं — आयत,^९ २. कालित्य^{१०} तथा ३. अचक्रान्त^{११} ।

१. नाट्या० १०।३३

२. वही १०।३४-४०

३. वही १०।५५

४. वही, १३।२ (यथामार्ग रत्नपितं प्रकृतिनां प्रवेशनम्)

५. नाट्या० १३।४६-४२

६. वही १३।४४-४७

७. स्त्रीणां स्थानानिवायानि गतिष्वभरणेषु च — नाट्या० १३।१५८

८. वही १३।१५६

९. वही १३।१६३-१६५

१०. वही १३।१६८

स्थान के पश्चात् विविध पात्रों सम्बन्धी गतियों का विवेचन किया गया है — गयोवना, स्थवीयसी, प्रेष्या, नापुरुष, वाला, नपुंसक, पुलिन्दशबरा-इ०गना, वृतस्थ, तपःस्थ, लिङ्गस्थ तथा स्वस्थ स्त्रियों की अभिनय गतियों का निरूपण किया है ^१ । फिर आसन विधि (उपवेशन आदि के प्रकार) का विवेचन हुआ है । और अन्त में शयनार्थ का भी निरूपण किया गया है ।

भारत ने इसी प्रसङ्ग में प्रवृत्तियों आदि के विवेचन के पश्चात् वाग-अभिनय पर विचार किया है । यह वागभिनय नाट्य का शरीर माना जाता है । सभी ऋङ्ग नेपथ्य आदि वाक्यार्थों को ही अभिव्यक्ति-जत करते हैं । ^२ इसका आशय यह है कि ऋङ्गों द्वारा तथा नेपथ्यों से जो व्यञ्जित करना अभिष्ट है उसे वाणी से भी कहा जा सकता है । और नाट्य की वाणी सदा वृत्त अथवा लय के साथ ही प्रयुक्त होती है, क्योंकि वृत्त अथवा छन्द की संख्या अनन्त है । अतएव भारत ने बड़े मार्मिक ढंग से कहा है कि 'छन्दो-हीनो न शब्दो स्ति. न छन्दः शब्दवर्जितम् । तस्मान्न-भ्यसंयुक्तेनाट्यस्यापीतोक्तं स्मृते ॥' ^३ और इस प्रकार पूरे पन्द्रहवें तथा सोलहवें अध्याय में वृत्तों या छन्दों का लक्षण दिया है, जो दूसरे शब्दों में वागभिनय का ही निरूपण कहा जायगा ।

आहार्य-अभिनय (नेपथ्याभिनय)

आगे भारत ने आहार्य अभिनय के प्रसङ्ग में ऋङ्गारोपयोगी न नेपथ्य का विचार किया है । नेपथ्य का महत्त्व बताते हुए भारत ने कहा है कि सारा नाट्य आहार्य अभिनय पर ही आधारित होता है । ^४ अतएव अभिनव ने आहार्य अभिनय को भित्तिरूप तथा समस्त नाट्यप्रयोग को उसके ऊपर चित्ररूप कहा है, जिससे सभी प्रकार के अभिनयों के अभाव में भी नेपथ्य-विशेष को ही देख कर ही विशिष्ट भाव का बोध

१. ना०शा० १३। १७०-१६२

२. 'वाचि यत्नस्तु कर्तव्यो नाट्यस्यैव तनुः स्मृता ।

• ऋङ्गनेपथ्यतत्त्वानि वाक्यार्थं व्यञ्जयन्ति हि ॥ — ना०शा० १५। २

३. ना०शा० १५। ४

४. यस्मात् प्रयोगः सर्वो यमाहार्याभिनयेऽस्ति । — ना०शा० २१। १

बहुत कुछ हो जाता है। इस प्रकार नेत्र्य अत्यधिक भावाभिव्यञ्जक माना गया है। शृङ्गार (विप्रलम्भ) में प्रोषितपत्निका, तथा व्यसनाभिस्ता का वैषम्य मलिन तथा फिर के केश एक वैणी में लिपटे रहे गये हैं। गानान्ध इसे विप्रलम्भ में नारी का वैषम्य गहरा करने और माना गया है।^१

रम्य-अभिनय—

इसी प्रकार पुरुषों की रम्य का विवेचन करते हुए भारत कहते हैं कि शुक्ल, श्याम, विचित्र तथा रोमश—इन चार प्रकार की रम्यों में शृङ्गारप्रिय तथा यौवनोन्मादवाले लोगों की रम्य विचित्र करनी चाहिए। शृङ्गारियों के सिर के केश कुञ्चित ही किये जाने चाहिए^२।

सात्त्विक अभिनय—

उदनन्तर सभी अभिनयों में सामान्यरूप से विद्यमान सत्त्वजात्मक अभिनयों का निरूपण किया गया है। चित्तवृत्ति ही संवेदन-भूमि में पहुँचकर शरीर में भी व्याप्त होती है। उसी को सत्त्व कहते हैं^३। सात्त्विक अभिनय में बड़ी सावधानी से प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि नाट्य सत्त्व में ही प्रतिष्ठित रहता है। नाट्य-रसमय होता है और रस का सबसे बड़ा अन्तरङ्ग है सात्त्विकभाव। अतः वह रस के प्रसंग-में सर्वाधिक अभ्यर्हित होता है^४। सात्त्विक के अभाव में तो अभिनय क्रिया नाम भी नहीं सुनाई पड़ सकता है।^५ भावों तथा रसों का आधारभूत, अव्यक्तरूप, स्वाश्रय-स्थितिवृत्तिरूप सत्त्व को अपने रोमाञ्च आदि गुणों (ऋभावों) से जाना जाता है।^६

१. ना०शा० २३।७०-७२, चौ०

२. वही २३।१४७, चौ०

३. "इह चित्तवृत्तिरेव संवेदनभूमौ संक्रान्ता देहमपि व्याप्नोति। सेव च सत्त्वभित्युच्चते।

—भारती

४. रसमयं हि नाट्यं, रसे चान्तरङ्गः सात्त्विकस्तस्मात् स एवाभ्यर्हित इति

५. "सात्त्विकभावे ह्यभिनयक्रियानामपिनोन्मीलति" —भारती २२।६, जी

६. अव्यक्तरूपं सत्त्वं हि ज्ञेयं भावरसाश्रयम्। यथास्थानरसोपेतं रोमाञ्चवाद्यादिगुणैः।

—ना०शा० २२।३, जी०

जिस रस का जो स्थान जथा ग्राह्य होता है, उसी के सत्त्व से वे व्यक्त होते हैं — जैसे शृङ्गाररस के स्थान वीर के स्त्री-पुरुष, राग के राजस दानव आदि, भयानक के अथापान इत्यादि^१।

यौवन में स्त्री के ऋङ्गार—

छव्यै स्त्रियों के यौवनकाल में मुख एवं अन्य ऋङ्गों पर अतिशय वर्धमान बहुत से विकार जथा चिह्न दिखायी पड़ते हैं। उन्हें नाट्यशास्त्र की भाषा में 'ऋङ्गार' कहा गया है।^२ ये ऋङ्गार केवल देहनिष्ठ होते हैं, उन्हें चित्तवृत्तिरूप नहीं समझना चाहिए। ये ऋङ्गार केवल शृङ्गार रस की ही वस्तु हैं।

ये ऋङ्गार केवल यौवन में उद्भूत दिखायी पड़ते हैं — बाल्य अवस्था में ये उद्भूत नहीं होते, तथा वार्धक्य में तिरोहित हो जाते हैं। उन्हें यौवन में प्रकट करने वाला हेतु रतिभाव है, जैसे दीपक घट को प्रकट करता है।^३

ऋङ्गार-भेद—

इन ऋङ्गारों में तीन ऋङ्ग, दस स्वाभाविक तथा सात व्यत्नज होते हैं। ऋङ्ग ऋङ्गारः— ऋङ्गज ऋङ्गार शरीर-स्थित विकार रूप हैं जो १. भाव, २. हाव तथा ३. हैला — तीन माने गये हैं। इनका परस्पर हेतुहेतुमद्भाव सम्बन्ध होता है।^४ सत्त्व जब शरीरात्कृत होता है, तो उससे भाव उत्पन्न होता है, फिर भाव से हाव एवं हाव से हैला की उत्पत्ति होती है।^५

१. यस्य ग्राह्यत्वं स्थानं तद्व्यथाशृङ्गारस्य (उत्तमौ) स्त्रीपुंशौ, रागस्य राजोदानवादिः

भयानकस्याधमप्रकृतिः ।

—भारती — २२।३, जी०

२. ऋङ्गाररास्तु नाट्यज्ञैर्ज्ञेया नाट्यरसाश्रयाः ।

यौवने ह्यश्रिताः स्त्रीणां विकारावक्रमावक्रजाः ॥ ना०श० २४।४

३. 'तै हि यौवने उद्भक्ता दुश्यन्ते, बाल्ये त्वनुद्भिन्नावार्धक्येतिरोभूताः । यदाह्यावन्त एतै तरुणजिनस्यभावाः समं कृष्टमिताव्योपि । रात्रावदृश्यानि वतान् घटादीन् कामप्रदीपः प्रकटीकरोति' ॥ —भारती २२।४ जी०

४. भावो हावश्च हैलावपरस्परसमुत्पत्ताः ।

सत्त्वभेदाभवन्त्येते शरीरप्रकृतिस्थिताः ॥ — ना०श० २५।६ जी०

५. वैहात्म्यं भवेत् सत्त्वं सत्त्वाद्भावः समुत्पत्तः ।

भावात् समुत्पत्ता हावो हावाद्धैलासमुत्पत्ता ॥ ना०श० २२।६

भाव (ऋ०गज ऋ०कार)

इन ऋ०गज ऋ०कारों में प्रथम भाव है । इस भाव का भी लक्षण भरत ने बरी लिया है जो सप्तम अध्याय में निरूपित (रत्यादि) भाव का, जैसे —

‘वागङ्गमुतरागैश्च सत्त्वेनाभिनयेन च ।

कौरन्तर्गतं भावं भावयन् भाव उच्यते ॥’^१

किन्तु यह भाव तो केवल रिश्वर्गों का ही लग गया है — यौवने स्थायिः स्त्रीणाम् । तो फिर ‘कौरन्तर्गतं भावं भावयन् भावः ।’ इसका यहाँ क्या संगति होगी ? वस्तुतः इस कारिका की यहाँ इस प्रकार अन्विति करनी पड़ेगी — स्त्री पात्र के वागङ्गमुतरागों द्वारा, ‘सत्त्व तारा तथा अभिनय द्वारा जो कवि अर्थात् सङ्ख्य को स्वान्तर्गत भाव की भावना कराये वही स्त्री पात्र का ऋ०गज विगार भाव कहलाता है । यहाँ ‘कौः’ में कर्मणि षष्ठी माननी होगी^२ । इस प्रकार यह भाव संभोगेच्छा अथवा रतिभाव का प्रथम प्रकृतिविपर्यया अथवा विकृति रूप है । यह उद्बुद्धनाकरूप होता है, स्फुट प्रतीयमानरूप नहीं — जैसा कि श्रुन्तत् के प्रथम ऋ०क में श्रुन्तला के इस वाक्य से व्यक्त होता है — ‘किं न ज्ञु इमं जनं प्रेक्ष्य तपोवनविरोधिनो निदारम्य गमनीयास्मि संवृता ।’

हाव (ऋ०गज ऋ०कार)

जब वही भाव अङ्गि-भू-विगारादि से सम्पन्न हो ऋ०गाररस का सूचक बनता है तो ‘हाव’ कहलाता^३ है । जैसे कुमारसम्भव के इस श्लोक में —

१. १. ना०शा० २२।८ बी०

२. ‘वागङ्गमुतरागैर्णेत्यादिपाठः परंभावाव्यायश्लोको नास्य तुल्यो र्थस्त्वन्य एव ननु श्रीऋ०कैनार्थं (धं ?) स्कार्थं न्तव्यम् । तस्माद्वयगर्थः — वागङ्गमुतरागैः सत्त्वेन च लक्षितो भावः वागङ्गसत्त्वविशेष एव जालिकायाः भाव इत्युच्यते इत्यर्थः । किमपि विशेषणैरेत्याह । द्वित्वन्तर्गतवासनात्भवत्यापत्तमानं रसाख्यभावं भावयन् सूयं(व) यन् किं सर्वस्य नैत्याह, कवेः सूक्ष्मासूक्ष्मानपियो धान् पश्यति तस्य सङ्ख्यस्येत्यर्थः’

—भारती २२।८, जी.

३. तत्राङ्गिभूविगाराद्व्यङ्ग्यङ्गाररससूचकः ।

सग्रीवारैचकोशयो हावश्चित्त-समुत्पत्तः ॥ ना०शा० २४।१० बी०

‘विण्वती’ सैसुतापिभावह०गेस्फुरद्बालवन्मकल्पेः ।

साचीभूता चारुनरणा तस्थौ सुतेन पर्यस्त-वितोचनेन । ३।५८

अतएव अभिनव ‘हाव’ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार करते हैं —

‘शृङ्गारोचितवाच्यं सद्दयानन्दयस्यर्पणद्वयं सूचयतीति हावः ।

एषा हि स्वचित्पूरेण शुद्धितीं ददतीं तां हारीं आकलयति ।’—भारती

हैला (शृङ्गार-शृङ्गार)

यही ‘हाव’ जब अधिकतर शालङ्कारों के लिये प्रयुक्त होता है, तो उसे ‘हैला’ कहते हैं ।^१ भाव-भाव-रस यद्यपि पुरुषों में भी होते हैं किन्तु स्त्रियों के ही कहलाते हैं ।

स्वाभाविक शृङ्गार—

इसी प्रकार इस स्वाभाविक शृङ्गार-शृङ्गार कहते हैं । ये छंद हैं—

१. लीला, २. विनय, ३. विच्छिन्ति, ४. विभ्रम, ५. दिल्दिलिचि, ६. मोहयित, ७. कुटिल, ८. विष्णो, ९. ललित तथा १०. जिह्वत । प्रियतम के प्रति प्रीति तथा बहुमान के कारण उभरी मधुर वाग्, वेष तथा स्तंभ आदि की अनुकूलि को लीला कहते हैं ।^२

प्रियशृङ्गम कैसम्य श्रुति प्रिय के सुन्दर आदि से जो स्थान, आसन, गमन में तथा हस्त-भू-नेत्र की वेषाओं में वैशिष्ट्य आ जाता है वही विनय कहलाता है ।^३

मात्य, आच्छादन (वस्त्र) भूषण, तथा विलेपन आदि को वैपरवाही के साथ की गई खल्प भी रचना जो परमशोभा उत्पन्न करती है उसे विच्छिन्ति कहते

१. ‘योवैहावः स एवैषा शृङ्गाररस-सम्भवा ।

समाख्यातानुपे हैलालिताभिनयात्मिका ॥ २२।११ (जी)

२. ‘वागशृङ्गालंकारैः शिष्टैः प्रीतिप्रयोगजितैर्मधुरैः ।

दृष्टजनस्यानुकूलिरीला श्रेयाप्रयोगैः ॥

—नाट्यशास्त्र, २२।१४ (जी०)

हैं ।^१ यत्र नौभाग्यार्थं नि महिमा ऋही गयी है ।

मद, राग अथवा हर्ष के कारण वाक्, ऋण, आहार्य सत्त्वामान्धी विविध विषयों का अन्यथा न्याय विभ्रम दखलाता है ।^२ और यह व्यत्यासविधि दयितागमनादि में लेती है, जैसे कुछ की जगह कुछ ले देना, शाय में धारण करने की वस्तु को पैर में ले लेना, मेसला हाँ गले में पहिन लेना । जैसे —

‘तुत्वायान्तां परिः पान्तमत्तमाप्तिभूषया ।

भालेभ्यर्नदृतांताङ्गादपीले तिलकः पृतः ॥ (ता०५०)

जो हर्ष के कारण रिगत, रुदित, गिन, भय, चर्ष, गर्व, दुःख, अम तथा अभि-
लाष का अनेक बार सहोत्तर होता है उसे ‘किलङ्किकित्वित’ कहते हैं ।^३

प्रियविषयिणी चर्चा होने पर अस्वा फ्रि के दर्शन होने पर पर जो
तद्भाव-भावितक्ता नायिका का गीता-हेमविक होने लगता है उसे ‘मोटावित’
कहते हैं ।^४

प्रियतम द्वारा के-स्वन आदि के पड़े जाने पर रि अस्मिन् से उत्पन्न
सौख्य को जो वाह्य दुःखोपचार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसे लुट्टित कहते हैं^५।

स्वमीष्ट वस्त्रभूषणरत्न पदार्थों के प्राप्त होने पर जो अभिमान गर्व-
सम्भूत आदर होता है उसे विव्वीक कहते हैं^६।

१. मात्वाच्छादनभूषणविलेपनानाफनादरन्यासः ।

स्वामी पि परां शोभां जनयति वस्त्रादु विविणीः ॥ ता०५० २२।१६ जी०

२. विविधागमनानां तादृगाहार्यसत्त्वयौताताम् ।

मदरागचर्षज्जितौव्यत्यासोविभ्रमो ज्ञेयः ॥ २२।१७जी०

३. स्मितरुदितरितभङ्गचर्षविवदुः स्थनागिताषाणाम् ।

सहोकरणां हर्षादिसृत् तिलकिञ्चितं ज्ञेयम् । — ता०५० २२।१८ जी

४. शब्जस्यथाभावां तीलाह्लादि दर्शनेवापि तद्भावभावनाकृत्युत्तमोटावितं नाम । २२।१९

५. केशस्तनाधरादिग्रहणादतिहर्षसंभूमोत्पन्नम् ।

लुट्टमितं विज्ञेयं सुखमपि दुःखोपचारेण ॥ ता०५०, २२।२०

६. दृष्टानांभावानां प्राप्तावभिमानगर्वसंभूतः ।

स्त्रीणापनादरकृतोविव्वीको नाम विज्ञेयः ॥ ता०५० २२।२१

सुकुमारता के कारण जो भू-नेत्र , श्रोष्ठ-सहित करचरणादि अङ्गों का विन्यास होता है, उसे ललित कहते हैं^१।

अक्सर मिलने पर भी कभी योग्य वाक्यों को जो किसी व्याज से सखा स्वभाव से न कह पाये उसे विवृत कहते हैं ।^२

अल्पजलसूत्र-

इससे पश्चात् सात अल्पजल सूत्र बताये गये हैं — १. शोभा, २. कान्ति, ३. दीप्ति, ४. माधुर्य, ५. धैर्य, ६. प्रणाल्य तथा ७. गौरव ।

अल्पजल, यौवन तथा ताप, जो प्रिय द्वारा अनुसूचित होने के कारण और अधिक बढ़े रूप में अङ्गों का अङ्गीकृत करते हैं, ^{उसे} शोभा कहते हैं ।^३ जब शोभा ही आपूर्णमन्मथ होती है तो 'कान्ति' कही जाती है ।^४ और यही कान्ति 'रतिविस्तीर्ण' होकर 'दीप्ति' कहलाती है ।^५ इन शोभा , कान्ति तथा दीप्ति में परस्पर तार-तम्य होता है ।^६

जैसे रतिक्रीड़ात्मक ललित भावों में, वैसे ही क्रोधादिक दीप्तभावों में तथा सभी अवस्था-विशेषों में जो वेषाच्चों में कोमलता होती है, उसे माधुर्य कहते हैं ।^७ अपने रूप, यौवन, नादि के विषय में जो अविकल्पा तथा चा चक्षु से अनुपहत व जो स्वाभाविक चित्तवृत्ति हो उसे धैर्य कहते हैं ।^८

१. अस्तापादाङ्गविन्यासोभूनेनैकप्रयोजितः ।

सौकुमार्याङ्गवैजयत्युत्तमं तत्प्रकीर्तितम् ॥ ना० ग० २२।२२ जी०

२. वाक्यानां प्रीतिस्तु तन्माप्राप्तानां यत्प्रभाषणम् ।

व्याजात् प्रभाषणं वापि विवृतं नाम तद्विवृतम् ॥ ना० ग० २२।२४ जी०

३. रूपयौवनलावण्यैरुपभागीपवृत्तिः ।

अल्पजलसूत्राणां शोभेति परीक्षिता ॥ २२।२४

४. विज्ञेया च तथा कान्तिः शोभेवापूर्णमन्मथा । ना० ग० २२।२५ जी०

५. कान्तिरेवातिविस्तीर्णादीप्तिरित्यभिहितम् । वरी, २२।२५ जी०

६. तान्येव अपादीनि (रूपयौवनलावण्यानि) पुरुषाणां पञ्चजनानि शयान्तरं अन्ति साक्षात्पश्यन्मध्यतीव्रत्वं क्रमेण संभाषपरिशीलनादप्यति शोभां कान्तिं दीप्तिं

चेत्यर्थः । - (भारती)

७. सर्वास्थाविशेषेषु दीप्तेषु ललितेषु च । अनुवृत्त्येष्टायमाधुर्यमिति संज्ञितम् । २२।२६ जी०

८. चापलेनानुपहता सर्वार्थेष्वविकल्पा । स्वाभाविकी चित्तवृत्तिर्धैर्यमित्यभिधीयते । २२।२७ जी०

चौसठों प्रकार के गणनादियों में जो निस्साध्वसता (जिना भिन्नक के प्रवृत्ति) होती है वही स्त्रियाँ का 'प्रागल्भ्य' कहा जाता है^१।

जो अमर्ष, ईर्ष्या, क्रोध आदि सभी प्रकार की अस्थायी में भी पुरुषवचन आदि का न कहना, उसे ही 'औदार्य' कहते हैं।^२

शृङ्गाररस के भी (रस-लामान्य की भाँति) सुकुमार तम दीप्त दो पदा सम्भव हैं। उनमें सुकुमार वह पदा है, जिसमें अन्योन्याभांग तथा विप्रसन्न आदि भेद होते हैं, तथा दीप्त वह है, जिसमें ईर्ष्या, अमर्ष, दीप्ति आदि प्रकार होते हैं जब शृङ्गार का सुकुमार पदा प्रयुज्यमान होता है, उस समय उसमें च पूर्णतः लीला आदि स्तंभकारों का अभिनय लिया जाता है। और जब ईर्ष्या अमर्ष आदि दीप्त पदा प्रयुज्यमान होता है उस समय विलास तथा ललित को छोड़ कर शेष सभी का अधिक अथवा युगपद् संभव अभ्य होता है। अतः उनका अभिनय वहाँ करना चाहिये किन्तु इतना ध्यान रखना चाहिये कि ये सब स्त्रियाँ के ही 'शृङ्गार' रहे गये हैं।

॥ पुरुषों के भी सात्त्विक शृङ्गार—

इसी प्रकार पुरुषों के भी आठ सात्त्विक स्तंभकार होते हैं, जो इस प्रकार हैं—१. शोभा, २. विलास, ३. माधुर्य, ४. रस्य, ५. गाम्भीर्य, ६. ललित, ७. औदार्य तथा ८. तेज^३।

जिस सात्त्विक से वाक्य, शौर्य, उत्साह, नीच वस्तुओं के प्रति जुगुप्सा तथा उत्तमगुणों के साथ स्पर्धा व्यक्त होती है, उसे शोभा कहते हैं।^४

१. प्रयोगनिस्साध्वसता प्रागल्भ्यं समुदाहृतम् ॥ २२।३१ जी०

२. औदार्यं प्रशः प्रीतिः सवविस्थानुगोबुधैः ॥ २२।३१जी०

३. 'शोभाविलासौ माधुर्यं रस्यगाम्भीर्यमेव च ।

ललितौदार्य-तेजांसि सत्त्वभेदास्तुपांरुणाः ॥ ना०शा० २२।३३ जी०

४. वाक्यशौर्यमयोत्साहौ नीचार्थेष्वजुगुप्सनम् ।

उन्नतैश्च गुणैस्पर्धा यतः शोभेति सा स्मृता ॥

— ना०शा० २२।३४ जी०

धीरस चारिणी दृष्टि, गवैन्द्र की-सी गति, तथा स्मितपूर्वक चालाप ये 'विलास' कहे जाते हैं ।^१

अभ्यासवश जो युद्ध, नियुद्ध, व्यायान आदि बड़े विकारों में भी कर, वरुण आदि क्रियाओं की श्लिष्टता (अनुत्पणता) बनी रहती है, उसे माधुर्य कहते हैं ।^२

शुभ अथवा अशुभ संकल्प से समुत्थित धर्मार्थकामफल वाले व्यवसाय से न छिगता स्थैर्य कहलाता है ।^३

अभिनव ने इस स्थैर्य के विषय में व्याख्यानत्र भी उपस्थित किया है —
'अन्ये तु वीरस्यैतदनुचितमिति नत्वा यथाव्याचक्षते -- शुभाशुभयोः समुत्थित इति तेन यच्छास्त्रोक्तमुचितमनुचितं चारम्यते तत्र क्रियमाणे (शुभं) सुलभाया र्थलाभः, अशुभं दायव्ययादिरूपकमस्तु, तथापि तदविषयाध्यवसायादविचलनं स्थैर्यं दैहविकाररूपमेव । — (भारती)

जो हर्ष, क्रोध, भय आदि भावों में भी आकार अविकृत-सा दिखाई पड़ता है वह 'निस्तमितदैहस्वभाव' गाम्भीर्य कहलाता है ।^४

निर्विकार सहज रूप में, ऋतुपूर्वकं वृद्धंगारानुसूलवेष्टता को 'ललित' कहते हैं^५। स्वजन अथवा परजन को दान देना, परित्राण आदि के याचक को अपना लेना तथा प्रियभाषण 'औदार्य' कहलाता है^६।

पर के द्वारा अर्थात् शत्रु द्वारा (गुरुमित्रआदि के द्वारा ब नहीं) प्रयुक्त अधिदोष अपमाना आदि को जो प्राणों की भी न परवाह कर न सहन करना, उसे

१. धीरसंचारिणीदृष्टिः गतिर्गवैन्द्रभान्विता ।

स्मितपूर्वमथालापौ विलास इति कीर्तितः ॥ वही २२।३५ जी०

२. अभ्यासात् करणानां तु श्लिष्टत्वं यत्र जायते ।

महत्स्वपि विकारेषु तन्माधुर्यमिति स्मृतम् ॥ ना०शा० २२।३६ जी०

३. धर्मार्थकामसंयुक्ताच्छुभाशुभसमुत्थितात् ।

व्यवसायादचलनं स्थैर्यमित्यभिधीयते ॥ ना०शा० २२।३७ जी०

४. यस्यप्रभावादाकारोहर्षक्रोधभयादिषु ।

भावेषु नोपलभ्यन्ते तद् गाम्भीर्यमिति स्मृतम् । — २२।३८

५. ऋतुपूर्वकं यत्तु निर्विकारस्वभावम् । वृद्धंगारानुसूलवेष्टत्वं ललितं तदुदाहृतम् ॥

ना०शा० २२।३९ जी०

६. दानमभ्युपपत्तिश्च तथा च प्रियभाषणम् ।

स्वजनै च परे वाचि तदौदार्यं प्रकीर्तितम् ॥ ना०शा० २२।४०

‘तेज’ कहते हैं ।^१

अनुभाव के अन्तर्गत ही कुछ और भी शारीरिक अथवा आङ्गिक अभिनयों का मुनि ने उल्लेख किया है, जो सर्वससाधारण कहे जायेंगे । वे इस प्रकार हैं -
१. वाक्य, २. सूचा, ३. आह्वान, ४. शाखा, ५. नाट्यायित, तथा ६. निवृत्त्यह्वान।

इसी प्रकार दशपदों के वाचिक अभिनय भी भावस के अनुसार बारह प्रकार के कहे गये हैं ।^२ वे इस प्रकार हैं - १. आलाप, २. प्रलाप, ३. विलाप, ४. अनुलाप, ५. संलाप, ६. अपलाप, ७. सन्देश, ८. अतिदेश, ९. निर्देश, १०. उपदेश, ११. अप-देश, १२. व्यपदेश ।

ये आङ्गिक तथा वाचिक दोनों प्रकार के अभिनय सामान्याभिनय कहे गये हैं क्योंकि ये सभी रसोंसामान्यरूप से अभिनेय होते हैं ।^३

कामोपभोग के प्रकार-

नाट्य में कामोपभोग को भरत ने दो प्रकार का बताया है - १. आभ्यन्तर तथा २. बाह्य । आभ्यन्तर अन्तःपुर को कहते हैं - वही होने वाले कामोपभोग को आभ्यन्तर कहते हैं । और वह केवल पार्थिवों का वर्णित किया जाता है - क्योंकि वे ही अनुकरणिय नागरिक होते हैं । और बाह्य सम्भोग तो केवल वेश्या सम्बन्धी माना गया है, जो प्रकृष्ट नामक रूपक में प्रदर्शित होता है ।

उपचारविधि-

इसके पश्चात् भरत ने कामतन्त्रक के अनुसार उपचारविधि की व्याख्या की है ।

१. अधिज्ञोपावमानादः प्रयुक्तस्य परेणयत् ।

प्राणात्यये प्यसह्यं तत्तेजः समुदाहृतम् ॥ ना०शा० २२।४१ जी०

२. एतेषां तु भवेन्मार्गीयथाभावरसान्वितः ।

३. ना०शा० २२।५१-६० जी०

४. ना०शा० २२।४२-५० जी०

पुरुषों के विविध शील वाली स्त्रियों को ~~प्रकट~~ पुनः तीन प्रकार की प्रकृतियों में विभक्त किया है - १. बाह्या, २. आभ्यन्तरा तथा ३. बाह्याभ्यन्तरा ।^१ इनमें कुलीन स्त्री आभ्यन्तरा कहलाती है, वैश्या बाह्या तथा ~~कुलीन~~ बाह्याभ्यन्तरा कही जाती है, जो कोई वैश्या या पुनर्भवा भी होती है ।

राजा का बाह्योपचार-

राजोपचार में बाह्यस्त्रीभाग (वेशापभाग) नहीं रखा जाता ।^२ राजाओं का केवल आभ्यन्तर भाग ही वर्णित किया जाता है । इतरजनों (नाट्यजनों) का बाह्य वर्णित होता है । क्योंकि कि समाज में नायक राजा उच्चजातियवंश का सुवा होने के कारण वैश्यागामी नहीं दिखाया जा सकता है, और यदि राजा का बाह्योपचार (वैश्याहोगनाहोगम) वर्णित ही करना हो, तो वह केवल दिव्य वैश्याहोगना (अप्सरा) के साथ होगा, जैसे पुरुषा का उर्वशी के साथ । और यदि राजा का किसी कुलजा के प्रति कामिता वर्णित करनी होगी, तो वह अन्याय ही होगी । राजा की वैश्या भी कुलजातुल्य ही होती है ।^३

कामसमुद्भवप्रदर्शनविधि-

नाट्य में यह कामसमुद्भव श्रवण, दर्शन ऋणगतीताविवेष्टित तथा मधुरताभाष (रूप अनुभावों) द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ।^४ रूपवान् गुणवान्, कलाविज्ञान-यौवनादिसमलंकृत किसी पुरुष को देखकर नारी मदनातुर हो जाती है ।^५ इसी प्रकार अन्य भी कामोत्पत्ति का निमित्त होता है । अभिनव ने इसके लिए एक उदाहरण दिया है, जैसे 'तापसवत्सराज्वरित' में पद्मावती के प्रति वत्सेश्वर की कामोत्पत्ति बताया

१. नाट्यशा २२।१५२

२. वही २२।१५४ जी०

३. नाट्यशा २२।१५७

४. वही २२।१५८ जी०

५. रूपगुणादिसमेतं कलादिविज्ञानयौवनोपेतम् ।

दृष्ट्वा पुरुषविशेषं नारी मदनातुरा भवति ॥

-नाट्यशा २२।१५६

गई है और उरता निगिह अतिशय स्तुति (पीछे पड़ना) पायी गई है ।^१

भरत ने सामान्यमान पुरुषों एवं स्त्रियों की प्रत्यङ्ग तमभाज की वैष्टाओं का निरूपण किया है, जिन्हें शायद तथा नाटक में उसके विशेष लक्षण लक्षित करते हैं उस समय दृष्टि-गतिता (वक्षितान्ता, अधर्वितांशनी) बलपदम्, सुखलेखाणा तथा सस्तोरपुटा (जिसकी ऊपर की पल्लों गिरती हुई हैं) होती हैं ।^२ मुखराज — जिसका गण्डस्त्रा हर्षत् संरक्त हो, स्वेदलवों से युक्त, तथा प्रसन्नमान रोमाञ्च होता है । वैश्या में अपने मदनभाव को सज्जाज्ञानिराज्ञाणां, आनरणासंस्मर्त्तां, गण्डितपुत्राणां, अङ्गुष्ठाग्रविलोनां स्तननाभिप्रदर्शनीं, नखनिस्तोदनी (नाखननाटने) तथा केसवभर्त्ता द्वारा प्रदर्शित करती हैं ।^३ जबकि कुलाङ्गना मदनभावप्रेरिता जोर बाजों से हंसी-सी देखती है, निगूढ पुस्पाती है, अधोमुखी हाँकर बातें करती है, स्मितोदरवीर वाय बोलती है, अपने स्वेदादार को छिपाती है, उसके अक्षर पड़कते हैं तथा दृष्टि चकित रखती ।^४

काम के दस स्थान अथवा अवस्थायें —

इस प्रकार मदनभाव (स्नेह) के उदय होने पर सुरतोत्सव (संयोग) की प्राप्ति तक के बीच में (अर्थात् पूर्वराग की विप्रलम्भ में) (वैश्या, कुलाङ्गना) सभी प्रकार की स्त्रियाँ तथा पुरुषों का भी काम (स्नेहभाव) दशस्थान (अथवा) गत दिखाया जाता है ।^५ स्त्रियों की भांति पुरुषों में प्रेम मनोविचार के उत्पन्न होने पर वैश्या तथा कुलाङ्गना के दृष्टि अवस्थायें देखी जाती हैं । इनका लक्षण भरत ने सविस्तर किया है ।^६

इन दस काम-अवस्थाओं का वर्णन यहाँ सुनि ने कामतन्त्र की रीतिज्ञा से किया है । इसमें भी नाट्य में मरण का प्रदर्शन नहीं करना चाहिये । पुरुष की भी

१. 'यथा तापसवत्सराजवरिते पद्मावतीं प्रति जामोत्पलिवत्सेखारयामिमामत्यन्तानुवृत्ति-
नार्मि । तथा बाह्मयिमनः प्रणिवायधृताजटा न गणितः स्यजनो न नववयः, अतुनैरिति-
मामनुरामिणीव्यवसितादपनेतुमिवैच्छति' इति ।

— ४।८ भारतीः .

२. वही, २२।१६१ जी
३. वही २२।१६४-६५
४. वही २२।१६७-६८ जी
५. वही २२।१७०-७२ जी
६. वही २२।१७३-१६१

ये निप्रलम्भन न जायते चेतीति, किन्तु पुरुषाणि न निप्रलम्भन उपाय सुखी होते हैं।
 अतः वे बीच में (बिना सभी स्वस्थायी भागों) से समागम कर सकते हैं, किन्तु स्त्रियाँ
 के लिए यह सम्भव नहीं। अतएव ये कामावस्थां स्त्रियों के से सम्बन्ध न करीं गई
 हैं। पुरुषाणि में तो अतिदेन एव ही उन्नी सजा जाती है।^१ पूर्वोक्त वरों
 काम-दशाओं में कुछ सामान्यगुण अथवा क धर्म भूयिष्ठ अभिनेय होते हैं, जैसे - विन्ना,
 निश्वास, सैद, दृष्टाभाय, अनुगमन, ऊर्ध्वनिरीक्षण, स्पर्शन, मॉटन तथा उपा-
 -अयात्रय आदि।^२ अथर्व १. पारी पर, २. सुप्राप्त में, ३. नृत्तमयथा, ४.
 प्रसव के अनन्तर, ५. वन्य आदि पर विप्रक्षिप्त दुःख के समय का ६. पुरुष आदि
 उत्सव के समय।^३

नारी के विषय में नीति-पञ्चक -

नारी के विषय में मुनि ने नीति-पञ्चक के प्रयोग का उपदेश दिया है --

१. साम, २. उपप्रदान, ३. भेद, ४. दण्ड तथा ५. उपेक्षा^४।

साम में—' मैं तुम्हारा ही हूँ', ' तू मेरी ही है, मैं तेरा दास हूँ, तू मेरी प्रिया है।'

इत्यादि रूप से स्वभाव प्रदर्शन होता है। (६६)

उपप्रदान में यथावसर प्रमोद-व्यसन आदि किसी निमित्त से भूयोभूयः अवदान होता है। (६७)

भेद में—उस नायिका के अन्य प्रिय के दोषों को उस प्रकार दिखाया जाता है कि वे
 उसे सत्य रूप ही प्रतीत होते हैं। इस प्रकार पूर्वप्रिय से मोपाय विमुक्ति किया
 जाता है। (६७)

दण्ड में—बन्धन तथा ह ताहन ही होता है। (६८)

बाद के आचार्यों ने इन्हें मान-भङ्ग के उपाय के रूप में निरूपित किया है।

इनमें नायिकाविशेष के साथ उपायविशेष का प्रयोग भी बताया गया है।

मध्यस्था (किञ्चित् स्निह्यन्तीमित्यर्थः—भारती) को साम उपाय से, लुब्धा
 को उपप्रदान से, तथा अन्य पुरुष के साथ वदभावा को^५ से अपनी और सम्मुख
 करे। और भागने या पुरुषान्तर के घर में रहने पर मृदु दण्ड तथा बन्धन
 दे।^५ और यदि सामाजिक उपायों का यथाक्रम प्रयोग करने पर भी कोई फल

१. पुरुषस्य सुलभोपायत्वान् मध्य एव समागमः शक्यः, न तु औषितामित्याशयेन

कामावस्थाः स्त्री रूपदिष्टाः पुरुषेऽप्यतिदिष्टाः—भारतीः ।

२. ना० शा० २२। १६५-६७ जी०

३. ना० शा० २२। २०६ जी०

४. वही २३। ६५

५. वही २३। ६६-७०

न मिते गार्त्ति वर वण में न गये तो बुद्धिमान् नायक उगरी केवल उपेक्षा करे (७२) ।

स्थितियों के मुख के रङ्ग से, नेत्रों से तथा भावव्यञ्जक चेष्टाओं द्वारा पता चल जाता है कि कौन उनका वैश्य है, कौन उनका प्रिय अथवा अप्रिय तथा कौन मध्यस्थ है।

मानिनी वैश्याओं के लिए अविशेष प्रिय अथवा अप्रिय पुरुष गम्य ही होता है । किन्तु दिव्याङ्गनाओं अप्सराओं के विषय में यह बात नहीं है । उनमें अर्थ-परायणता नहीं होती । यद्यपि वैश्या का हृदय दुर्लभ होता है । नारतों से वह अपने मनोभाव के प्रतिबूत भी आचरण करती है - द्रेष्टु भी प्रिय होती है, प्रिय को प्रियतर बताती है । इसी प्रकार दुर्शील को सुशील तथा निर्गुण को गुणाढ्य बताती है । किन्तु जिसे देख कर उत्फुल्ल-तारक नेत्रों द्वारा खंती हुई प्रसन्न मुख-रागा दिवायी पड़े उससे साथ उसका भाव-बन्धन समझना चाहिए ।^१ इस प्रकार भावभावों को जानकर ही नारी (वैश्या) का सम्बन्धानुसार यत्नपूर्वक उपयोग करे ।

(७७) । उपनारप्रान्द्य के कारण तथा जीव-तीव्र में विप्रलम्भ का पुट पा जाने के कारण वैश्याओं में काम काष्ठाग्नि की भांति दुश्चिकित्स रूप में निष्पन्न होता है

(७८) । इतना सारा यौषित्-उपचार विवेचन भरत ने वैशिक पुरुष के प्रसंग में किया है जो प्रकरणे नामक रूपक तथा नाटक में यथायोग्य (अर्थात् पताक्षानायक आदि के साथ) उपयोज्य है ।^२

नाटक का सुकुमारप्रयोगत्व-

भरत का कहना है कि इस प्रकार विभावों तथा अनुभावों के निदर्शन द्वारा भावों का अभिनय करना चाहिए ।^३ जैसे मालाकार नानाप्रकार के पुष्पों से माला मूढता है उसी प्रकार ऋणों, उपाङ्गों रसों तथा भावों द्वारा नाट्यप्रयोगक करना चाहिए ।^४

१. वही २३।७६

२. वही २३।७६

३. नाट्यशास्त्र २५।४०

४. वही २५।११७

नाटक, प्रारण, भाग ना की शृङ्गार-रस-पूर्ण प्रयोग होने के कारण सुहृत्प्रयोग कहे गये हैं। सुहृत्प्रयोग राजाओं को भागाद देने है, क्योंकि उनमें स्त्रियों का स्वभावोन्नत विलास दिखायी पड़ता है। स्त्रियों के शृङ्गाररस को लेकर ये सुहृत्प्रयोग किया जाता है।^१ नाट्य में मानवीयों वाले उभय-मन्यग-अधम, वृद्ध-बालिन तथा स्त्रियों रूप प्रकृतियों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। नाट्य में पुरुषार्थकृतुष्य का निरूपण होता है। य भारत के दो शब्दों में —

तुष्यन्ति तस्मात्तुष्यन्ति नामैविरग्याः समग्रचिते ।

अर्थः स्वर्णपरा चैव मोक्षोऽप्यथ विरागिणः ।

शृङ्गारस्त्रीरारौद्रिषु निरुद्धेष्वप्यथैव ।

धर्माख्यानेपुराणेषु वृद्धास्तुष्यन्ति नित्यम् ॥

नाट्यमधोर्जातिगुणगान्धिवैष्टिम् ।

तत्त्वगावेषु सर्वेषु तुष्यन्ति अततं बुधाः ।

वातापूर्ताः त्रिक्यश्चैव गम्यन्तेऽध्वजोः रादा^२ ॥

किन्तु वास्तविकप्रेक्षाक तो वह है जो (नाटक-नायक के) तुष्ट होने पर तुष्टिप्राप्त करता है, शोक में शोक अनुभव करता है, क्रोध में क्रुद्ध होता है तथा भय में भीत होता है।^३ जैसा कि अभिनव ने सङ्ख्य का उदाहरण अपने ध्वन्यालोक लोचन में किया है —

‘येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवत् विरुद्धभूते मनांसु वृत्तिर्गणनीयतन्मयी भवन्मन्यता ते स्वहृदयसंवादाभाजः सहृदयाः ।’

भरत का कहना है कि इस प्रकार का शृङ्गार-रस-पूर्ण जो श्लीवृत्तिसंयुक्त, नृत्तवादित्रगीतसंयुक्त नाट्यप्रदर्शनवेला में प्रदर्शनीय होता है^४ और कुशल नट को चाहिए कि वह मन से मैं बही हूँ इस प्रकार अपने को उसी पात्र के रूप में रनाकार (काव्यानुसन्धानबलाद् इत्यर्थः) वाक्, शृङ्ग, गति, लीला, वैष्टा आदि द्वारा नाट्याभिनय^५ करे ।

१. ना०शा० २६। २५-२६

२. वही , २७। ५८-६१

३. वही २७। ६१-६२ जो

४. वही ना०शा० २७। ६३

५. ‘एवं बुधः परं भावं सो स्मीतिमनसा स्मरन्’

वागङ्गमतिलीलाभिश्चैष्टाभिश्च समाचरेत् ॥

नाटक, प्रकरण, भाग तथा वीरशृंगारप्रधानि प्रयोग होने के कारण सुहृंगार प्रयोग करे गये हैं। सुहृंगारप्रयोग राजाओं को नागाँव देने से, क्योंकि उनमें स्त्रियों का स्वाभाविकतः विलास दिखायी पड़ता है। स्त्रियों के शृंगाररस को लेकर यह सुहृंगार प्रयोग किया जाता है।^१ नाट्य में नानाशीलों वाले उदात्त-पद्म-स्थ, वृद्ध-बालिका तथा स्त्रियों रूप प्रकृतियों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। नाट्य में पुरुषार्थतुष्ट्य का निष्पत्ति होता है। यह भारत के ही शब्दों में —

तुष्यन्तिरुगाः कामैर्विदग्धाः सनयान्विते ।
 अर्धेष्वधिरास्त्रैवमोज्ञास्त्रैष्वथविरागिणः ।
 पुरातुवीरराष्ट्रेषु निदुष्टैश्चान्वेषु व ।
 धर्माख्यामैपुगाणेषु पृथगस्तुष्यन्तिनित्यम् ॥
 नराख्यगर्भीक्षितुमुत्तमानां विवेष्टितम् ।
 तत्त्वगावेषु सलैषु तुष्यन्ति तततं बुधः ।
 वाताभूताः किञ्च वैव गरजन्मध्यः सदा^२ ॥

किन्तु वास्तविकप्रेक्षक तो वह है जो (नाटक-नायक के) तुष्ट होने पर तुष्टिप्राप्त करता है, शोक में शोक अनुभव करता है, क्रोध में क्रुद्ध होता है तथा भय में भीत होता है।^३ जैसा कि अभिनव ने सहृदय का लक्षण अपने ध्वन्यालोक लोचन में किया है —
 'येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशात् विशदीभूते मनांसुहुरे वर्णनीयतन्मया भवनयोग्यता ते स्वहृदयसंवादभाजः सहृदयाः ।'^४

भारत का कहना है कि इस प्रकार का शृंगार-रस-पूर्ण कैवलीवृत्तिसंयुक्त, नृनवादित्रगीतसंयुक्त नाट्यप्रदर्शनवेला में प्रदर्शनीय होता है^५ और कुशल नट को चाहिए कि वह मन से^६ में बली है^७ इस प्रकार करने को उसी पात्र के रूप में रनात्तर (काव्यानुसन्धानवशाद् इत्यर्थः) वाक्, शृंगार, गति, लीला, वैष्टा आदि द्वारा नाट्याभिनय^८ करे ।

१. ना०शा० २६। २५-२६

२. वही, २७। ५८-६१

३. वही २७। ६१-६२ जी

४. वही ना०शा० २७। ६३

५. 'एवं बुधः परं भावं सौ स्मीतिमनसा स्मरन्'

वागशृंगमतिलीलाभिस्वैष्टाभिश्चक्षमाचरेत् ॥

शृङ्गाररस में रुद्रट ने वैदर्भी या पाञ्चाली रीति का अनुसरण करने को कहा है और मधुरा तथा ललिता वृत्तियों को स्वीकार किया है^१। वैसे ही नायिका की ये सहायिकायें भी उसके प्रति निष्ठा रखती हैं एवं कार्यकुशल होती हैं।^२

नायिका के यौवन के अलङ्कार--

फिर धर्नजय ने भारत के अनुसार ही स्त्रियों के यौवन में अत्युद्भूत भाव, हाव, आदि तीस अलङ्कारों का निर्देश किया है।^३ इनमें भाव, ज्ञान और रसा-रस है, सोभा, कान्त, दीप्ति, नाकुम्भ, प्रालम्भ, गौरव और वैश्व -- ये ज्ञान अत्यन्त हैं, तथा लीला, विलास, विचित्रता, विभ्रम, क्लिप्तकान्त, मादुर्यमित, अदृष्टमित, विव्योक्त, ललित और विहृत -- ये दस स्वभाव हैं।^४ धर्नजय ने प्रत्येक का संक्षेप में (थोड़ी नवीनता के साथ) इस प्रकार लक्षण किया है :—

१. भाव :— निर्विकारात्मक सत्त्व से प्रथम विहार की उद्भूत भाव कहलाता है।^५

भारत ने इस प्रसंग में सत्त्व को वैह-स्थानीय कहा था और सत्त्व से भाव की उत्पत्ति बतायी थी — 'देहात्मकं भवेत् सत्त्व सत्त्वाद्भावः स्मृत्यतः'^६ वास्तव में तो भाव की उत्पत्ति चित से ही उन्होंने मानी है — 'भावोत्पत्तिरुत्पत्तिः'^७ अतः

निर्भ्रान्त रूप में रहने के लिए धर्नजय ने केवल सत्त्व शब्द का प्रयोग किया। और यदि नही भी सत्त्व शब्द का कोई पर्याय नहीं दिया और जो विहार का आश्रय रूप से सत्त्व को बताया है हमसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सत्त्व का अर्थ उन्होंने मन ही लिया क्योंकि विकारों का आश्रय मन ही रहता है। अतः ! हाँ, तो जैसी अलङ्कारित

१. इह वैदर्भीरीतिः पाञ्चाली वा विचार्यरवनीया। मधुराललितैरविनाशार्थवृत्ती तु शृङ्गारः । ३७→

२. द्रुत्योदामीसलीकारुभात्रयीप्रतिवेशिका। लिङ्गिणीशिल्पिनी एवं चनेतुमित्रगुणान्विताः

— द० २१ २६

३. यौवनेसत्त्वजाः स्त्रीणामर्तकारास्तु विंशतिः — द० २१ ३०

४. द० २१ ३०-३३

५. वही २१ ३३

६. ना० शा० २४।७

७. वही २४।१०

होने के पूर्व बीज कुछ फूल जाता है, उसी प्रकार नायिका के मन में उत्पन्न होने वाला प्रथम शृङ्गारविकार 'भाव' कहा जाता है ।

(२) हाव -- आँखों और भौंहों में विकार उत्पन्न करने वाला शृङ्गारमय स्वभाव-विशेष हाव कहलाता है । इस दशा में नायिका अधिक बातचीत नहीं कर पाती^१ ।

हेला :— हाव ही जब सुव्यक्त रूप से शृङ्गार का सूचक होता है तो हेला नामक शरीरज शृङ्गार कहलाता है ।^२ ~~सख्योपचर्योऽपि सर्वथा शोभाति~~ —
अयेनजो मे —

शोभा :— रूप, विलास तथा यौवन के कारण अंगों के रज जाने जो शोभा कहते हैं^३ ।

धनिक ने शोभा के उदाहरण में कुमारगम्भा का यह श्लोक दिया है —

‘तां प्राङ्मुखान् तन्त्रनिवेश्यतन्वींङ्गां व्यलम्बन्तपुरीनिषण्णाः

भूतार्थज्ञानास्त्रिणाणनेवाः प्रगधनेतन्निनि पितार्यः ॥

कान्ति :— शोभा में ही जब काम का आविर्भाव होता है तो उसकी कान्ति और अधिक बढ़ जाती है और तब उसे कान्ति कहते हैं ।^४ इसका उदाहरण हम बाण के महाश्वेतावर्णि केत में देख सकते हैं — धनिक)

माधुर्य— चेष्टा में श्रुत्वणत्वा (न्यूनातिरिक्तता) को माधुर्य कहते हैं^५ ।

दीप्ति :— शोभा में काम भाव का सम्मिश्रण कान्ति कहलाता है, और ऐसी कान्ति का जब उद्रेक हो तो उसे दीप्ति कहते हैं — ‘दीप्तिःकान्तेःसु विस्तरः २।३६ ।

प्रागल्भ्य :— मन के लोभ के साथ जो शृङ्गारों में ग्लानि होती है उसे साध्वस कहते हैं । उसका न पाया जाना प्रागल्भ्य कहलाता है ।^६

१. अत्यालापः शृङ्गारो हावो क्षिप्रविकारकृत् । — द०३० २।३०

२. स एव हेला सुव्यक्तशृङ्गाररसूचिका — द०३० २।३४

३. रूपोपभांगतारुण्यैः शोभाशृङ्गारविभूषणम् — द०३० २।३५

४. मन्मथावापितच्छायासैवकान्तिरिति स्मृता — द०३० २।३५

५. श्रुत्वणत्वं माधुर्यम् -- २।३६

६. निस्साध्वसत्वं प्रागल्भ्यम् — २।३६

श्रीदार्य :— सदा स्नेह एवं आदर भाव से युक्त रहना श्रीदार्य कहलाता है ।^१

धैर्य :— चंचलता एवं आत्मश्लाघा से रहित चित्तवृत्ति को धैर्य कहते हैं ।^२

३ ये ^{प्रेमके साथ} स्वाभाविक इच्छाएँ हैं कि प्रिय के संग पड़कर ये स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं ।^३

अब इस स्वाभाविक प्रसंगों का विवेचन करते हैं — (ये Psychological होते हैं)

लीला :— प्रिय की शृङ्गारविषयक वाणी वेष और चेष्टा का नायिका द्वारा मधुर पुनरावृत्ति करना लीला कहलाता है ।^४

वितास :— प्रिय के व्यवहारनाम के सम्यजो क्रीडों में क्रियाएँ तथा वचनों में एक वैशिष्ट्य आ जाता है उसे वितास कहते हैं ।^५

विच्छिन्नि — जहाँ थोड़ी भी वेष-रचना बहुत रक्षणीयता का है वहाँ उसे विच्छिन्नि कहते हैं ।^६

विभ्रम— त्वरा के कारण सम्य पर जो बाधुभाषाओं को उत्पन्न कर पड़ते हैं, उसे विभ्रम कहते हैं ।^७ (धानिक ने विभ्रम के उदाहरण में अपना सुन्दर श्लोक उद्धृत किया है —

सुत्वा यान्तं वहिः दान्तमगमाप्यविषयः

भालेज्जनं दृष्ट्वा लोकाप्योत्प्रेतः कृतः ॥

कलकिञ्चन— नायिका में एक साथ क्रोध, श्रु, हर्ष तथा भय आदि के साङ्गकार्य को कलकिञ्चित्त कहते हैं ।^८

मोटायायित :— प्रिय की कथा आदि में जो तद्भाव से तन्मयता आ जाती है उसे मोटायायित कहते हैं ।^९

१. श्रीदार्य प्रकाशः सदा - २।३६

२. चापलाविज्ञाधैर्यचिद्वृत्तिरविजयना - २।३७

३. प्रियापुनरावृत्तिनापुनराङ्गविवेष्टितैः - २।३७

४. तात्कालिकविशेषस्तुविगमौ ह्यङ्गक्रियौ तित्तु

५. आहस्परचना स्वर्गपविच्छिन्निः कान्तिमोषतुत । २।३८

६. विभ्रमस्त्वयाकालेष्मूषास्थानविषयः । २।३९

७. श्रीबाहुहर्षभीत्यादेः संकरः कलकिञ्चित्तम् । - द०४० २।३६

८. मोटायायितं तु तद्भावभावनैष्टकथादिषु - द०४० २।४०

कुटुमितः—

नायिका नायक के कारणों से तथा अथर आदि ने पकड़ने पर दिल से प्रसन्न होती हुई भी, जो बाहर से क्रोध करे तो वह कुटुमित कलाता है ^१ ।

बिम्बोफः—

जब गर्व तथा अभिमान के कारण दृष्ट वस्तु के प्रति भी अनादर दिखाती है तो उसे बिम्बोफ भाव कहते हैं ^२ ।

ललितः—

कीमल तथा स्निग्ध प्रकार से आँखों के विन्यास को ललित भाव कहते हैं ^३ ।

विहृतः—

जब लज्जा के कारण नायिका अक्सर की बात भी नहीं कह पाती तो उसे विहृतभाव कहते हैं ^४ ।

(धनिक ने विहृत का एक मनोहर उदाहरण उद्धृत किया है)

पादाङ्गुष्ठेन भूमिं किसलयरुचिनासापदेशलिखन्ती
भ्रूयोभ्रूयःक्षिपन्तीमयिसितस्मलेलोचनेलोलतारे ।
ववत्रंहीनप्रमी षात्स्फुरदधर-पुटं वाक्यगर्भं दधाना
यन्मार्गोवाचिकं नित्स्थितमपि हृदये मानसं तद्वनोति ।)

---

१. सानन्दान्तः कुटुमितं कुप्येत् केशावरग्रहे — द० ६० २।४०

२. गर्वाभिमानादिदृष्टे पिबिम्बोफो नादरक्रिया — २।४१

३. सुकुमारङ्गविन्यासोऽप्युपललितं भवेत् — २।४१

४. प्राप्तकालं न यद्बुयाद्ग्रीह्याविहृताहितत् — द० ६० २।४२

भोजकेष्टं प्रोक्तं सत्रह्वे प्रकाश का विषय रति के अनुभावों का विवरण है । सरस्वती कण्ठाभरण में भी इसका उल्लेख हुआ है, किन्तु अपेक्षाकृत अत्यन्त संक्षिप्त रूप में ही । स्मृति इच्छा द्वेष, प्रयत्न से उत्पन्न भाषणा, स्वदरोमांच, इर्षा अमर्षा, सुन्दरियों के नैसर्गिक विलास-लीलाविलास आदि, स्त्री पुरुष के हँसा, हाव आदि का उप-संस्थान मात्र सरस्वतीकण्ठाभरण में किया गया है । भाव और अनुभूति के पश्चात् इनका नाट्यकला में स्मरण किया जाता है, अतः इन सब को अनुभाव कहते हैं ।^१ सरस्वतीकण्ठाभरण में इनका उदाहरण भी दिया गया है । किन्तु शृङ्गारप्रकाश में इनका विशेष विस्तार किया गया है । सं०कं० में इतना सब नहीं है । यहां शृ०प्र० में प्रारम्भ में ही अनुभाव की परिभाषा भोज ने इस प्रकार की है —

नायक आदि की, जिनमें रत्यादि संस्कार विभावादिकों के कारण प्रबुद्ध हुए हैं, स्मृति इच्छा, द्वेष, प्रयत्न के कारण मन, वचन, बुद्धि शरीर की चैष्टारं (चाहे उनका अनुभव किया जाता है, इसलिए, अथवा रत्यादिभावों के पश्चात् (अनु) होती है इसलिए) अनुभाव कहलाती हैं ।^२ फिर मानस, वाचनिक, बौद्धिक तथा शारीरिक अनुभावों का अलग-अलग विवेचन किया गया है । इनमें १. मन-आरम्भ, अनुभावों का भाव, हँसा शोभा, कान्ति, उदीप्ति, माधुर्य, धैर्य, प्रागल्भ्य, औदार्य, स्थैर्य तथा

१. (उदीपनविभावास्ते) (सते) स्मरतिवाञ्छति । २ द्वेष्टि प्रयतते वेति मन्यते वक्ति चैष्टते ॥ ते नुभावास्तदायै स्युः स्वदरोमाङ्गभादयः । इर्ष्यामर्षादियो ये च ज्ञेयाः सञ्चारिणां त्र ते॥ स्मृतीच्छाप्रयत्नजन्मानो मनोवाक्कायसंश्रयाः । विलासायै वरस्त्रीणां ज्ञेयालीलादयस्तु ते ॥ लीलाविलासोविच्छित्तिर्विभ्रमः किलकिञ्चितम् ॥ मोट्टायितं कुट्टमितं विच्छोको ललितं तथा ॥

विहृतं क्रीडितं कैलिरितिस्त्रीणां स्वभावजाः ।

हँसाहावादयश्चान्ये ज्ञेयाः स्त्रीपुंसयोरपि

उपसंस्थानमेतेषामनुभावेषु मन्वते

पश्चादनुभावानुभूतिभ्यां स्मरणादनुभावनवत् ।

२. इदानीमनुभाव व्याख्यास्यामः । तत्र विभावैः प्रबुद्धसंस्कारस्यनायकादैः ये स्मृतीच्छा-
द्वेषप्रयत्नजन्मानः मनोवाङ्बुद्धिशरीरारम्भाः ते नुभूयमानत्वाद् रत्यादीनामन्तर-
भवनाच्च अनुभावाः ।

गार्मार्थ्य ये १२ हैं । ये प्रायः सभी नाट्यशास्त्र में भी दहे गये हैं^१।

● वागारम्भानुभाव—आलाप, प्रलाप, विलाप, अनुलाप, सल्लाप, सन्देह, अतिदेह, निर्देश, उपदेह और व्यपदेह ये भी १२ ही हैं । यह भी नाट्यशास्त्र के अनुसार ही हुआ है । भरत ने उन्हें वाचित अभिनय में कहा है ।^२

बुद्ध्यारम्भ अनुभावों का वर्णन भोज की अपनी सूक्त या कल्पना है । इनमें चार रीतियाँ चार प्रवृत्तियाँ तथा चार वृत्तियाँ आती हैं । रीतियाँ पांचाली, गोंडी, वैदर्भी और लाटीया हैं, वृत्तियाँ—भारती, आरभटी, केरिणी और सात्त्विकी हैं, तथा प्रवृत्तियाँ पौरस्था, अर्द्धमागधी, दाक्षिणात्या और आवन्त्या प्रसिद्ध हैं । अन्य सभी आचार्यों ने इन रीतियों, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को गुण या अंशकार के साथ सम्बद्ध किया है । किन्तु भोज ने इन बारहों को बौद्धिक अनुभाव माना है । यह भोज की अपनी चिन्तना है ।

शरीरारम्भ अनुभाव—लीला, विलास, विच्छिन्न, विप्रम, लिङ्गिचित्, मोट्टायित, बुद्धिमत्, विष्णोब, ललित, विहृत, श्रीढित तथा केलि ये १२ हैं । भरत ने अपने नाट्यशास्त्र^३ में स्त्रियों के इन दस स्वभावज अंशकारों का उल्लेख किया है । भोज ने श्रीढित और केलि इन दो अधिक का परिगणन किया है । (इसके लिए चिङ्गभूपालने भोज की आलोचना भी की है) इनका लक्षण भी भोजने नाट्यशास्त्र के अनुसार ही दिया है । श्रीढित को उन्होंने पाल्य कौमार तथा यौवन में एक रूप का विहार या खेल कहा है ।^४ इसके उदाहरण रूप में कालिदास के कुमारसम्भव से यह श्लोक उद्धृत किया है —

मन्दाकिनीसैकतवेदिकार्भिः सा कन्दुकैः कृत्रिमपुत्रकैश्च ।

रेमे मुहुर्मध्यगतासखीनां श्रीढारसं निर्विशतीद्वबाल्ये ॥

१. ना०शा० २४ । पृ० २७०, श्लो० ७—११ तथा पृ० २७१, श्लोक २४ एवं ३१ भरत ने इन्हें तीन पृथक् वर्गों में दिया है ।

२. ना०शा० २४।५७

३. वही, २४।१२—१३

४. बाल्यकौमार्यौवनसाधारणौ विहारविशेषः श्रीढितम् — स०क० ५, पृ० ६१६

और उस क्रीडित को ही, जब प्रियतम से किया जाय तो कैल वताया है ।^१ जैसे —

व्यपौक्तुं लीचनतो मुखनिते
रपारयन्तं किल पुष्पजंरजः ।
पयोधरेणोरसिकाचिन्दुन्मनाः
प्रियं जघानोन्नतपीवरस्तनी ॥

इन्हें बुद्ध्यारम्भ अनुभाव के रूप में शिङ्गभूपाल ने भी माना है, जो भोज का अनुगमन सम्भूत पड़ता है, और भोज ने सम्भवतः राजरेखर का भी अनुसरण किया है — किन्तु भोज ने इस विवेचन में अपना स्रोत भरत को ही प्रधान रूप से माना है —

मनोवाग्बुद्धिजन्मानः तारम्भास्तु सस्त्रजः । भरतादिप्रणीतत्वात् किन्त्वहेतौ प्रदर्शिताः ।

फिर शरीरारम्भ अनुभाव के रूप में ही भोज ने अधर, कपोल, हास, भ्रुकर्म, ताराकर्म, अजिपुट-कर्म, तथा दृष्टि-प्रकार का भी विवेचन किया है जो भरत के अनुसार ही हुआ है । इस प्रकाशने अन्त में भोज ने उपसंहार करते हुए कहा है —

मनोवाग्बुद्धिजा ये च ये चारम्भाः शरीरजाः ।
अनुभावानुगाभी (?) ते यथा ----- प्रदर्शिताः ॥

शृङ्गार के अनुभाव—

उसीप्रकार
शारदातनयनेभीप्रियम् नौवाक्काय बुद्धि से सम्बन्धित अनुभावों का वर्णन किया है । इनमें मन सम्बन्धी (मन-गारम्भ) अनुभाव भाव, हाव, हैला, शोभा, जान्ति, दीप्ति, माधुर्य, प्रागल्भ्य, स्त्रियों के दस प्रकार के होते हैं । वाक्-सम्बन्धी (वागारम्भ) अनुभाव-आलाप, प्रलाप, अनुभाष, विलाप, संलाप, अपलाप, सन्देश, अतिदेश, निदेश, व्यपदेश-चारह गिनाये गये हैं । काम्यसम्बन्धी (गात्रारम्भ) अनुभाव स्त्रियों के लीला-विलास, विच्छित्ति, विभ्रम, किर्लकिर्लित्, मोट्टायित, कुट्टमित, हिल्ला, तल्लित — दस कहे गये हैं (इसी प्रकार शोभा, विलास, माधुर्य, गाम्भीर्य, धैर्य, ललित, आंदार्य तथा तेज — ये आठ पुरुष के सात्त्विक भाव भी अनुभाव में ही गिने जायेंगे । और शृङ्गाररतने उनका प्राचुर्य माना गया है ।^२ तथा बुद्धि-सम्बन्धी (बुद्ध्यारम्भ) अनुभाव रीतियाँ, वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ कही गयी हैं ।^३

१. क्रीडितमेव प्रियतम विषये (यं) कैलि: — स०क० ५, पृ० ६२०

२. प्राचुर्यमेषां शृङ्गारं — १।१०

३. तत्तद्देशीयरचनारीतिस्तद्देशनामभाक् । १।११

अनुभावान्तर्गत रीतियां—

भोजके समान

मी

और शारदातनय ने रीति आदि को बुद्ध्यागम्य अनुभावों में लिखा है ।

रीति को उन्होंने वचनविन्यासक्रम (पदों को विशिष्ट रूप से रखना) कहा है^१—

यहां शारदातनय ने रीति का जो लक्षण दिया है वह बहुत कुछ वामन की रीति-

परिभाषा से मिलता है ।^२ रीति बुद्धि सम्बन्धी अनुभावों में प्रथम स्थान पाती

है — 'बुद्ध्यागम्यानुभावेषु रीतिः प्रथममुच्यते'^३ । रीति चार प्रकार की बताई

गई है — १. वैदर्भी, २. पाठ-वाली, ३. ताटी तथा ४. गौड़ी, साथ ही दो और

भी गानी जाती हैं — १. सौराष्ट्री एवं २. द्राविडी ।^४ तब नाम भी उन-उन देशों

की रचना-रीतियों को उन्हीं उन्हीं देशों के नाम पर दे दिया गया है ।^५ (जैसा कि

अभिनव ने कहा है — 'गौडीयवैदर्भीपाठ-वाल्दे प्राच्यदृशा तदेव त्रिविधं रीतिरित्यु-

क्तम् ।'^६ इन रीतियों का भेद समास, सौकुमार्यादि ओक दृष्टियों से किया गया

है — और इनके कुल भेद करीब १०५ होते हैं । किन्तु ग्रन्थविस्तार के लिये

शारदातनय ने सबका उल्लेख नहीं किया है ।^७ उनका तो यहां तब कहना है कि वे

ही अक्षरविन्यास और वे ही षडपंक्तिनां ऋतु-ऋतु पुरुषों में ऋतु ऋतु रचना

बन जाती हैं ।^८ ऋतुः चार ही रीतियों को मानना अधिक उपयुक्त होगा (और

१. रीतिर्वचनविन्यासक्रमः १।११

२. विशिष्टपदरचनारीतिः — का० सू०, पृ० १

३. भा० सू० १।११

४. तत्र वैदर्भीपाठ-वाल्दे ताटीगौडविभागतः । सौराष्ट्रीद्राविडीवैति रीतिर्द्वयमुदाहृतम् । १।११

५. तत्र वैदर्भीयवचनारीतिस्तदेशानाम्भात् ।। १।११

६. लोचन १, पृ० २०

७. समाससौकुमार्यादितारतम्यात् क्वचित् क्वचित् ।

उपचारविशेषाच्च प्रासानुप्रासभेदतः ।

तथा सौराष्ट्रिकामेदाद् द्राविडीभेदतोऽपि च ।

प्रतिवचनं प्रतिपुरुषं तदवान्तरजातितः प्रतिप्रीति ।

आनन्त्यात् संक्षिप्तं प्रोक्ता कविभिश्चतुर्विधेत्येषा ।

तासु पञ्चोत्तरशतं विधाः प्रोक्ता मनीषिभिः ।

ग्रन्थविस्तारभीतेन क्वा ताम्यो विरम्यते । १।११

कापि

८. त एवाक्षरविन्यासास्ता एव षडपंक्तयः । पुंसि पुंसि विशेषणैश्च कापि सरस्वती ।

इन्हीं में सगका जन्माभावि हो जायगा) (तस्माच्चतुर्धाविद्वयारीतिभेदप्रकल्पना)
फिर चारों वेदों से भारती, सात्त्वती, कैशिकी और आरपटी—इन चार वृत्तियों
की उत्पत्ति बताई है और इस विषय में भरत का ही अनुसरण किया है । शृंगाररस
में कैशिकी वृत्ति को विशिष्ट रूप में कहा है । प्रवृत्तियाँ भी उसी प्रकार दाक्षिणा-
त्या, आवन्त्या, पौरस्त्या तथा मण्डूमागधी—ये चार बताई हैं । इनमें मागधी,
अन्तिमा आदि सात भाषाएं तथा शकार आभीर आदि वनचरों की हीन सात
भाषाएं भी हैं ।

इन बुद्ध्यारम्भ-अनुभावों पर विचार करने से पता चलता है कि ये सब के
सब प्रायः वचन रूप ही हैं जो बुद्धि विशेष के अभिव्यंजक होने के कारण बुद्ध्यारम्भ कहे
गये हैं ।

अनुभावरूप सात्त्विकभाव—

सात्त्विकभाव भी अनुभाव रूप ही है किन्तु सत्त्व (परमायभावित) अथवा
सत्त्वपरिणामी भगवत् उत्पन्न होने के कारण उन्हें पृथक् विशिष्ट रूप से गिना
गया है—ये वे पक्षों के ही आचार्यों के अनुसार गठ हैं—साम्भ, स्वद, रोमांच,
स्वरभेद (भङ्ग) वेपथु वेवर्ण्य, अद्भुत रागा प्रत्ये । काव्यबन्धु एकर ये विशेषरूप से
रसपोषक होते हैं ? ।

उपचार-लक्षणा एवं प्रकार—

वस्त्र, ऋणराग, आमरण, माला, शृंगार, चारनगादि में जिस जिसके
प्रति स्मृहा हो उससे देशकाल के अनुसार अतिशय आदर के साथ सत्कृत करना उपचार
कहा जाता है —

वातां ह्यारामाभरणमालाशृंगारानादिषु ।

यत्र यत्र स्मृहा तत्तद्देशकालानुवृत्तः ।

अत्यादरेणासत्कार उपचार इतीरितः । ५।११२

१. यत्सत्त्वपरिणामेस्याद्द्रव्यवर्तन्मनउच्यते १।६

२. एतेविशेषतः काव्यबन्धास्तु रसपोषकाः १।१५

स्त्रियों के प्रति उनके शील के अनुकूल ही रति-विवृद्धि के लिए पुरुषों को उपचार करना चाहिये —

‘अतोरतिविवृद्ध्यर्थं’ स्त्रीषु शीलानुकूलतः ।

यथानुकूलं पुरुषोपगारो दिग्विजिताम् ॥ ५।११२

उपचार तीन प्रकार माना गया है — १. वेश्या का, २. कुलजा (स्वीया) का तथा ३. अन्या का^१। सभी प्रकारों में, युक्त युवावस्था में अनेक हेतुओं से उत्पन्न काम आलम्बनगुणों की विशेषता से उत्तम, मध्यम, तथा अधम तीन प्रकार होता है^२। वस्त्र, आराग, आभरण, माला, शय्या तथा आसन आदि तो कुलीन तथा वेश्या सब प्रकार की नायिकाओं में सामान्य रूप से दिखायी पड़ते हैं।^३ जां, कुलीना के उपचार में सत्य एवं श्रुता पुरस्सर होती है जब कि अन्य नायिकाओं के उपचार में अस्थायी देश एवं काल का प्राधान्य रहता है।^४

यदि स्त्री पहिले रक्त हुई तथा पुरुष बाद में अनुरक्त हुआ तो यह स्वभावसुभग उत्तम सम्भोग माना गया है, यदि पुनः उनका स्नेह समाप्त हो परस्पर एक साथ हुआ तो वह काम (प्रेम) सम्भोग-लीलारूप मध्यम माना जाता है, और यदि अनुराग एका ही में रहे तो वह अधम एवं उपश्रुसनीय प्रेम या काम होता है।^५

१. उपचारस्त्रिधावेश्याकुलजा न्यायविभावतः । ५।११२

२. नानाबीजाद्भवतः कामो यूनोः सर्वत्रदृश्यते ।

तत्तदालम्बनगुणैरुत्तमो मध्यमो धमः ॥ ५।११३

३. वारो ह्यंगरागाभरणमालाशय्यासनादयः ।

साधारणाः कुलीनानां वेश्यादीनां क्योषिताम् ॥ ५।११३

४. कुलांगनोपचारस्तु सत्याजंबिपुरस्सरः ।

अस्थायदेशकालादिप्रधानो न्यासुदृश्यते ॥ ५।११३

५. रक्ताचेत् प्रथमं योषिदनुरक्तो भवेत् पुमान् ।

एषस्वभावसुभगः स्यात् स उत्तमः ॥

अथ चैककालीना यूनोरन्योन्यरक्तिमा ।

एष सम्भोगलीलास्यात् स कामो मध्यमः स्मृतः ।

एकत्रैवानुरक्तिश्चैद्यूनोहस्यः स चाधमः ॥ ५।११३

राग तथा अपराग के चिह्न—

फिर स्त्रियों के राग तथा अपराग के चिह्नों को, भरत के ही अनुसार, हाँ कुछ अपनी स्पष्टता लेकर, कहा है। कुलाङ्गना, वैश्या तथा अन्या के अनुराग चिह्न पृष्-पृष् बड़े विस्तार के साथ कहे गये हैं।^१ पारजातन्य ने एक मारुतिनामक आचार्य के मतानुसार^२ ये अनुराग-चिह्न वैश्या आदि के पृष्-पृष् रूप वाले नहीं होते अपितु वे सब स्त्रियों के सामान्य-चिह्न कहे जाने चाहिये। इस प्रकार भाव-परीक्षा करते ही यदि स्त्री रता हो तो अपना अनुरक्त उचित होता है। नाथ के अनुरक्त

१. स्त्रियो जातानुरागायागायके लक्षणान्विते ।
कुलीनायाः प्रथमतो दूरे रोगोद्गमां भवेत् ॥
लिंग्ध्वं मसृणं च तुरधरः स्पन्दते स्फुटम् ।
स्मितोत्तरं यवनं स्वदोदश्च कपोलक्षोः ।
ऊर्ध्वोः सम्पीडनं चाङ्गो बाहुस्तस्मिन् च नम् ।
अतिङ्गं गृहः सत्यास्तदङ्गो द्वातर्गणम् ।
नीवीं विप्रस्य नहनं वेपथुस्तत्पथस्थितिः ।
वचनेवचनं वृष्णिं वीक्षणं धनवेक्षणम् ।
इत्यादि भावेभावितो रक्तां विगात् कुलाङ्गणम् ।
कर्णकण्ठ्यननामैरुर्वोः किञ्चित् प्रकाशनम् ।
विमर्दनं च स्तनयोनीयो विप्रसनं सुहः ।
अन्यापदेशमथ मन्यैः सस्मितोत्तरम् ।
विलोमानं च सव्रीमङ्गुष्ठाग्रविलेखनम् ।
निरवनिस्तोदनं केलिः सली निर्भत्सनं मृणा ।
पदान्तरे स्थितिव्यापाद~~व्या~~जलिदेवताच्छलात् ।
भावैरित्यादिभिर्वैश्यामनुरक्तां विभावयेत् ।
दृष्टेदृशोर्विकासश्च माधुर्यं माषणो न्यतः ।
प्रसादोवदनेहर्षं सम्प्रमस्तास्य दशने ।
अदशने च मुक्तां च तत्सत्कारं कौतुकम् ।
स्वभर्तुः प्रमुखे तस्य स्मरणं सुरतादिषु ।
प्रेषणं च भोग्यवस्तुनां समाजैतस्य गर्हणम् ।
सर्वत्र तस्य वाक्यस्य प्रीतिपूर्व परिग्रहः ।
मदम्बनाथान्नाथेत्येवं बालोपलालनम् ।
भावेरेवनिधेरन्यां लजायेन्मदनातुराम् ॥ ५। ११४

होने पर स्त्री की रति और भी पुष्ट होती है^१। प्रिय के प्रति रक्ता नायिका के आभ्यन्तरोपचारों का भी फिर विस्तार के साथ विवेचन किया गया है —

आभ्यन्तरोपचारस्तु रक्तायाः कथ्यते धुना ।
 रक्ताविविधत्वसतिं प्रियैः साहाय्यं क्वचित् ।
 गुणान् सखीनामाख्याति स्वधनं प्रददाति च ।
 जम्पूजयति मित्राणि द्वेषिणः सद्गुणं तथा ।
 समागमं प्रार्थयते दृष्ट्वा हृष्यति चाधिकम् ।
 दृष्ट्वात्यस्य वचोभङ्ग्या सस्नेहं वनिराजते ।
 सुप्ते च पश्चात् स्वपिति चुम्बत्यनभिचुम्बिता ।
 स्वयमारभते स्वेवं स्नानादिषु च कर्मसु ।
 प्रथमं चेष्टते स्वेवं बाह्यैः आभ्यन्तरे रते ।
 न विश्लेषयते गात्रमाश्लिष्टा च कदाचन ।
 तेनैव भोग्यवस्तूनि भुङ्क्ते न्यत्राहृतान्यपि ।
 रतिकैलिष्वनिभृता स्वदते स्विद्यति ज्ञानम् ।
 न दृष्टिमन्यते धत्ते न शृणोति बहिः क्वचित् ।
 न चिन्तयत्यात्मनीं किञ्चिदन्यत्प्रियं विना ।
 रोमांचति प्रियत्परो मुह्यति त्विद्यति श्वसेत् ।
 एवं रक्तासमुत्थाः स्युरुपचाराः प्रियं प्रति ॥ ५।११५

इसी प्रकार विरक्त (दूरस्था या समीपस्था) के भी चिह्नों का संकलन किया गया है ।

पिछले पृष्ठ का शेष —

२. ये भावारागचिह्नानि स्त्रीणामुक्ताः पृथक् पृथक् ।

साधारणास्तैः सर्वासां स्त्रीणामित्याह मारुतिः ॥ ५।११४

१. एवं भावान् परीक्ष्यैव रक्ताश्चैदनुजयेत् ।

नायकेष्वनुरक्तेषु रतिं कर्मेक्षितः पुष्यति योषितः ॥ ५।११४

जिन्हें जानकर उसे तत्त्वाणा त्याग देना चाहिये^१। और उनम-पुरुष तो विरक्ति का एक भी चिह्न देखकर विरक्त हो जाता है। किन्तु जहाँ राग-अपराग दोनों के

१. विरक्तानां तु लिङ्गानि कथ्यन्ते यानि कानिचित् ।

निष्ठीवनं दृष्टमात्रैः सद्यो वक्त्रावगुण्ठनम् ।

गूढायस्थानमन्यार्थपारवस्यमनान्दरः ।

अदेशकालगमनमाह्वाने कालयापनम् ।

प्रेषितस्याप्यनादानं गन्धमाल्यादिवस्तुनः ।

आर्तस्यानादरजोपोभूमौ वा दानमन्यतः ।

ऋङ्गसादप्रकथनं दूतादीनामुत्तरम् ।

स्वमादीनि चिह्नानि दूरस्थानां तु योषिताम् ।

आसन्नादूरमध्यास्ते कथामन्या ब्रवीति च ।

पुष्टा यथायथं ब्रूते प्रियमुक्तापि कुप्यति ।

न च चक्षुर्ददात्यस्य न चैनमभिनन्दति ।

शैते पुरःशाययति पुनर्निद्राति तत्त्वाणाम् ।

प्रबोधिता यापयति कालं रन्तुं न वह-कृति ।

स्पृष्टा संकोचयत्यङ्गं निमीलयति लोचने ।

न स्नाति नालङ्कुरुते न भोगे कुरुते स्पृहाम् ।

विमर्दयति हस्ताभ्यां नेत्रे व्याजृम्भते मुहुः ।

विजृम्भते परावृत्यनिष्ठीवति मुहुः सदा ।

प्रदेष्टि तस्य मित्राणि ब्रवीति कृतशासना ।

रुष्टा परिवदत्येनं स्वात्मन्यङ्गानि गृह्णते ।

कथाप्रसङ्गेनान्येन सुरते भावविस्मृतिः ।

गृह्णत्यापदेशेन कुरुते च गतागतम् ।

नीवी स्पर्शं सहृल्लेखमपक्षिपतितत्करम् ।

पराङ्मुखी वा शयिताव्याथादिव्यपदेशतः ।

एवं विरक्ताचिह्नानि दृष्टवातां तत्त्वाणात् त्यजेत् ।

विरक्तिचिह्नेभ्यो विरज्येतोत्तमः पुमान् ॥ ५।११५-११६

(सहंकर) निह्ण दितायी पड़े उसे तो स्वीकार ही करना चाहिये ।^१ जो नायक से अनुरागनकरने के कारण भागना चाहती है, उसे नायिका का भी प्रसङ्गात् लक्षण कहते हैं — पहले आसन पर न बैठना, फिर आसन को हिलाते रहना, बगल में किसी न किसी आंग को हिलाते रहना, बार बार जंभाई लेना, बार-बार द्वार की ओर देखना, हाथ-पैर फैलाकर सिकोड़ना आसन से कटिभाग उठाये रहना, शरीर तोड़ना, अङ्गुलियां फोड़ना, बाहर की बात सुनना आदि ।^२

विराग के कारण—

युवक-युवतियों के परस्पर विराग के कारण भी कुछ बताये गये हैं — काश्यं, व्याधि, शोक, पारुष्य, रूपका संज्ञाय, दोषापवाद सुनने के कारण, मल्लोप , (आज्ञाउपचार आदिक) उल्लंघन, अनुचितस्थान तथा अनुचित समय में जाना, बाहर बार-बार अपकार करना आदि । इन कारणों से विरक्त होने पर उनकी कभी संगति नहीं होती^३ । इस विरक्ति में तथा मान के कारण होने वाली विरक्ति में बड़ा अन्तर है — मानजन्यविरक्ति हृद्य-अन्य होती है और इससे वह परस्पर अनुराग को, शुभ रति को और भी पुष्ट करती है^४ ।

रागचिह्नों की विभावना—

शारदातन्त्र ने यहाँ कुछ चैष्टाओं द्वारा अनुराग के चिह्नों की विभावना

१. रागापरागचिह्नानां सहंकरे तामुपाचरते ॥ ५।११६
२. चिह्नानि गन्तुकामानां कथ्यन्ते ह्यानुषङ्गिकम् ।
आसनं च प्रथमं चालनं चासनस्य च ।
अर्धासनेनावस्थानं पाश्चात्पाश्वर्द्धोचलनम् ।
विजृम्भणं च बहुशो मुखरिनिरीक्षणम् ।
प्रासादाकुचनं पादबाह्वोरुत्कटिकासनम् ।
गात्रभङ्गो हङ्गुलिस्फोटोबहिर्वाताविकर्णम् ।
एतानि चान्तुकामानां चिह्नानीत्युपलजयेत् ॥ ५।११७ ॥
३. विरक्तितैतवोयूनोर्बहवः स्युः परस्परम् ।
काश्यं व्याधिश्च शोकश्च पारुष्यरूपसंज्ञयः ।
दोषापवादश्रवणान्मतिलोपोव्यतिक्रमः ।

(शेष)

(प्रकटीकरण) का उल्लेख किया है ।^१ नायिका कान खुलाने के बहाने प्रिय की प्रिय वाणी को रोकती है, केश संयमन के बहाने पति के शिरोतालन (सहलाने) को व्यक्त करती है, नामि दिखाकर अपने सौभाग्य को प्रकट करती है, स्तनसंमर्दन करके गाढ-आलिङ्गन को सूचित करती है । अधर-स्पर्श के व्याज से चुम्बन आदि

शेष— अदृशकालागमनमपकारो बहिर्मुहुः ।

इत्यादिभिर्विरक्तानां न कदाचन सहङ्गातिः ॥ ५।११७

४-----उक्तानां मानादिजाविरक्तियां हृद्यानुनयसंभया ।

अन्योन्यरक्ततां भूयः पुष्पत्येवरतिंशुभाम् ॥ ५।११७

१. उक्तानां रागचिह्नानां कथ्यन्ते च विभावनाः ।

कर्णकिण्ड्यनव्याजाद्वरुणाद्वयस्य शुभाङ्गिरम्

केशसंयमनाद्भुतः शिरोलालनसूचनम् ।

नामिप्रदर्शनादात्मसौभाग्यप्रकटीक्रिया ।

स्तनसंमर्दनैव गाढालिङ्गनसूचनम् ।

अधरस्पर्शेनैव चुम्बनाद्यभिलाषितम् ।

कटाक्षो हासगमेश्च सम्भाषात्सुक्यभावनम् ।

नूपुरध्वनयः स्वस्य पुरुषायति सूचनम् ।

विजृम्भिते सर्वाङ्गैः स्वसर्वाङ्गसमर्पणम् ।

अन्योन्यपदेशक्यैस्तत्त्वभावपरीक्षणम् ।
अन्यैः सस्मितजलेन तद्भाषामेलानादरः ।

सखीलं लोकनेनैव स्वानुकूल्यप्रकाशनम् ।

अनुत्तरप्रदानेन स्वस्वातन्त्र्यप्रकाशनम् ।

सखी-निर्भत्सनेनैव शीघ्रसङ्गमनादरः ।

ऊरुसम्पीडनादेव हृद्याङ्गस्पन्दसूचनम् ।

पदान्तरेस्थितेव्याजान् मनोविनिम्बार्थिता ।

साक्षीकृतैर्नैकाणैः संकेतगमनार्थिता । तद्गाढालिङ्गनाश्वे बाहुस्वस्तिकबन्धनात् ।

विस्रस्य नीवीनह्नाह्वासः श्लथनसूचनम् । एवमाद्यासुवेष्टासुभावाग्राह्यामनीषिभिः ।

अभिलाषाओं को प्रकट करती है, हास्यभक्तिकाटाक्षों से सम्मोग की उत्सुकता का भावन करती है, नूपुर ध्वनन के द्वारा अपनी (रत्नवेला की) पुरुषायितक्रिया सूचित करती है, सारे ऋणों में अंगड़ाई लेकर अपने सम्पूर्ण ऋणों का समर्पण व्यक्त करती है । अन्य के व्याज से कुछ कह कर उसके भाव की परीक्षा करती है, दूसरों के साथ मुस्कान सहित बात करती हुई उसकी बोली को अपनाने का आदर दिखाती है, लज्जासन्नि देख कर ही अपने आनुकूल्य को प्रकाशित करती है, उत्तर न देकर अपनी स्वाधीनता प्रकट करती है, सखी को डांटने से शीघ्र सङ्गम के प्रति अनुकूलता प्रकट करती है, अपने ऊरुओं को दबाकर हृद्यऋणों के स्पन्दन (संकेत) को सूचित करती है, कुछ दूर चल कर रुकने के गहाने मन की बातों को कहने-सुनने (विनिमय) की प्रार्थना प्रकट करती है, तिरछे देखकर संकेत पर चलने की प्रार्थना प्रकट करती है, अपनी बाहुओं का स्वस्तिक बन्धन करके प्रिय के साथ गाढ़-आलिंगन की ही आशा रखती है (प्रकट करती) है, ब नीवी को ढीली कर^{दिये} बांधने के बहाने (प्रेम में) वस्त्र-स्खलन को सूचित करती है । इसी प्रकार की अन्य वैष्टाओं से बुद्धिमानों को उनके मनोभावों को ताड़ना चाहिए ।

शृङ्गारोपयोगी दृष्टियाँ —

फिर शृङ्गारोपयोगी दृष्टिविकारों का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है, जो कभी शृङ्गाररस से सम्बन्धित होते हैं, कभी उस रस के किसी संचारी आदि भाव^{से} से सब मिलकर चौसठ प्रकार के हैं । उनका नाम यहां उन्हीं शब्दों में भी कहने से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा ।

‘ विकूण्ठातं विहसितं कृञ्चितं न्यञ्चिताञ्चते ।

स्निग्धं मुग्धं च निष्पन्दं विस्तारि च विकासि च ।

स्तिमितं मसृणं वज्रं मधुरं चाभिलाषि च ।

स्थिरं प्रसन्नमत्सं वलितं मदमन्तरम् ।

स्मेरमानन्दि साकूतं विदग्धं विह्वलं तथा ॥ ना०शा० २।४७४-५

१. दृशोर्विकाराबह्वः शृङ्गारस्यापयोगिनः ।

भावाश्रयाः कदाचित् स्युः कदाचिद्रससंश्रयाः ॥ ५।११८

निर्गन्तं व निमृत्तमुत्कण्ठितपुद्गलम् ।
 सीत्सुकां गीत्कमुत्कम्पमुल्लासिचरणम् ।
 गहिब्याजोपि विज्ञोपि त्रिभंगिन्ममेवम् ।
 विकृष्टं विनतं स्फीतं व्यासङ्गि च विसंस्तुलम् ।
 विस्फारितं विललितं ललितं च तरङ्गितम् ।
 कठोरं क्लृप्तं रक्तं ज्ञातं चकितं चलम् ।
 कोमलं तरतं तानि प्रणयि प्रणयि च ।
 सोऽप्रासंस्पृहं स्लादि प्रेङ्खोलंलोलमेव च ।
 एवमुक्ताश्चतुर्दशष्टिर्विकारा दृष्टिसंख्याः ॥ ५।११८-११९

इनमें प्रत्येक का लक्षण भी दिया गया है ।^१ ये चौसठों दृष्टिविकारों केवल शृङ्गाररस के ही उपयोगी हैं । इनमें कुछ अद्भुत तथा हास्य में भी दिखाई पड़ते हैं ।^२ ये दृष्टिविकार, शारदातन्त्र का कहना है कि महाकविप्रबन्धों में दिखाई पड़ते हैं ।^३ अतः इसे भरत से गृहीत नहीं कहा जा सकता है । भरत ने जो रस भावों के अनुसार छत्तीस प्रकार के दृष्टिविकार निरूपित किये थे, उनका तो शारदातन्त्र ने अलग से ही विवेचन किया है और यह भी कह दिया है कि भरत के ३६ दृष्टिविकारों का भी विवेचन कर रहा हूँ ।^४ इत्यादि । इनमें आठ (स्थायि) भाव दृष्टियाँ हैं— १. स्निग्धा, २. हृष्टा, ३. वृप्ता, ४. विस्मिता, ५. क्रोधिता, ६. दीना, ७. जुगप्सिता तथा ८. समन्ता^५ । आठ ही रसदृष्टियाँ भी हैं — १. कान्ता, २. सहास्या, ३. वीरा, ४. साद्भुता, ५. रादिका, ६. करुणासहिता, ७. बीभत्सा तथा ८. समयानका^५ । और संचारिभाव-सम्बन्धिनी केवल बीस ही बताई गई हैं — १. श्लेष्मा, २. मलिना, ३. श्रान्ता, ४. लज्जान्विता, ५. ग्लाना, ६. शङ्कता

१. भा०प्र०, ५।११६-२०

२. एते विकाराः शृङ्गाररसस्यैवोपयोगिनः ।

एतेषु कैचिद्भूयन्ते प्रायेणाद्भुतहास्ययोः ।

३. एते दृष्टिविकारास्तु सम्यग्लक्षणा लक्षिताः ।

महाकविप्रबन्धेषु दृश्यन्ते तद्विलोक्यताम् । ५।१२४ ॥

४. भावजा रसजाश्चापि तथा संचारिभावजाः ।

षट्त्रिंशद्भरतेनोक्तास्ताः कथ्यन्ते त्रदृष्टयः ॥ ५।१२४

५. भा०प्र० ५।१२४

७. विषाण्णा, ८. सुकुला, ९. कुञ्चिता, १०. अभितप्ता, ११. जिह्मा, १२. ललिता, १३. वितर्किता १४. धर्मसुकुला, १५. विभ्रान्ता, १६. विप्लुता, १७. आकेशरा, १८. विशोका १९. त्रस्ता तथा २०. मदिरा^१। भरत ने तैंतीस संचारीभावों की बीस ही प्रकार की दृष्टियाँ द्वारा अभिव्यक्ति दिखाई थी।^२ पूर्वोक्त रस-भाव वाली दृष्टियों में 'स्निग्धा'^३ रतिभाव की तथा 'कान्ता'^४ शृङ्गाररस की दृष्टियाँ बताई हैं। इनके लक्षण तथा भावविशेष के साथ सम्बन्ध भी प्रायः भरत ही शब्दों में किये गये हैं।

छठवें अधिकार में शारदातनय ने रस-सम्बन्ध में कुछ अन्य विषयों पर भी प्रकाश डाला है जिनकी और अन्य रसाचार्यों ने या तो सञ्ज्ञाप्तसंकेतमात्र किया है या उसकी एकदम उपेक्षा कर दी है। भावप्रकाशन कम-बेसी रूप में एक संग्रह-ग्रन्थ ही कहा जा सकता है। जो मधुकर की भाँति इपर-उधर से (जहाँ जिस विषय का अच्छा प्रतिपादन देखा वहाँ से) उन-उन विषयों को लेकर एक निबन्ध बन गया है। रस के विषय में प्रस्तुत विवेचन कल्पवल्ली के अनुसार किया है। ये विवेचन कुछ इस प्रकार के हैं - रसों के - १. अनुभूतिप्रकार २. गतियाँ, ३. आभास ४. अन्योन्य-मेलन, ५. विकल्प तथा ६ वाक्यार्थता^५। अस्तु।

~~अनुभूति~~ - संग्रहोपप्रेक्ष्य विविक्तियै -

जहाँ स्नेह होता है, वहीं भय होता है, जहाँ ईर्ष्या होती है वहीं मदन होता है। स्नेह से वैमनस्य होता है और भय से व्यलीक (पीड़ा या अप्रिय) होता है^७।

१. भा०प्र० ५।१२५

२. भा०प्र० ५।१२५

३. ना०शा० ८।८३-६१

४. व्याकौशमध्यामधुरास्थिरतारामिलाषिणी ।

सानन्दाश्रुता दृष्टिः स्निग्धै रसभावजा । ५।१२६

५. हर्षप्रसादललिताकान्तामन्मथशालिनी ।

वित्सदभूकटाज्ञा च शृङ्गारे दृष्टिरन्यते ॥ ५।१२५

६. मिलाइए - ना०शा० ८।६३-७६, तथा ८।८३-६२ और भा०प्र० ५।१२६ - ३०

तथा ५।१२८-१२९

७. अनुभूतिप्रकाराश्च रसानां गतयौ पि च ।

आभासाश्च रसानां च तेषामन्योन्यमेलनम् ।

तद्विकल्पादयो न्ये पि भावा वाक्यार्थतापि च ।

आमिधीयते स्माभिः कल्पवलयनुसारतः ॥ ६।१३१

७- शेष

ईर्ष्या तथा मदन के कारण यह अप्रिय मनु (कोप) उत्पन्न होता है जो ताप के कारण मन को आतप में मुग्धास्य (हरियाली) की भांति-म्लान कर देता है । स्नेह के रहने पर भी आलम्बन के दोष के कारण यह मनु वैमनस्य कहलाता है ।^१

अन्य के साथ रहने के कारण प्रिय को प्रातः नखदन्त आदि के सरस वृणों से युक्त, रात भर जगने के कारण अलस देखकर नायिका को जो रोष, स्वेद, कम्प तथा मुख पर विवर्णता आती है, 'सुप्ते मत ह्युग्रो' अच्छा है वहीं जाओ 'इति'बादि जो वचन निकलते हैं, इसी अभीष्ट अर्थ की अनुत्पत्ति को व्यलीक कहते हैं ।^२ मना करने पर भी जो बार-बार जबरदस्ती आता ही है, उससे संघर्ष एवं मत्सर के कारण नायिका को क्लेश व्यलीक उत्पन्न होता है । बायें हाथ को हृदय पर रख कर दूसरे को हिलाती हुई क्रोध में कहती है, 'तुम यहां रहो हम चले जाते हैं ।'^३

वादों करके पूरा न करना, 'विप्रिय' कहलाता है । जो नायक यह कहता तो है यह कि जब तक जीवन में मैं तुम्हारा दास हूँ, और तुम्हीं मेरी प्रिया हो किन्तु आचरण इससे भिन्न करता है । अतः इससे 'विप्रिय' उत्पन्न होता

७. स्नेहोयत्र भयन्तत्र यत्रेष्टा मदनस्ततः ।

वैमनस्य व्यलीकं च स्नेहो भयतो भवेत् ॥ ६।१३६

१. ईर्ष्याया मदनाच्चापि विप्रियं मत्तुरुद्भवैत् ।

यन्प्रायति मनस्तापादातपम्लानसस्यवत् ॥ ६।१३६

२. सरसवृणसद्भिन्नं रात्रिजागरणालसम् ।

प्रियं प्रभातेपश्यत्त्या वैमनस्यं प्रजायते ।

रोषः स्वेदश्च कम्पश्च मुखे वैवर्ण्यमेव च ।

मास्प्रज्ञातिः शोभनं साधु गच्छेतिवचनं भवेत् ।

अभीप्सितथानुत्पत्तिर्व्यलीकमिति कथ्यते । ६।१३६

३. निवार्यमाणां पि पुनः पुनराश्रयाति योबलात् ।

सङ्घर्षान्मत्सरात् तस्याव्यलीकमुपजायते ।

निधायवामं हृदये करमन्यं विधन्वती ।

त्वमिहास्व क्यं याम इति रोषाद्ब्रवीति च ॥ ६।१३६ ।

है ।^१ इसमें रौना, क्रोध भरी हंसी, बार-बार दूत आदि भेजना, तथा आंसू के साथ सिर छिलाते हुए 'ठीक किया' यह कहना होता है ।^२

सौत के रतिसम्भोग के विषय की प्रशंसा करने वाले पति के ऊपर मन्यु होता ही । उस समय शङ्कालु नायिका के नेत्र अश्रुपूर्ण रहते हैं, वह अपनी मैखला आदि को उतार फेंकती है, चूड़ियाँ कड़कणों को हाथों में शीघ्रता से परिवर्तित करने लगती है तथा शय्या पर चुपचाप मुंह ढक कर पड़ रहती है । मन्यु के प्रवर्धित होने पर स्त्रियों की ये ही विकृतियाँ देखी जाती हैं ।^३

फिन्तु यदि सापराध अतएव सनत् सलज्ज एवं सरल प्रिय के दृष्टिगोचर होने पर उसे ईर्ष्याभरे नीठे उताहनों से जित्त करे, अति निठुर बात न बोले, कभी अतिशय क्रोध न करे, कभी अधिक परिहास न उससे, न सज्जियों से करे, अपनी निन्दा के साथ साश्ववचनों द्वारा हृदय पर हाथ रखे, स्नेह भरी नजरों से देखते हुए, आहों से, शिरः कम्पों से, कटी पर हाथ रखे, भूमिपर अपराधों को रेखाओं में गिन कर तथा तर्जनाओं द्वारा भी उतर दे और भी इसी प्रकार अन्य चेष्टाओं को करे तो दोनों का प्रेम फिर और अधिक बढ़ जाता है । और इस प्रकार-प्रणय-रौष के बार-बार समागम से उदीप्त शृङ्गार अत्यधिक पुष्टि पाता है । वैमनस्य आदि भाव तो वस्तुतः यहाँ

१. प्रतिश्रुतार्थानिर्वहणं यतद्विप्रियमुच्यते । यावज्जीवमहंदासस्त्वमेव च ममप्रिया ।

इत्युक्त्वा यो न्यथा कुर्याद्विप्रियं तत्र जायते ॥ ६। १४०

२. रुदितं क्रोधहसितंदूतादिप्रेषणं मुहुः । सबाष्पं सशिरःकम्पकृतं सान्वितिवक्तिवक्त्रम् । ६। १

३. सपत्नीरति सम्भोगे सौभाग्यं बहुशोषदन् ।

दृश्यते च पतिर्यस्यास्तत्र मन्युः प्रजायते ।

शङ्कते बाष्पपूर्णादिनि रशनादि बिदापत्यधः ।

वल्यादिमुहुर्बाहोः परिवर्त्यतिद्रुतम् ।

आभासमाणा शयने तूष्णीं शैते वशुण्ठिता ।

एवै प्रवृद्धमन्युना स्त्रीणां भवतिविक्रिया ॥

शृङ्गार के उपयोगी भाव के रूप में प्रयुक्त होते हैं ।^१

सुख (अनुकूल) विषय रति को सदा पुष्ट करते हैं । विभिन्न प्रकार की शिरोनेत्रादि शृङ्गारों की प्रक्रिया से उसकी अभिव्यक्ति होती है ।^२ गारवातनय का कहना है कि सभी सुरियाँ ने मन के तीन प्रकार के भाव बताये हैं — १. इष्ट, २. अनिष्ट तथा ३. मध्य^३ ।

इष्ट विषयों को श्रृंगारों में आह्लाद, पुलकाद्गम तथा मनोहर चष्टाश्रों द्वारा विनिर्दिष्ट करते हैं ।^४ अनिष्ट-भाव में श्रृंगारों में स्तम्भ तथा घृणा का भाव उदय हो जाता है ।^५

१ सापराधे प्रिये दृष्टे सलज्जे च सरङ्गिते ।
 सौपालम्भैर्वचोपिस्तमीष्यार्थैः सैवैन्तुदु ॥
 न निष्ठुरं वचो ब्रूयान्नातिहृद्यैत् कदाचन् ।
 न चाति परिहासः स्यात् सखीगिस्तेन वाक्वचित् ॥
 बाष्पान्निश्रैर्वचोपिस्तमात्मनिज्ञोपमन्धरेः ।
 प्रतियूयादुरस्थेन पाणिना स्निग्धवीक्षितैः ।
 निश्वासैः सशिरःकम्पैः कटीरस्तत्यापि च ।
 अपराधैर्महीलेखागणितैस्तर्जनैरपि ॥
 रमिरेव रतिर्यूनोभूयः स्याद्भूयसीमथः ।
 एवं प्रणयरोषकेश्च भूयोभूयः समागमेः ॥
 प्रवृद्धो दीपने दीप्तः शृङ्गारः पुष्टिमश्नुते ।
 वैमनस्यादयो भावाः शृङ्गारस्योपयोगिनः ॥ ६। १४०-१

२. भा० प्र० ६। १४१

३. मनसस्त्रिविधो भावः कथ्यते सर्वसुरिभिः ।

इष्टो निष्टश्च मध्यश्चैत्येवं त्रैधा विमिक्ष्यते । ६। १४१

४. इष्टे तु विषये मात्राह्लादनेः पुलकाद्गमेः ।

मनोहरमिष्वेष्टाभिरिष्टं भावं विनिदिशेत् ॥ ६। १४१

५. अनिष्टे विषये तत्र नासाग्रां चतकूटानम् । शिरसश्च परावृत्तिप्रदानं च चक्षुषः ।
 गात्रस्तम्भो जुगुप्सा च भावे निष्टे भवन्ति हि ॥ ६। १४१

और मध्यस्थ विषय के रहने पर मन में एक मध्यस्थता या औदासीन्य का भाव रहता है — न साम्मुख्य रहता है, न वैमुख्य, न अतिहर्ष होता है न अति कृत्सा (निन्दा) ।^१

फिर शारदातनय ने चारों विरहों में नायिकाओं की ^{कुछ विशेष = अपाङ्गों का} 'कल्पवल्ली' के अनुसार विवेचन किया है ।^२ जैसे, मानवियोग में — गात्रविकृति या गोत्रस्खलन अपराध होने पर श्रेष्ठ या उत्तम नायिकाओं द्वारा प्रियस्पर्श पाकर पराङ्मुख होना, निर्भर्त्सना, न बोलना; भाग बिह्न दिखायी पड़ने पर शय्यान्त में दूर लेटना, पसीना, गद्गद् बोलना आदि, स्वप्न में गोत्रस्खलन आदि करने पर अपाङ्गमुख होना, ^{शय्या से उठकर दूर लेटना} निश्वास, ऋभोचन, सती आदि को देखना, अपाङ्गों से आंसू बहाना, ह्विक्रियाँ, से रोना होता है ।^३

प्रवास-विरह के आकस्मिक होने पर — हृत्कम्प, मूर्च्छा, संज्ञाभ्रम तथा स्मृति होती है । सम्प्रमज्जन्य (आस्मात् घबड़ाहट के कारण) होने पर प्रिय को खोजने की चिन्ता प्रिय-मार्ग को आशाभरी नजरों से देखना तथा विषयों का भ्रम हो जाता है । आकस्मिक दैविक-विरह होने पर — कृशता, सन्ताप, देवतार्चन, प्रजापार, वैवर्ष्य, ~~आकाङ्क्ष~~-----

१. न सौमुख्यं न वैमुख्यं नातिहर्षा न कृत्सनम् ।

माध्यस्थ्यं मनसो ह्येवं मध्यस्थं विषये भवेत् । ६। १४१-४२

२. प्रियापराधे याः काश्चिद्वस्था कथिता क्वपि ।

विशेषः कथ्यते तासां कल्पवत्यनुसारतः ॥ ६। १४२

३. यूनोस्तु रक्तयोर्मानविरहे गोत्रवैकृते ।

विवेष्टनं प्रियस्पर्शं निर्भर्त्सनमभाषणम् ॥

एते प्रायेण भावाः स्युर्भागाङ्गके श्रेष्ठयोषिताम् ।

आङ्गमुख्यभवस्थानं निश्वासी बाष्पमोचनम् ।

विलोकनञ्च सख्यादेः साधु साध्वितिभाषणम् ।

एते भावाः स्युस्तत्स्वप्नापराधे गोत्रवैकृते ॥

उत्थानं शयनाद्विरहं च विवेष्टनम् ।

अपाङ्गविगलद्बाष्पमन्तस्तम्भितरोदनम् ।

एते विशेषतः स्वप्नापराधे स्युर्मनोहराः ।

एवं मानवियोगे स्युः । ६। १४२

अंगदाह, प्रलाप तथा श्रुविनिर्गम होता है^१।

और यही प्रवास जब बुद्धिपूर्वक अर्थात् सोच-समझ कर किया जाता है तो — जड़ता, निर्वेद, दीनता, वैवर्ण्य, कष्टता, मालिन्य, सन्ताप, ज्वर मूर्च्छना, व्याधि उन्माद तथा विषाद देखने में आता है ।^२ और ये ही विकार शापकृत विरह में भी देखे जाते हैं ।^३

मानादि में मध्यम नारियों का दर्पण, रौष से भरा, सौपालम्भ तथा परुष वचन देसा जाता है^४ और अधम कीटिकी नारियों का प्रायः सर्वत्र बाल पकड़ कर खींचना, पीटना, बन्धन तथा परुष वाक्य देसा जाता है ।^५

१. प्रवासविरहैपुनः ।

आकस्मिके तु हृत्कम्पो मूर्च्छा संज्ञा भ्रमः स्मृतिः ।

तदन्वेषणाचिन्ता च तत्पथाशविलोकनम् ।

विरहे सम्भ्रमौत्थे तु विषयापरिनिश्चयः ।

दैविके कार्यसन्तापदेवतार्चनजागराः ।

वैवर्ण्यमङ्गदाहश्च प्रलापो श्रुविनिर्गमः ।

आकस्मिकवियोगे स्युर्विकाराश्चैवमादयः ॥ ६।१४२-४३

२. विरहे बुद्धि पूर्वे तु जाह्न्य-निर्वेद-दीनताः ।

वैवर्ण्य-काश्य-मालिन्य-सन्ताप-ज्वरमूर्च्छनाः ।

व्याधुन्माद-विषादाश्च । १४३ ।

३. शापे प्येते च कीर्तिताः । ६।१४३

४. मध्यमानां तु नारीणामीष्यारौषोत्तरंवचः ।

सौपालम्भं च परुषं मानादिषु विभाव्यते ॥ ६।१४३

५. अधमानां तु नारीणां केशाकर्षणा-ताडनम् ।

बन्धनं परुषं वाक्यं प्रायः सर्वत्र दृश्यते ॥ ६।१४३

शिङ्गभूपाल के अनुसार जो मू-विक्रौप, स्मित आदि अपने हेतु मनोगत भावों को सीधे (साक्षात्) व्यक्त करते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। वे चार प्रकार के होते हैं :— १. चित्तजन्य, २. गात्रजन्य, ३. वाग्जन्य तथा ४. बुद्धिजन्य^१। चित्तजन्य हैं — १. भाव, २. हाव, ३. हेला, ४. शोभा, ५. कान्ति, ६. दीप्ति, ७. प्रागल्भ्य, ८. माधुर्य, ९. धैर्य तथा १०. औदार्य^२। भोज ने चित्तजन्य अनुभावों की संस्था बारह मानी है। उन्होंने सर्वाविस्थासमत्त्वरूप स्थैर्य और अविदितैद्भिः गताकाररूप गाम्भीर्य को अधिक गिनाये थे। शिङ्गभू ने उनका अन्तर्भाव अपने धैर्य में ही कर लिया है।^३

गान्धारम्भ या गात्रजन्य अनुभाव भी स्त्रियों के दल ही हैं — १. लीला, २. विलास, ३. विच्छित्ति, ४. विभ्रम, ५. क्लिष्टचित्, ६. मोट्टायित, ७. कुट्टमित, ८. विच्छौक, ९. लालत तथा १०. विहृत।^४

१. भावं मनोगतं साक्षात् स्वहेतुर्व्यजयन्ति ।
ते नुभावा इतिस्थाताभूविक्रौपस्मितादयः ।
ते चतुर्धाचित्तगात्रवाग्बुद्धयारम्भसम्भवाः ॥

— र०सु० १६०-६७

२. र०सु० १।१६१-६८

३. सर्वाविस्थासमत्वाविदितैद्भिः गताकारत्वरूपयोरलङ्कारयोः चित्तधैर्यं स्वान्तर्भूतत्वाद् भोजराजलक्षितौ स्थैर्यगाम्भीर्यरूपावन्यौ द्वौ चित्तरम्भा वास्मदुक्तधैर्यं स्वान्तर्भूता-र्विचि दशैव चित्तरम्भाः ।

— र०सु० १, पृ० ५२

४. र०सु० १।१६६-२०७

इस प्रकार स्त्रियों के (दस चित्तजन्य तथा दसगात्र जन्य) ३ ये कुल बीस सत्त्वज अंकार कहे जाते हैं । किन्तु सत्त्वज तो भाव, हाव आदि दस ही कहे जा सकते हैं जो सत्त्व अर्थात् चित्त या मन से उत्पन्न हुए हैं । लीला विलास आदि दस जो गात्रज हैं उन्हें सात्त्विक कैसे कहेंगे ? अतः इसका समाधान देते हुए शिम्भू० कहते हैं कि यहाँ छत्रिन्याय (सौलगाथा) लीलादि को भी भावादि के सहचारी होने के कारण सत्त्वज कह लेंगे ।^२

इन गात्रजन्यों को भी शिम्भू० ने दस ही माना और भोज के क्रीडित तथा कैल दो अतिरिक्त को वस्तुतः अनुभाव ही नहीं माना, क्योंकि क्रीडित का जो स्वरूप भोज ने निर्धारित किया है वह भावादिसमुत्पत्ति (शृंगार-उत्पत्ति) के पहिले ही छोटी कन्या का विनोदमात्र है, तथा कैल तो केवल प्रेम का विभ्रम रूप है, वह अनुभाव कैसा ?^३

१. छत्रिन्याय-- जैसे कहीं लोग जा रहे हों, उनमें एक के पास अथवा कुछ के ही पास छाता है, शेष बिना छाते के हैं, किन्तु कहा जाता है, छत्रिणो यान्ति जिसमें उस सहचारों को भी ग्रहण हो जाता है, जो बिना छाते के हैं, उसी प्रकार सत्त्वज भावादि के सहचर्य के कारण लीलादि को भी सात्त्विक कहा जायगा ।

२. इत्थं श्रीशिङ्गभूपेनसत्त्वार्लकारशालिका । कथिताःसत्त्वजाःस्त्रीणामलङ्कारास्तु-
विंशतिः । सुत्त्वादर्शभावाया जानालीलादयस्तु न । अतो विंशतिर्भावाः सात्त्विका
इति नोचितम् । युज्यते सात्त्विकत्वं च भावादिसहचारिणः । लीलादिदशकस्यापि
छत्रिन्यायबलात्स्फुटम् ।

३. भोजेन क्रीडितं कैलिरित्यन्यौ गात्रजौस्मृतौ ।

अतो विंशतिरित्यत्र संख्येयनोपपद्यते ।

अत्रोच्यते भावतत्त्ववेदिना शिङ्गभूभुजा ।

आद्यःप्रागेव भावादिसमुत्पत्तिश्चक्षते ।

कन्याविनोदमात्रत्वादनुभावेषुनेष्यते ।

प्रेमविभ्रममात्रत्वान्नन्यस्याप्यनुभावता ।

अतो विंशतिरित्येषा संख्या संख्यावता मता ॥ - १०सु०शर११-१४

स्त्री के बीस सात्त्विकों को बनाकर फिर पुरुष में आठ सात्त्विकों को गिनाया है - १. शोभा, २. विस्म^{ला}, ३. भाधुर्य, ४. धैर्य, ५. गाम्भीर्य, ६. ललित, ७. औदार्य तथा ८. तेजस्^१। नीचे पर दया, अधिक से स्पर्धा, शौर्य, उत्साह, दक्षता इतने गुणों की अभिव्यक्ति को शोभा कहते हैं ।^२

वृषभ (सांढ) की सी गम्भीर बात, वीरदृष्टि, मस्मित वचन, ये सब विलास कहलाते हैं ।^३

चैष्टा तथा दृष्टि आदि की स्मृणीयता को भाधुर्य कहते हैं^४ -

धैर्य, गाम्भीर्य जो तो नायक का वर्णन करते समय पक्षि ही कह दिया है^५।

शृंगार-प्रचुर चैष्टा ललित कहलाती है^६। और औदार्य तथा तेज का भी नायक विवेचन के प्रसंग में ही लक्षणा तथा उदाहरण दोनों कह दिया गया है ।^७ इन पौरुष सात्त्विकों में गाम्भीर्य और धैर्य तो विन्यस्त या शेष ३ मात्रजन्य भाव है । कुछ आचार्य इन सबकी सामान्यरूप में मात्रजन्य तथा मात्रजन्य दोनों मानते हैं ।^८

१. र०सु० १।२१५

२. नीचे दया धैर्यस्पर्धाशौर्यौत्साह्यौ च दक्षता ।

यत्र प्रकटतां यान्तिसाशौमेतिप्रकीर्तिता ॥ र०सु० १।२१६

३. वृषभस्यैव गम्भीरगति धीरं च दर्शनम् ।

सस्मितं च वचो यत्र सविलास इतीरितः ॥ र०सु० १।२१७

४. तन्भाधुर्यं यत्र चैष्टादृष्ट्यादौः स्मृणीयता । र०सु० १।२१८

५. धैर्यगाम्भीर्यं तु नायकवर्णनावसर स्वोक्ते ॥ वगी, १। पृ० ५६

६. शृङ्गारप्रचुरचैष्टायनतारिणं भवेत् वही १।२१८

७. औदार्यतेजसोरपि नायकप्रसंग एव लक्षणाउदाहरणं प्रोक्ते । र०सु० १, पृ० ६०

८. अत्र गाम्भीर्यधैर्यं द्विचित्ते मात्रजाः परे ।

एकै साधारणानितान् मेनिरे चित्ताग्रयोः ॥

वागारम्भ वा वाग्यन्य अनुभावों में तो शिङ्गभूपाल ने भी भोज के ही नारण प्रकार के माने हैं १-आलाप, २. विलाप, ३. गल्लाप, ४. प्रलाप, ५. अनुलाप, ६. अप-लाप, ७. सन्देह, ८. अतिदेश, ९. निर्देश, १०. उपदेश, ११. अपदेश तथा १२. व्यपदेश^१।

इसी प्रकार भोज के ही अनुसार रीतियों, वृत्तियों, छन्दों एवं प्रवृत्तियों की बुद्धिजन्य अथवा बुद्ध्यारम्भ अनुभाव कहा है।^२ इन रीतियों, वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों का (काव्य) नाटकों में पात्रों द्वारा प्रयोग एवं विशिष्ट विदग्ध बुद्धि का कार्य होने के कारण इन्हें बुद्धिजन्य अनुभाव कहा है। भोज के ३००० में तो इसकी विवेचन हुआ नहीं है ^{विस्तार से हुआ} शिङ्गभूपाल १० ^{में} ~~उल्लेख~~ ^{विस्तार से हुआ} है। ~~यह उल्लेख वाग्यन्य पर ही है जो शिङ्गभूपाल का~~ ~~जो विवेचन कर चुका है~~ ~~समय निम्न प्रकार है~~ ~~संभवतः~~ ~~विवेचन उसी के~~ ~~आधार पर हुआ है~~

पदों के विन्यास की एक विशिष्ट पंक्ति को रीति कहते हैं वह तीन प्रकार की होती है - कौमला, २. गठना, तथा ३. मिश्रा^३।

कौमलारीति को भी वैद्यों कहते हैं, संभवतः विदर्भ देश के लोगों को अधिक प्रिय है इसलिए^४ इसमें वर्ग के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ग कम प्रयुक्त होते हैं, अल्पप्राण ही वर्ग अधिक प्रयुक्त होते हैं, श्लेष प्रसार समता आदि दस गुण दस प्राण के समान रहते हैं तथा या तो अल्पपद या फिर स्वल्पसप्तपद ही उसमें प्रयुक्त होते हैं।^५

गठनारीति की गौड़ी या गौड़ीया कही जाती है। उसमें लम्बे समास तथा महाप्राणवर्ण प्रयुक्त होते हैं। यह गौड़-देश-वासी विदग्धों को विशेष प्रिय है।^६

और जिसमें कौमला-गठना दोनों के गुण उक्ति मात्रा में रहें उसे मिश्रा या

१. रणसु १।२२०-२२१

२. बुद्ध्यारम्भ तथा प्रतीतिवृत्तिप्रवृत्तयः । रणसु १।१२७

३. रीतिः स्यात् पदविन्यासपंक्ति सात्तुत्रिधामता ।

• कौमला गठना मिश्रा चेति । १।१२७

४. विदर्भजननृत्नत्वात् सावैदभीति कथ्यते ।

५. तत्र कौमला ।

द्वितीयवर्णवर्ण्यः स्वल्पवर्ण्यः बुनिर्मिता ।

अल्पप्राणाद्विप्रायादशप्राणसमन्विता ।

• समासरहितास्वल्पः समासेर्वाविभूषिता । रणसु १।१२८-२९

६. अतिदीर्घसमासयुता बहुवर्णयुता महाप्राणाः ।

गठना सा गौड़ीयैत्युक्ता तदेव धमनोऽशत्वात् ॥

पांचाली कहे हैं । यह पांचालदेश वाली को अधिक प्रिय होती है ।^१

इस प्रकार शिङ्गुभूपाल ने केवल तीन ही रीतियाँ को उल्लेख किया है । भोज ने लाटीया का भी उल्लेख किया था । शिङ्गु का कहना है कि आन्ध्री , लाटी या सौराष्ट्री आदि भी मिश्रा रीतियाँ हैं । उनमें भी अपने अपने ढंग से मिश्रण रहता है। वे ही सर्वप्रयुक्त पुराने पद समूह^{हैं}, वे ही पुराने अर्थ-वैभव , किन्तु ग्रथन अथवा रीति के कौशल से उनसे बना काव्य एक नव्य वस्तु लगता है ।^२

वृत्तियाँ तो वे ही भारती, सात्त्वती, कैशिकी तथा आरभटी चारनाट्यशास्त्र आदि की प्रसिद्ध हैं । उनकी उत्पत्ति बहुकौटुम्ब्युद्ध प्रसंग में भरत ने बताई है । शिङ्गु ने भी वही प्रसंग दुहरा दिया है^३। कुछ लोगों ने चारों वेदों से इनकी उत्पत्ति बताई है^४। इनमें भारती तो शब्द-वृत्ति है तथा शेष तीन (सात्त्विकी, कैशिकी तथा आरभटी) अर्थ-वृत्तियाँ हैं ।^५

इन चारों वृत्तियों के मिश्रण से एक पांचवीं मिश्रावृत्ति भी कुछ आचार्यों ने मानी है । वह सभी रसों में समान रूप रहती है । किन्तु शिङ्गु ने इसका विरोध किया है । उनका कहना है कि जब ये वृत्तियाँ रस-विशेष के साथ पृथक्-पृथक् रूप में नियत कर दी गयी हैं तो^{उत्त} पांचवीं की क्या स्थिति होगी । जहाँ जिस वृत्ति का भाग अधिक होगा वहाँ वही वृत्ति 'प्राधान्येनव्यपदेशाभवन्ति' न्याय के अनुसार कही जायेगी । कभी भागवाली वृत्ति की तो गणना भील होगी । और समानरूप में मिश्रण तो होता नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर कौन-सा रस व्यंग्य होगा ! क्यों कि सबके अपने-अपने रस तो नियत हैं । अब मिश्रा का कोई अतिरिक्त मिश्र रस व्यंग्य माना जाय तभी काम चल सकता है । अतएव भरत ने भी भाव, रस, वृत्ति, अथवा प्रवृत्ति में जिसका

१. यत्रोभयगुणाग्रामसन्निवेशस्तुलाघृतः । सा मिश्रा सेव पांचालीत्युक्तातद्देशप्रिया । २०सु०

१। २४०

२. आन्ध्री लाटी च सौराष्ट्रीत्यादयो मिश्ररीतयः ।

सन्ति तत्तद्देशविद्वत्प्रियमिश्रणमेदतः ।

त एव पदसंघातास्ता एवार्थविभूतयः ।

तथापि नव्यं भवति काव्यं ग्रथनकौशलात् ॥ २०सु० १। २४१, ४२

३. २०सु० १। २४४-२४६

४. ऋग्वेदाच्च यजुर्वेदात् सामवेदादथर्वणः । भारत्याद्याः क्रमाज्जाताइत्यन्ये तु प्रचक्षते ।

२०सु० १। २६०

५. आसां च मध्ये वृत्तीनां शब्दवृत्तिस्तु भारती ।

तिष्ठो ध्वृत्यः शेषास्तत्प्रवृत्तयः ॥ २०सु० १। २६

जहाँ प्राधान्य हो उसे स्थायी या रससंज्ञा दी है, शेष को संचारी कहा है ^१ ।

यत्रारभत्यादिगुणाः समस्ताः मिश्रत्वमाश्रित्यमिषः प्रथन्ते मिश्रेति तां वृत्तिमुशन्ति धीराः
साधारणां वृत्तिचतुष्टयस्य इति तन्न विचारसहस्रम् । कृतः तत् किं वृत्तिधर्माणां मिश्रण-
मेकरूपेणान्यूनाधिकभावेन वा । नप्रथमः, अंशम्येण मिश्रणाभावात् । तथा मिश्रणं तु
मिश्रवृत्तिर्व्यग्यं रसोऽपि मिश्रो न्यूनाधिकः प्रसज्येत । वृत्तीनां रसविशेषनियमस्य वक्ष्य-
माणत्वात् । ननु मिश्रावृत्तिः सर्वरससाधारणीति चेद् न भारतीप्रभृतीनां नियत-विषय-
त्वाद् मूलप्रमाणाभावेन स्वोक्तिमात्रत्वाच्च । नापि तृतीयः । वैषम्येण वृत्तिगुणानां
मिश्रणं यत्र यद् वृत्तिप्रत्यभिज्ञाहेतुभूताबह्वौगुणा लक्ष्यन्ते, तत्र सेव वृत्तिरिति निश्चयात् ।
ननु तत्र प्रकरणादिवशेन रसविशेष-व्यक्तिरिति चेत्, तर्हि प्रस्तुत रसानुरोधेनैव वृत्तिविशेष-
निर्धारणमप्यङ्गीकर्तव्यमेव । तथा च भरतः ।

भावोवापि रसो वापि प्रवृत्तिर्वृत्तिरेव ।

सर्वेषां समवेतानां यस्यारम्भवेत् बहु ॥

स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः संचारिणो मताः । इति ^२ ।

इन वृत्तियों के विवेचन में इतना ध्यान रखना चाहिये कि शृंगार के बुद्धिजन्य अनुभाव के
नाते कही तो सब गड़ हैं, किन्तु शृंगार से साक्षात् सम्बन्ध केवल कैशिकी का ही माना
जाता है । अतः शृंगार में अन्य की स्थिति गौण ही होगी । उन्होंने स्वयं भी कहा है—
कैशिकीस्यात्तु शृङ्गारे^१ अथवा 'शृङ्गारगृहणांतज्जन्यानां' हास्यादीनामप्युपलक्षणात्^२ ।
अतः शृंगारहास्ययोः कैशिकी^३ इत्यादि^४ ।

देशोचित भाषा, क्रिया तथा वेष को प्रवृत्ति कहते हैं ।^४ भाषा भी दो
प्रकार की मानी गयी है १-भाषा तथा २, विभाषा । भाषायें सात मानी गयी
हैं और विभाषाएँ भी सात ही । १. प्राच्या, २. आवन्त्या, ३. मागधी, ४.
बाल्हिका, ५. दाक्षिणात्या, ६. शूरसेनी तथा ७. आन्ध्रमागधी (अर्धमागधी) ये

१. अन्योन्यमिश्रणादासां मिश्रां वृत्तिं च पंचमीम् ।

अशेष रससमान्यां मन्यन्ते लक्षयन्ति च । र०स० १।२८७

२. र०सु० १।पृ० ८५-८६

३. र०सु० १, पृ० ८६

४. तच्छैशोचिताभाषा क्रिया वेषाः प्रवृत्तयः । र०सु० १।२६४

सात तो भाषायें कही जाती हैं । और १. शबरी, २. ड्रमिडी ३. आन्ध्री, ४. शक्करी, ५. आभीरी, ६. चण्डाली तथा ७. वनेचरी — ये सात विभाषायें मानी गयी हैं ।^१ इनके अतिरिक्त अन्य भी भाषायें तथा विभाषाएं हैं किन्तु काव्यादि में उनका उपयोग न होने के कारण उन्हें नहीं गिनाया ।^२

सात्त्विक भाव—

रसनिष्पत्ति में शि०भू० ने सात्त्विकों का केवल एक प्रकार के अनुभाव रूप में नहीं अपितु पृथक् से उल्लेख किया है, और उन्हें विभावादि के समकक्ष माना है । उनका कहना है कि भावकों का जोचित ~~जो~~ दूसरों के सुख-दुःख का अनुकूल भावन करता है, उसे सत्त्व कहते हैं । उसे व्यक्त करने वाले भाव सात्त्विक कहलाते हैं । ये स्तम्भ, स्वेद आदि आठ हैं^३ । इन सात्त्विकों का सभी रसों से सम्बन्ध होते हुए भी शृंगार के प्रसंग में इन्हें प्राधान्येन कहा गया है । अन्त में शि०भू० ने भी इन सात्त्विकों को अनुभाव रूप में स्वीकार कर लिया है । भाव की सूचना करने के कारण ये सात्त्विक भी अनुभाव कहे जाते हैं ।^४

शृंगार के अनुभाव तथा उनके भेद —

इस प्रकार उद्दीपन तथा आलम्बन विभावों का विवेचन कर चुकने पर, ^{आनुदत्तने} ~~अनुदत्तने~~

१. र०सु० १।२६५-६७

२. भाषाविभाषाः सन्त्यन्यास्तत्तद्देशनोचिताः ।

तासामनुपयोगित्वान्नात्रतद्विज्ञानमिष्यते ॥ र०सु० १।२६७-६८

३. अन्येषां सुखदुःखादिभावनाकृतभावनम् ।

आनुकूल्येन यच्चित्तं भावकानां प्रवर्तते ।

सत्त्वं तदितिविज्ञेयं प्राज्ञैः सत्त्वोद्भवानिमान् ।

सात्त्विका इति जानन्ति भरतादि महर्षयः ।

सर्वेषामपि भावानां यैः सत्त्वप्रविभाव्यते ।

ते भावाः भावतत्त्वज्ञैः सात्त्विकाः समुदीरिताः ।

ते स्तम्भस्वेद रोमांचाः स्वरभेदश्चक्षुष्युः ।

वेवर्ण्यमश्रुप्लुत्यावित्यष्टौपरिकीर्तिताः ॥ — वही

४. अनुभावाश्चक्षुष्यन्ते भावसंज्ञनादपी — र०सु० १।३११

अनुभावों का वर्णन किया गया है। अनुभाव का लक्षण २०त० में इस प्रकार किया गया है -- जो रस को अनुभवगोचर करायें वे कटाक्षा आदि अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव रस के कारण (साधकतम कारण ?) माने गये हैं। विभाव तो कारणमात्र है। अर्थात् अनुभाव ऐसे कारण हैं जिनका फल रूप रस के साथ अयोग-व्यवच्छेद सम्बन्ध है।^१ रस में अनुभाव की अत्यावश्यक अपेक्षा इसलिए होती है कि रस तो स्थायी भाव की ही परिपूर्णवस्था है न ? है तो वह एक आम्यन्तर वस्तु रूप ही। बिना बाह्य किसी ज्ञापक के उस आम्यन्तर भावरूप ज्ञान को जाना कैसे जा सकता है, अतः अनुभाव की बड़ी अपेक्षा होती है।^२ यहाँ एक सन्देह होता है कि जिन कटाक्षा आदि जो अनुभाव का एकसाली उदाहरण माना गया है, वे उदीपन विभाव क्यों न माने जायें। क्योंकि कटाक्षा को देखते ही प्रेम्षियों का मनोविकार परिपूर्ण हो जाता है। इसमें अनुभव भी प्रमाण है और प्राचीनों की सम्मति भी -- जैसे इस पद्य में :—

ईषद्वद्वितपदमपहि० क्तगिरनाकूलस्मितैर्विदितै

रैतैरेव तवाधसुन्दरिकराकौढे जगद्वर्तते ।

अन्तः पांसुल हैमकेतकदलद्रोणीदुरापश्रियो

दोर्मूलस्यविभावनादिष् पुनः क्रूरे किमाकाङ्क्षसि ।

अतः इसका समाधान करते हुए भानुदत्त कहते हैं कि कटाक्षा आदि रस के कारण रूप से तो अनुभाव माने जायेंगे, किन्तु रस के विषय होने के नाते, उदीपन विभाव।^३

अनुभाव चार प्रकार का होता है -- १. कायिक, २. मानस, ३. आहार्य, जैसे -- नेपथ्य रचना से वृद्धत्व चतुर्भुजत्व आदि एवं ४ सात्त्विक जैसे कटाक्षा-भुजाक्षोप आदि रोमांच आदि ।

१. ये रसानुभावयन्ति अनुभवगोचरतां नयन्ति ते अनुभावाः कटाक्षादयः करणात्त्वेन अनुभावकता । करणात्त्वं च फलासौगव्यवच्छेदसम्बन्धित्वम् । २०त० ३

२. ननु रसे कथमनुभावकापेक्षोति चेत् । सत्यम्, स्थायीभावः परिपूर्णरसः, तस्य चान्तरत्वाज्ज्ञापकैः विना कथं ज्ञानमित्यनुभावस्यापेक्षाणीयत्वात् । २०त० ३ ।

३. कटाक्षादीनां करणात्त्वेनानुभावकत्वम्, विषयत्वेनोदीपनविभावत्वम् ।

और शृंगार के अनुभावों के विषय में तो उन्होंने भरतमुनि की कारिका को अविकल रूप से उद्धृत कर दिया है — तत्र भरतः — नयनवदनप्रसादैः स्मित मधुरवचनप्रमोदैश्च । विविधैरङ्गविहारैस्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ कटाक्षभुजङ्गपादय ऊहनीयाः ।^१

और सात्त्विकभाव ताँ आठों ही अविकल रूप से शृङ्गाररस में प्रयुक्त होते हैं^२।

स्त्रियों के दस हाव—

इस प्रसंग में स्त्रियों की शृङ्गारवेष्टा रूप^३ दस हावों का भी उल्लेख दिया है — लीलाविलासो विच्छित्तिर्विभ्रमः क्लिक्किंचितम् । मोट्टायितं कूटमिति बिभ्र्योकोललितं तथा । विहृतं चेति विज्ञेया दश हावास्तु योषितः ॥^४

प्रिय के भूषण, वचन आदि का अनुकरण लीला कहलाता है ।^५ प्रिय के दर्शन स्मरण आदि से गमन, नयन, वदन, भ्रूचालन आदि में जो एक विशेषता आ जाती है उसे विलास कहते हैं ।^६ सौकुमार्य, प्रिय-सौभाग्य, सौन्दर्य, गर्व, क्रोध अथवा क्लेश आदि के कारण कुछ ही अभूषणों को धारण करना विच्छित्ति (विशेष शोभा) कहलाती है ।^७ अनुरागधिक्य अथवा धनमद आदि के कारण वचन एवं अभूषणों का स्थान विपर्यास विभ्रम कहलाता है ।^८ नव्यावनोद्भेद तथा चांचल्य आदि के कारण श्रम, अभिलाष, गर्व, स्मित, हर्ष भय तथा क्रोध के संकर को क्लिक्किंचित कहते हैं ।^९

अपरी-----

१. र०त०, ३

२. स्तम्भः स्वेदो य रोमाञ्चः स्वरभङ्गो य वेषधुः ।

वैवर्ण्यमश्रुप्लव, हत्यष्टौ सात्त्विकाः स्मृताः ॥ र०म०, पृ० १८६

३. प्रियभूषणवचनाद्यनुमृतिर्लीला — र०त०

४. गमननयनवदनभ्रूप्रभृतीनां यः कश्चिदुत्पद्यते विशेषः सविलासः — र०त० — ६

५. कतिपयभूषाविन्यासो विच्छित्तिः — र०त० ६

६. वागद्भूषणानां स्थानविपर्यासो विभ्रमः — र०त० ६

७. अमाभिलाषगर्वस्मितहर्षभयक्रुधां सङ्करः क्लिक्किंचितम्

— र०त० ६

८. वातावेमुख्येति निभृतभूयोदर्शनस्पृहा मोट्टायितम् —

— र०त० ६

सपत्नी से डर तथा लज्जा आदि के कारण सुख कर समाने बातें तो हो नहीं सकतीं, अतः जो छिपकर बार बार देखने की स्पृहा होती है उसे मोट्टायित कहते हैं ।^१ रागाधिक्य, नख-दशन-दात, केश-ग्रहणा, तथा अधरपान आदि के कारण सुख होने पर भी जो दुःख चेष्टा अर्थात् सीत्कार आदि होता है उसे कुटुमित कहते हैं ।^२ यौवन मद, धन-मद, कुल मद तथा प्रिय अपराध आदि के कारण गर्वाभिमान से उत्पन्न प्रिय का अनादर अथवा उपेक्षा रूप विकार विव्वोक कहलाता है ।^३ मन की प्रसन्नता, प्रियतम का वृढानुराग तथा धीरत्व आदि के कारण सभी ऋणों का जो समीचीनता से विन्यास उसे ललित कहते हैं । इसी ललित के भीतर ही स्मित आदि चेष्टायें आ जाती हैं ।^४ और व्याज, लज्जा आदि के कारण प्रिय के सन्निधि में भी जो अभिलाष की अपूर्ति है उसे विवृत्त कहते हैं ।^५

पुरुषों के भी कुछ औपाधिक हाव

इन पूर्वोक्त हावों में से कुछ तो पुरुष के भी हो सकते हैं जैसे — विव्वोक, विलास, विच्छित्ति तथा विभ्रम । किन्तु उनके ये औपाधिक अथवा किसी कारण से विशिष्ट रूप में आते हैं, किन्तु स्त्रियों के तो ये स्वाभावगत अथवा सहज ही हैं । हां, इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि स्त्रियों के भी ये हाव उदीपक के ही रहने पर आविर्भूत होते हैं, उसके अभाव में तिरोभूत रूप में ही रहते हैं ।^६ इन हावों में भी कुछ केवल बाह्य ही रहते हैं ।

नायिका के यौवन के ऋणकार

कृष्णकवि ने स्त्रियों के यौवन के तैलस ऋणकारों का उल्लेख किया है —

१. वाताविमुख्यसति निभृतभूमीर्दर्शनस्पृहा मोट्टायितम् — १०त० ६
२. सुखेदुःखचेष्टा कुटुमितम् — १०त० ६
३. गर्वाभिमानसम्भूतौविकारौ नादरात्माविव्वोकः — १०त० ६
४. सकलाङ्गसमीचीनविन्यासौललितम् । अत्रैवस्मितादयो न्तर्भवन्ति । १०त० ६
५. प्रियसन्निधावमिलाषपरिपूर्तिर्विवृत्तम् — १०त० ६
६. ननुविव्वोकविलासविच्छित्तिविभ्रमाः पुरुषाणामपि सम्भवन्तीति चेत् । सत्यम्, तेषा-
न्त्वौपाधिकाः स्वाभावजाः स्त्रीणामेव । नन्वेवं यदि तासां सदैव ते कथं न भवन्तीति
चेत् । सत्यम् उदीपकान्वयव्यतिरेकान्नायिकानां हावाविभावितिरौभावाविति --

१. भाव, २. हाव, ३. हैला, ४. कान्ति, ५. शोभा, ६. प्रगल्भता, ७. लीला,
८. विलास, ९. विच्छिन्ति, १०. विभ्रम, ११. क्लिक्किंचित्, १२. मोट्टयित, १३. कुट्टमित, १४. विव्वोक, १५. ललित, १६. चकित, १७. विहृत, १८. हास,
१९ दीप्ति, २० धैर्य, २१. कुतुहल, २२. माधुर्य तथा २३. आँदार्य ।^१ ~~प्रत्यक्ष~~ आठवें
बिन्दु में (शक्तिबिन्दु में) पहिले नायक नायिका तथा वृत्तियों का विवेचन कर फिर
नवें बिन्दु (रम्यबिन्दु) में भावों तथा रसों का निरूपणाकिया व है ।

रस के विकार-भाव—

रस के अनुकूल विकृति को भाव कहते हैं । वह दो प्रकार की होती है - १-
आन्तर तथा २. शरीर^२।

आन्तरभाव दो प्रकार के होते हैं - १. स्थायी तथा २. व्यभिचारी^३ ।

वै ही आठ स्थायी भाव तथा वै ही तैतीस व्यभिचारी भाव। और शारीर
भी दो प्रकार के माने गये हैं - सात्त्विक तथा अनुभाव^४ । स्वपर सुख दुःख के साथ
समनुभूति रसने वाले अन्तःकरण को सत्त्व कहते हैं फिर ऐसे अन्तःकरण वाले देह को भी
सत्त्व कहेंगे । उस देह का जो अत्यन्त धर्म होगा उसे सात्त्विक भाव कहते हैं ।^५ उनकी
संस्था वही आठ है ।

और जो अत्यन्त देह-धर्म रसों को अनुभव^६ करते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं^६।

१. ^{म० म० च०} क्ली, पृ० ८६

२. रसानुकूलविकृतिभाविः सद्विविधो मतः ।

आन्तरश्चैव शारीर इतीदं सर्वसम्मतम् ॥ - म० म० च० पृ० ८१

३. आन्तरस्तु द्विधा स्थायिव्यभिचारिविभेदतः । म० म० च०, पृ० ८१

४. शारीरौ पि द्विधा सात्त्विकानुभावविभेदतः । म० म० च०, पृ० ८७

५. स्वपरान्यतरप्राप्तसुखदुःखादिभावनाम् ।

लब्धेऽप्यन्तःकरणं सत्त्वं तद्वत्तया तथा

अत्यन्तजो देहधर्मः सात्त्विको भाव उच्यते । म० म० च०, पृ० ८७

६. अथो रसाननुभवगोचरत्वं न्यन्ति ये । प्रत्यन्तजा देह धर्मा अनुभावाश्चतैमताः ॥

- पृ० ८८

ये अनुभाव दो प्रकार होते हैं — १. शुद्ध तथा २. सांभन्य^१। शुद्ध अनुभाव नट में आरोपित नहीं (आहार्य नहीं) होते किन्तु अभिनय रूप अनुभाव नट में आरोपित (आहार्य) माने गये हैं ।^२ फिर उनको दो प्रकार का कहा गया है — १. वाचिक तथा २. आङ्गिक ।^३

शृङ्गार रस में ये आङ्गिक अनुभाव होते हैं — स्मित, नेत्रप्रसाद, प्रमौद, मधुरवचन, कटाक्ष, भुजाक्षेप, धृति (?) तथा मुखप्रसाद^४ ।

---

१. अनुभावाद्धिधाप्रोक्ताःशुद्धाभिनयभेदतः ।

२. तत्रानारोपिताः शुद्धाश्रन्त्याआरोपिता नटै — पृ० ६८

३. द्विविधाःस्युःपुनर्द्धावाचिकाङ्गिकभेदतः । पृ० ६८

४. स्मितनेत्रप्रसादश्चप्रेमौदो मधुरं वचः ।

कटाक्षश्च भुजाक्षेपो धृतिरास्यप्रसन्नता ।

इत्याद्यङ्गविकाराःस्युःशृङ्गारेत्वनुभावकाः ।

सप्तम अध्याय
शृङ्गार - सञ्चारिभाव

सप्तम अध्याय
शृङ्गार - सञ्चारिभाव

व्यभिचारीभाव —

भरत ने व्यभिचारिन् शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है — इसमें वि और अभि — ये दो उपसर्ग हैं, तथा गति अर्द्धवाली चर् धातु है — इसका अर्थ हुआ — रसों के प्रति अभिमुख होकर जो विविध रूप में गतिमान् होते हैं । वाग् अङ्ग तथा सत्त्व से युक्त होकर ये नाट्य प्रयोगों में रसों को निष्पत्ति तक पहुँचाते (नमन करते) हैं ।^१ भरत की दृष्टि में प्रायः भावों का अभिनयात्मक रूप ही प्रमुख रहा है, मनोवैज्ञानिक रूप गौण है । अतः उन्होंने इन व्यभिचारी भावों में मन और शरीर की प्रायः ऐसी सभी अवस्थाओं का अन्तर्भाव कर लिया है जो आठों या नवों रसों में सामान्यतः संचरित होती हैं । इन व्यभिचारियों में आलस्य, उग्रता तथा जुगुप्सा को छोड़कर सभी भाव शृङ्गार रस में मिलते हैं । इसका विवेचन पूर्व ही भाव-प्रसङ्ग में किया जा चुका है । (पश्चादवती प्रायः सभी आचार्यों ने यही मत स्वीकार किया है ।) यहाँ एक बात पुनः स्मरणीय है कि ये व्यभिचारी भी भाव इसीलिए हैं कि चित्तवृत्ति-रूप हैं, जो चित्तवृत्तिरूप नहीं हैं वे अनुभाव हैं ।

शृङ्गाररस के व्यभिचारीभाव—

व्यभिचारी भावों की संख्या तैत्तिरीय है । उनमें तीस भाव शृङ्गाररस में देखे जाते हैं किन्तु इन तीस में भी धृति आदि जो सुखमय भाव हैं, वे ही सम्पूर्ण शृङ्गार में होते हैं, निर्वेद आदि दुःखमय भावों का औचित्य केवल विप्रलम्भ में ही दिखाई पड़ता है । जिन आलस्य, अग्रेय, जुगुप्सा — इन तीन भावों का भरत ने शृङ्गार में निषेध किया है, उन्हें केवल विभावगत रूप में ही निषिद्ध समझना चाहिए ।

१. वि अभि इत्येता पञ्चानां चर गतौ धातुः । विविध माभिमुख्येन रसेष्वन्वस्तीति व्यभिचारिणः । वाङ्मयसत्त्वोपताः प्रयोगे रसान्वयन्तीति व्यभिचारिणः ।

— ना०शा०

२. व्यभिचारिणश्चालस्यजुगुप्सायाः^{प्रा} — ना०शा०

यहाँ एक बात विचारणीय है - भरत ने इन व्यभिचारियों को अनुभावनाम से उल्लिखित किया है। उनका तात्पर्य यह है कि ये निर्वेद आदि प्रथम तो अपने अनुभावों द्वारा अनुभावित किये जाते हैं, फिर विप्रलम्भशृङ्गार का अनुभावन कराते हैं, अतः व्युत्पत्त्या इन्हें अनुभाव कहा जाता है।^४ यद्यपि इन पूर्वोक्त भावों में भ्रम और निद्रा सम्भोग में भी होते हैं - रत्नक्रीडा से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से निद्रा आती है, किन्तु वहाँ (सम्भोग) उनसे कोई चमत्कार नहीं उत्पन्न होता है। विप्रलम्भ में तो कविगण उनका बाहुल्य से प्राधान्य एवं चमत्कार के साथ वर्णन करते हैं।^५ विषाद तो सम्भोग में भी व्यभिचारी है - विभाव के सान्निध्य में नींद कहां? स्वप्न यद्यपि सुप्त नामक व्यभिचारीभाव के अन्तर्गत ही है तथापि स्वचमत्कारप्राधान्यके कारण पृथक्

१. 'आलस्यादि च स्व-विभावप्र (म) दादि विषयमैवनिषिद्धम् - (अभि०भार०)
२. विप्रलम्भकृतस्तु निर्वेदग्लानिशङ्कासङ्गाग्रमचिन्तात्सुव्यनिद्रास्वप्नविबोधव्याधुन्याज-
पस्मारजाड्यमरणादिभिरनुभावैरभिनेतव्यः - ना०शा० ६
३. 'व्यभिचारिणश्चास्यालस्योन्मत्तजुगुप्साकथ्यः'
आदिशब्देन दैन्यमोहादयः - भा० - ना०शा० ७
४. 'एतेव्यभिचारिणोऽपि स्वानुभावैरनुभाविता विप्रलम्भमनुभावयन्ति । तस्मादनु-
भावैरित्युक्तम् ।'

५. सम्भागे पि रतिश्रमकृतनिद्रादि यद्यप्यस्ति तथापि न रतौ तच्चित्रतामाधत्ते । विप्रलम्भे तु तद्रतिभावनापरम् अतएव निद्रादिबाहुल्यापेक्षैवेत्यममिधानम् ।

— भारती

गिनाया गया है ।^१ व्याधि, उन्माद और अपस्मार की जो अत्यन्त कुत्सित दशा नहीं होती वही काव्य और नाट्य में विप्रलम्भ के व्यभिचारी के रूप में प्रदर्शनीय होती है, अन्यथा तो वे अन्य भाव के व्यञ्जक होते हैं, रति के नहीं । मरण भी उसी प्रकार का हो कि शीघ्र ही पूर्व विच्छिन्न रति जुट जाय, अन्यथा शोक अपना स्थान बना लेगा और रति का उन्मूलन ही हो जायगा, जैसा कि महाकवि कालिदास ने अज की मृत्यु-वर्णन के प्रसंग में एक ही श्लोक में अज का देहत्याग तथा पुनः शरीरान्तर से उसी प्रिया से मिलन का वर्णन कर शृङ्गार को पुनरुज्जीवित कर दिया है ।^२

व्यभिचारीभाव तो वे ही निर्वेदादि प्रसिद्ध तैत्तिरीय गिने गये हैं ।^३ शारदा-तनय का मत है कि यदि चित्तवृत्ति विशेष से कोई अन्य भाव भी कहीं समझ पड़े तो उसका अन्तर्भाव व्यभिचारियों में ही करना चाहिये ।^४ ये व्यभिचारीभाव स्थायी के ही पोषक होते हैं - जैसे लहरें सागर में उठती बैठती हुई उसी सागर का उत्कर्ष प्रकट करती हुई फिर उसी के रूप में मिल जाती हैं, वैसे ये व्यभिचारी भी स्थायी में डूबते-उतराते हुएसे पुष्ट करते हैं तथा उस स्थायी रूप में ही रसात्मकता भी प्राप्त

यथा -

१. त्रिभागशेषासु निशासु चक्षुषां
निमील्यनेत्रैस्सहसा व्यबुध्यत ।
क्व नीलकण्ठव्रजसीत्यलदावाग्
असत्यकण्ठार्पितबाहुबन्धनौ ।

तथा -

आहूतोऽपि सहायैर्
ओमित्युक्त्वा विमुक्तबिद्रोऽपि
गन्तुमना अपि पथिः
सहस्रकोचं नैव शिथिलयति ।

२. मरणमचिरकालप्रत्यापत्तिमयमन्तव्यम् येन शोको वस्थानमेव न लभते ।

३. निर्वेदाद्यास्त्रयस्त्रिंशद्भावास्ते व्यभिचारिणः । १।६

४. अन्येऽपि यदि भावाः स्युश्चित्तवृत्तिविशेषतः ।

अन्तर्भावस्तु सर्वेषां द्रष्टव्यो व्यभिचारिणः ॥ १।२५

५.

करते हैं ।^१ यद्यपि , जैसा कि रुद्रट, भोज आदि आचार्यों ने माना है, ये व्यभिचारी-भाव भी कभी-कभी विभावादि से परिपुष्ट होकर रसात्मकता को भी प्राप्त करते हैं किन्तु शारदातनय का मत है कि इन व्यभिचारियों के अस्थिरत्वभाव के कारण ये नाट्य आदि के प्रधानरस होने के लिए उपयोगी नहीं है ।^२ स्थायी स्वभावतः इतना बलवान् भाव होता है कि अन्य भाव उसमें, क्षार सागर में जैसे अन्य सभी प्रकार के जलक्षार बन जाते हैं, उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं ।^३ और चूंकि निर्वेदादिकों का स्वभाव ऐसा सामर्थ्यवाला नहीं है, अतः वे भावमात्र ही रहेंगे, स्थायी का पद नहीं प्राप्त कर सकते ।^४ और फिर भी यदि किसी ने कहीं किसी व्यभिचारीभाव का परिपोष किया तो वह विरसता ही पैदा करता है सरसता नहीं ।^५ अतः नाट्य के आचार्यों ने आठ ही स्थायी माने हैं और कोई पुष्ट व्यभिचारी भी किसी न किसी स्थायी का ही अंग रूप बनेगा ।^६ व्यभिचारी भाव तो वे ही निर्वेदादि प्रसिद्ध तैत्तिरीय गिने गये हैं ।^७ व्यभिचारी तथा सात्त्विक (जो व्यभिचारी बन जाते हैं) भावों में

१. उन्मज्जन्तौ निमज्जन्तः कल्लोलाश्च यथा णवै ।
तस्योत्कर्षं वितन्वन्ति यान्ति तद्रूपतामपि ।
स्थायिन्युन्मग्निर्मग्ना स्तथैव व्यभिचारिणः
पुष्णान्ति स्थायिनं स्वांश्च तत्र यान्ति रसात्मताम् ॥ १।२५, २६
२. यद्यपि स्याद् रसात्मत्वं तेषां क्वापि कदाचन ।
अस्थिरत्वादर्थैः स्युर्नाद्याद्यनुपयोगिनः ॥ १।२६
३. यतः स्वरूपारोपेण भावानन्यानुपस्थितान्
स्वात्मन्येक्येन गृह्णाति स स्थायीत्ववर्णादवत् ॥ १।२६
४. भावसाधारणत्वं पि निर्वेदाद्यैर्न शक्यते ।
स्थायित्वमात्मनो नेतुमताद्रूप्यस्वभावतः ॥ १।२६ ।
५. 'यत्र क्वचित् स्यात् तत्पोषो वैरस्यायैव कल्पते ।' १।२६
६. 'अतो नाट्यविदामष्टावैवात्र स्थायिनो मताः

- ये किंचिदन्ये भावाश्चेत् पोषं यान्ति रसात्मना
तेषां विशेषो विज्ञेयः स्थायिष्वेव न चान्यथा ॥ १।२६
७. निर्वेदाद्यास्तत्र स्त्रिंशद्भावास्तै व्यभिचारिणः ॥ १।६

कुछ ऐसे हैं जो शृङ्गार रस में विशिष्ट रूप से रहते हैं । इनमें भी मद, श्रम, अहित्थ, हर्ष, गर्व, स्मृति, धृति, अस्या, ग्लानि, शंका, वितर्क, तथा अपक्रया और रोमांच वेपथु तथा स्वेद — ये सम्मोह शृङ्गार में पाये जाते हैं —^१ । तथा मोह, आवेग, विषाद, जडता, व्याधि, दीनता, चिन्ता, वितर्क, निद्रा, काश्य तथा श्वासादि और स्तम्भ, कम्प, अश्रुवैपर्य तथा गदगदादि विप्रलम्भ में देखे जाते हैं^२ ।

व्यभिचारियों का विवेचन करते हुए शि०भू० ने अपनी एक सम्मति श०त० के साथ दिखाई है कि अन्य भी जो चित्तवृत्तियाँ संभव होंगी उनका अन्तर्भाव इन्हीं व्यभिचारी भावों में मानना चाहिये ।^३

इन व्यभिचारियों की एक अपनी विशेषता है कि ये परस्पर विभाव और अनुभाव का भी कार्य करते हैं — जैसे सन्ताप वैश्य का विभाव बनता है, तथा ग्लानि का अनुभाव, प्रहार प्रत्य और मोह का तो विभाव है किन्तु आंग्र्य का अनुभाव, विषाद उत्पात्तावेग का तो अनुभाव है किन्तु स्तम्भ का विभाव तथा व्याधि-ग्लानि स्तम्भ प्रत्य आदि का विभाव बनती है^४ ।

इन व्यभिचारी भावों की दो स्थिति होती है — १. स्वतन्त्र, २. पर-
न्त्र । जब दूसरे के पोषक होते हैं तो व्यभिचारीभाव कहे जाते हैं और जब स्वतन्त्र होते हैं तो इनको भाव कहा जाता है ।^५

१. मदःश्रमो वहित्थं च हर्षो गर्वःस्मृतिर्धृतिः ।

अस्याग्लानिशंकाश्च वितर्को पक्रयापि च ।

रोमांचवेपथुस्वेदाः शृङ्गारे भोगनामनि ॥ भा०प्र० २।३३

२. भा० प्र० २।३३

३. अन्ये पि यदिभावाःस्यु श्चित्तवृत्तिविशेषतः ।

अन्तर्भावस्तुसर्वेषां द्रष्टव्या व्यभिचारिणः॥

४. विभावा अनुभावाश्च ते भवन्ति परस्परम् ।

कार्यकारणभावस्तु ज्ञेयः प्रायेणलोकतः ।

तथाहि—सन्तापस्य वैश्य प्रतिविभावत्वं ग्लानिप्रत्यनुभावत्वं च । प्रहारस्य प्रत्यमोही प्रतिविभावत्वम् आंग्र्य प्रत्यनुभावत्वं च । विषादस्योत्पात्तावेगं प्रत्यनुभावत्वं स्तम्भ प्रतिविभावत्वम् । व्याधिग्लानिस्तम्भप्रत्यादीन् प्रतिविभावत्वम् ।

— र०सु० १, पृ० १३६-४०

५. स्वातन्त्र्यात् पारतन्त्र्याच्च दैधर्मी व्यभिचारिणः ।

परपौषेकतां याप्ताः परतन्त्रा इतीरिताः ।

अवभावेस्वतन्त्राः स्वभावा इति च तैस्मिताः । — र०सु० १, पृ० १३७

व्यभिचारियों का विवेचन करते समय भानुदत्त ने भी कुछ व्यभिचारियों को शृङ्गार रस में वर्ज्य बताया है जैसे - सम्भोग में आलस्य, उग्रता एवं जुगुप्सा^१। विप्रलम्भ में आलस्य, ग्लानि, निर्वेद, अम, शंका, निद्रा, आत्सुक्य अपस्मार, सुप्त, विवोध, उन्माद, जाड्य तथा ऋष्या^२। भानुदत्त का मत है कि स्थायीभाव भी व्यभिचारी का काम करते हैं।^३ हास स्थायीभाव शृङ्गाररस में व्यभिचारीभाव होता है तथा रति शान्त, करुणा, हास्य रसों में।^४ उत्साह और विस्मय तो सभी रसों में व्यभिचारी बनते हैं।^५

शृङ्गाररस में कुछ आचार्यों ने सभी व्यभिचारी भावों को सम्भव माना है,^६ कुछ ने कुछ का निर्बोध किया है। कृष्णकवि ने शृङ्गार में केवलदीस ही व्यभिचारियों की सम्भावना बताई है - १. व्रीहा, २. उन्माद, ३. मद, ४. आवेग, ५. विषाद, ६. आत्सुक्य ७. विस्मय, ८. शंका, ९. ऋष्या, १०. भय, ११. ग्लानि, १२. निद्रा, १३. व्याधि, १४. स्मृति १५. घृति, १६. चिन्ता, १७. अहिंसा, १८. मरण, १९. वापल तथा २०. जड़ता।^७

१. आलस्यो ग्र्यजुगुप्सा सम्भोगैवर्ज्याः - र०त० ५

२. विप्रलम्भे चालस्यग्लानिनिर्वेदअमशंकानिद्रात्सुक्यापस्मारसुप्तविवोधोन्माद जाड्यासूया व्यभिचारिणः - र०त० ५।

३. स्थायिनोऽपि व्यभिचरन्ति - र०त० ५

४. स्थायिनोऽपि व्यभिचरन्ति। हासः शृङ्गारे। रतिः शान्तकरुणाहास्येषु।

-र०त० ५

५. उत्साहविस्मयोऽसर्वरसेषु व्यभिचारिणोऽहं - र०त० ५

६. केचिद्वचः सक्ताः शृङ्गारे व्यभिचारिणः - म०म०च०, पृ० १०६

७. वही, पृ० १०६

अष्टम अध्याय
शृङ्गार - भेद

अष्टम अध्याय
शृङ्गार - भेद

शृङ्गार के दो अधिष्ठान-सम्भोग तथा विप्रलम्भ-

भरत ने इस शृङ्गाररस के दो अधिष्ठान बताये हैं — १. सम्भोग तथा २. विप्रलम्भ ।^१ अधिष्ठान शब्द का लोक में स्थिति या स्थान अर्थ होता है, जैसे 'इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते' ;^२ 'कस्मिंश्चिदधिष्ठाने' ;^३ 'नादितो शृङ्गार' रस के दो अधिष्ठान हैं यह कहने का तात्पर्य हुआ कि कि शृङ्गार रस दो स्थानों में रहता है — एक है सम्भोग स्थान और दूसरा वियोग या विप्रलम्भ स्थान । किन्तु सम्भोग तथा विप्रलम्भ रति की दो विशिष्ट अवस्था मात्र ही हैं । अतः अधिष्ठान शब्द भी यहाँ अवस्था का ही वाचक हुआ । यही देखकर अभिनव ने अधिष्ठान का अर्थ अवस्था ही किया है अर्थात् शृङ्गार के दो भेद या प्रकार हुए ।^४

पुनः भरत ने विभाव के भेद से अर्थात् अभिनय की दृष्टि से रस में भी भेद बताया है और इस सिद्धान्त के अनुसार शृङ्गार भी, वाणी, से, नेपथ्य से तथा क्रिया से विभावित होने के कारण, १ - वाचिक, २. नेपथ्य, तथा ३. क्रियात्मक - तीन प्रकार का होता है ।^५ किन्तु इन भेदों का काव्य की मूलचेतना या शृङ्गार के मनो-विज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं । स्वभावतः यह तीन भेद आगे चलकर लुप्त हो गए ।

१. तस्य द्वे अधिष्ठाने सम्भोगो विप्रलम्भश्च । — ना०शा०

२. गीता ३।४०

३. पंचतन्त्र

४. अधिष्ठाने अस्यै इत्यर्थः अधिष्ठीयते वस्थात्र शृङ्गार-रूपेण । तेन शृङ्गारस्यैमा-
भेदो । अभि-भार०

५. शृङ्गारत्रिविधं विधाद्वाहनेपथ्यक्रियात्मकम् ।

समवकारगतशृङ्गार के तीन भेद -

फिर समवकार-नामक रूपकभेद के निरूपण के प्रसंग में भरत मुनि ने पुरुषार्थ की दृष्टि से तीन प्रकार के शृङ्गार रस की वर्गीकृति की है - १. धर्मशृङ्गार, २. अर्थशृङ्गार तथा ३. कामशृङ्गार ।^१ जहाँ नायिका के लाभ में धर्म हेतु हो अथवा साध्य हो उसे धर्मशृङ्गार कहते हैं वह व्रत, नियम तथा तप से युक्त होता है ।^२ जहाँ अर्थ का इच्छायोग हो, अथवा जहाँ स्त्रीसंप्रयोग विषयों में अर्थ के लिए रति हो, उसे अर्थशृङ्गार कहते हैं । यहाँ एक शङ्का होती है कि समवकार के पात्र देव एवं ऋषि ही होते हैं, उन देवों में अर्थार्थिता कैसे मानी जायगी ? इसका समाधान अभिनव ने इन शब्दों में दिया है - कि कुछ के अनुसार गन्धर्व आदि वर्ग के देवों में अर्थार्थिता सम्भव है । दूसरों के मत से अभिलषणीय अर्थ तो देवों में भी सम्भव होता ही है और उनके उपाध्याय के अनुसार देव नायक-नायिका के मिलने से अन्यो की अर्थसिद्धि होती है, जैसे शिव-पार्वती का मिलन, इन्द्रादि देवों के तारकाद्रान्त राज्य की मुक्ति के लिए होता है^३ । और नायक का कन्या में अथवा कन्या का नायक में जो परस्पर अनुराग होता होता मन्धर्ववदादिषु संभव है अथवा उद्यान आदि में परकीया के साथ जो छिपकर संगम होता है, जैसे अहल्या के साथ इन्द्र का, वह सबकाम-शृङ्गार कहा जायगा ।^४ शृङ्गार के ये तीनों प्रकार उन रूपकों में, जहाँ मनुष्यमात्र होते हैं, अत्यधिक दिखायी पड़ते हैं । (किन्तु पुरुषार्थों पर आश्रित भेदों का भी स्वतन्त्र अस्तित्व बहुत न चल पाया । बाद के शृङ्गारप्रकाश तथा नाट्यदर्पणादि कुछ ग्रन्थों में इनका उल्लेख मिलता है) ।

विप्रलम्भ एवं करुण में अन्तर -

भरत ने विप्रलम्भ शृङ्गार से करुणभेद का निरूपण इस प्रकार किया है ।
विप्रलम्भशृङ्गार में निर्वेद, ग्लानि, शङ्का, व्याधि, उन्माद, अपस्मार, जाड्य, मरण

१. शृङ्गारः कर्तव्याधर्मं चाद्यै च कामे च । - ना०शा० १८।७२

२. ना०शा०, १८।७३

३. गन्धर्वयक्षादिषु संभवत्येवेतिकेचित् । यदर्थनीयं तदर्थो देवैष्वपि चैतत्संभवतीत्यन्यं ।
उपाध्याया स्त्वाहुः - तत्रनायक्योत्पत्तिरप्यन्यगतेव । यथा भगवतो भवानीपतेः
गिरिराजपुत्रीसङ्गमनिन्द्रादीनांतारकाद्रान्तनिजराज्यसमुन्मोचनाय भवतीति - भारती

आदि जिन व्यभिचारियों को सहकारी रूप से निबद्ध किया गया है वे ही बाहुल्य के साथ करुणा रस में भी होते हैं, जैसा कि करुणा-प्रसङ्ग में कहा है - व्यभिचारिण-श्चास्यनिर्वेदग्लानिचिन्तात्सु व्यादेगभ्रमनोत्त्रमभ्यविषाद-दैन्य-व्याफिजडतोन्मादापस्मा-
~~दपस्मा~~ रत्रासालस्यमरणास्तम्भवेपथुर्वेवप्राप्तिस्वरभेदादयः - ना०शा० । तो फिर इन दोनों में क्या अन्तर रहा ? वास्तविक बात यह है कि विप्रलम्भशृङ्गार में रत्न पर इन निर्वेदादिकों के अन्तः में धारावाही रूप से रति ही सापेक्षस्थिर भाव रहता है, जो पुनर्मिलन की आशा से अनुप्राणित रहता है । करुणा में भी रति रही थी, किन्तु ^{अधुना} वह उच्छिन्न या निरपेक्ष रूप में रहती है, अर्थात् अब पुनर्मिलन की कोई आशा नहीं रहती - जो रति का आलम्बन था, अब वह शोक का आलम्बन हो जाता है^१ । अतएव कामसूत्र के पारदारिक प्रकरण में तथा नाट्यशास्त्र के सामान्याभिनय प्रकरण में अभिलाष से प्रारम्भ कर मरण पर्यन्त अवस्थाओं से युक्त विप्रलम्भ शृङ्गार परस्पर आस्थाबन्ध-रूप रति के रहने पर ही दिखाया गया है ।^२

और फिर आत्सुक्य कहते हैं उस विशिष्ट भाव के विषय (आलम्बन) की ओर उत्सुकता को । जितने समय तक वह विषय रहता है उतने समय तक ही उसके प्रति उत्सुकता ^{रहती है । उस विषय के नष्ट हो जाने पर तो फिर उसके प्रति उत्सुकता} । कहाँ - इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि आत्सुक्य प्रधान रहने पर ही निर्वेदचिन्ता आदि भावों से विप्रलम्भशृङ्गार की अभिव्यञ्जना होती है । अतएव वहाँ रतिभाव सापेक्ष माना जाता है । करुणा में तो विषय ब ही नष्ट हो जाता है । अतः भरत मुनि उपसंहार करते हैं कि - ' एवमन्यः करुणान्यश्च विप्रलम्भ इति ' ^३

१. यद्यपि रतिप्रभवः शृङ्गारः कथमस्य करुणाश्रयिणीभावाभवन्ति । आच्यते पूर्वमेवामिहितं सम्प्राप्यविप्रलम्भकृतः शृङ्गार इति । ..... । करुणास्तु-
 शापवलेषविनिर्पतितैष्टजनविभवनाश्वधन्वसमुत्थः निरपेक्षभावः । आत्सुक्यचिन्ता-
 समुत्थः सापेक्षभावो विप्रलम्भकृतः ।
 - ना०शा०

२. दश तु कामस्य स्थानानि - चक्षुः प्रीतिः मनः सङ्गः सङ्कल्पोत्पत्तिर्निद्राच्छेदस्तनता-
 विषयेभ्यो व्यावृत्तिरेज्जाप्रणाश उन्मादो मूर्च्छा मरण मिति तेषां लिङ्गानि ।

- का०सू० ५।१।४-५ .

३. ना०शा० ।

इस प्रसङ्ग में भरतमुनि ने एक बात और बड़ी मार्मिक कही है। वे प्रायः शृङ्गार के दोनों भेदों को एक साथ उल्लिखित कर देते हैं। यही उन्होंने कहा है — एवमेष सर्वभावसंयुक्तः शृङ्गारो भवति^१। किन्तु अभिनव की भारती सर्वत्र उसका यह तात्पर्य निकालती है कि भरत के मत से शृङ्गार रस के दो भेद होते हुए भी वह एक ही रस है — दो नहीं — एक एवासी (शृङ्गारः) इति बहुश उक्तम् — (भारती)। जब भरत ने उपसंहार किया कि — एवमेष सर्वभावसंयुक्तः शृङ्गारो भवति^२ तो इसकी प्रीमांसा करते हुए अभिनव कहते हैं — भरत ने यहाँ जो 'शृङ्गारः' यह एक वचन का प्रयोग किया है उससे यह उपसंहार किया है कि — शृङ्गाररस एक ही है^३।

रुद्रट के अनुसार शृङ्गार के दो प्रकार होते हैं सम्भोग तथा विप्रलम्भ। उनमें परस्पर संगत पुरुष स्त्री के रतिमूलक व्यवहार को सम्भोग तथा विमुक्त के रतिमूलक व्यवहार को विप्रलम्भ कहते हैं। फिर यह द्विधा विभक्त शृङ्गार प्रत्येक दो रूप का माना गया है — १. प्रच्छन्नरूप और २. प्रकाशरूप।^४ यह 'प्रच्छन्न' और 'प्रकाशरूप' भेद रुद्रट की अपनी मौलिक सूझ है। उन्होंने ही इसका प्रथमवार उल्लेख किया है, हो सकता है इसका उन्हें कामशास्त्र में कुछ संकेत मिला हो।^५ अन्य आचार्यों ने तो उनके बाद ही इस भेद की चर्चा की है। किन्तु रुद्रट ने इन दो भेदों का केवल नामोल्लेख ही करके छोड़ दिया है — उनके लक्षण उदाहरण आदि कुछ नहीं दिए। सम्भवतः प्रेमियों के प्रेम को परस्पर अथवा सर्वसाधारण से गुप्त अथवा प्रकट बनाए रखने के कारण शृङ्गार के सभी भेदों को प्रच्छन्न एवं प्रकाशरूप कहा जा सकता है। इस भेद को करके रुद्रट ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। अस्तु !

सम्भोग शृङ्गार वह है, जिसमें नायक-नायिका हर्षातिरेक के साथ एक-चित्त हो परस्पर आलोकन, आभाषण आदि के सुख का अनुभव करते हैं।^६ इस विषय

१. ना०शा०, ६

२. वही

३. शृङ्गार इत्युपसंहृतम् — भारती।

'शृङ्गार इत्येकवचनेनैक एव शृङ्गार इत्युपसंहृतम् ।' — भारती

४. सम्भोगः संगतयोर्वियुक्तयोश्च विप्रलम्भो सौ।

पुनरप्येष द्वेधाप्रच्छन्न, एव प्रकाशश्च ॥ १२।६

५. व्यवहारः पुनरप्येष द्वेधाप्रच्छन्न, एव प्रकाशश्च ॥ १२।६

६. अन्योन्यस्य सचितावनुभवतो नायको यदिदमुदौ

आलोकनवचनादि सर्वतः सम्भोगशृङ्गारः ॥ का०श्र० — १२।१

में नक्शाधु की एक टिप्पणी बड़ी मार्मिक हुई है। सम्भोग शृङ्गार को कुछ लोग केवल सुखछोड़ा मान समझते हैं। यह अनुचित है। आलोकन आभाषण आदि भी तौ सम्भोग ही हैं - 'ननु निधुवनमात्रम्।' (ऐसी ही उक्ति आनन्दवर्धन ने महाकवियों के उत्तमदेवता के सम्भोग वर्णन का प्रत्याख्यान करते समय कहा है^१।

अब अखण्ड रुद्रट ने शृङ्गार की आलोकन वचनादि चैष्टाओं का^{भी} वर्णन किया है।

विप्रलम्भशृङ्गार तथा उसके भेद - प्रथमानुराग अथवा पूर्वराग

रुद्रट ने शृङ्गार के दूसरे पहलू विप्रलम्भ का विवेचन किया है। प्रथम विप्रलम्भ शृङ्गार के चार प्रकारों का रुद्रट ने ही उल्लेख किया है - १. प्रथमानुराग, २. मान, ३. प्रवास तथा ४. करुण रूप।^२

परस्पर आलोकन आदि से ही जब नायक-नायिका में परस्पर अनुराग उत्पन्न होकर प्ररुढ हो जाता है उस समय रस की प्राप्ति में उनकी जो चैष्टारं होती है उसे प्रथमानुराग विप्रलम्भ कहते हैं।^३ चैष्टाओं का विवेचन रुद्रट ने स्पष्ट एवं थोड़ा विशद ढंग से किया है। प्रथमानुराग की दशा में प्रेमी लोगों को मदनताप (या प्रेम की तड़पन) अवश्य सहना पड़ता है। जिसके उपचार में वे हिम, शीतल जल, चन्द्र, चन्दन, कमलनाल, कदलीदल आदि का, उन वस्तुओं को बुरा कहते हुए भी, सेवन करते हैं।^४ इस प्रथमानुराग रूप विप्रलम्भ में ही कियुक्त प्रेम्णियों को दस स्मर-दशायें या दस क्रमिक अवस्थाएं अनुभूत होती हैं - सर्वप्रथम अभिलाष (अर्थात् उस प्रिया की चाह) होती है, फिर चिन्ता, तब स्मरण, इसके बाद परस्पर के गुणगान, तदनन्तर उद्वेग (या घबड़ाहट) तत्पश्चात् प्रलाप फिर क्रम से उन्माद, व्याधि, जड़ता और अन्त में मरण भी हो जाता है।^५

१. न च सम्भोगशृङ्गारस्य सुरतलक्षणा स्वैकः प्रकारः यावदन्येऽपि प्रभेदाः परस्पर-प्रेम दर्शनादयः सम्भवन्ति, ते कस्मादुत्तमप्रकृतिविषये न वर्ण्यन्ते ? - ध्व०, पृ० ३३३

२. अथ विप्रलम्भानामा शृङ्गारो यं चतुर्विधो भवति ।
प्रथमानुरागमानप्रवासकरुणात्मकत्वेन ॥ का० अ० १४।१

३. आलोकनादिमात्रप्ररुढयुरागयोः संप्राप्ती ।
नायक्यौ यां चैष्टा स प्रथमो विप्रलम्भ इति । का० अ० १४।२

४. हिमसलिलचन्द्रचन्दनमृणालकदलीदलादितत्रैती ।
द्वारस्मरतापो सेवेते निन्दतः क्षिप्रतः ॥ का० अ० १४।३ ५- (शेष)

नायिका-प्राप्त्युपाय-

अपनी उस प्रेयसी को प्राप्त करने में प्रथमानुरागी नायक अनेक प्रयत्न करता है । उसके परिजन (दास या दासी) को साम, दान, या मान आदि किसी उपाय से, किसी अन्य प्रयोजन के लिए, मिलायेगा । और उस परिजन के सम्मुख, जब वह उसकी बात में आ जायेगा, नायिकाविषयक सानुराग बातें किया करेगा और अन्त में उसके प्रति अपना अनुराग भी प्रकट कर देगा ।^१ यदि नायिका को कोई परिजन इस प्रकार का न मिले तो किसी भिक्षुणी, मालिनि आदि को, जिसकी बात पर स्वयं विश्वास करता हो तथा नायिका भी विश्वास करती हो, इस काम में भली प्रकार से नियुक्त करे^२ । और उनके द्वारा अपने भाव को नायिका से निवेदित कर तथा नायिका के चित्त को जान कर, तब अपनी अवस्था के सूचक लेख आदि उपनारों से उससे (प्रेमानर्ग में आगे बढ़ने की) जल्दी करवाता है । और जब उसे एकान्त में अपने प्रेम के प्रति सिद्ध जान लेता है, तो यथावसर उसे कला द्वारा, इन्द्रजालों द्वारा अथवा योगों द्वारा अनेकों बार विस्मित करता है ।^३ किन्तु इस प्रकार जब समस्त उपायों का उपयोग करके भी नायिका को साधने में सफल न हो तब किसी कन्या नायिका को साधने का प्रयत्न करे^४ ।

शेष -- आदावभिलाषः स्याच्चिन्ता तदनन्तरं ततः स्मरणम्
(५) तदनुगुणसंकीर्तनमुद्बुधैर्वाथ प्रलापश्च
उन्मादस्तदनु ततो व्याधिर्जडता ततस्ततो मरणम्
इत्थं मस्युक्तानां रक्तानां दशदशा ज्ञेयाः ॥ का० अ० १४।४, ५

१. अथ नायको नुर ततस्तस्यामर्जुनप्रतिपरिजनंतस्याः
उद्दिश्यहेतुमन्यं साम्ना दानेन मानेन - १४।६ (का० अ०)
तस्य पुरतो य कुर्वन् गृहीतवाक्यस्य नायिकाविषयाम्
चिरमनुरागेण कथां स्वयमनुरागं प्रकाशयति ॥ का० अ० १४।७
२. तदभावे प्रव्रजिता मालाकारादियोषितो वापि ।
उभयप्रत्यायितगिरः कर्मणिसम्यङ् न्युद्धुक्ते च ॥ वही १४।८
३. तद्वारेण निवेदितनिजभावी विदितनायिकाचितः ।
त्वरयति तामुपचारैः स्वावस्थासूचकैर्लेखैः ॥ १४।९
सिद्धां च तां विविक्ते दृष्ट्वा य कलादिरिन्द्रजालैर्वा
योगैरसकृत् क्रमशो विस्माप्यति प्रसंगेषु ॥ १४।१०
४. मन्वीत यदा नैव कथमपि लभ्यते नायिकानाथात् ।
उपिणसमस्तोपायः कन्यां स वदेति साध्यति ॥ वही १४।११

परदारप्रवृत्तिनिषेध—

परकीया गमन के विरुद्ध वात्स्यायन से लेकर सभी आचार्यों का ऐकमत्य है । किन्तु हाल, अमलक आदि कविवरों की उक्तियाँ में परकीया प्रेम का कभी-कभी बड़ा मनोरम चित्र मिलता है । ऋतः रुद्रट का कहना है कि कवि को न तो परदारा की इच्छा करनी चाहिये, न उपदेश और न ही उनका उपाय बताना चाहिये । उनका वर्णन केवल विनाश के (सङ्घर्षों को कहना चाहिये था, पर रुद्रट तो सङ्घर्ष गौण की सदस्य थे नहीं, कैसे कहें ?) प्रसन्न करने के लिए काव्याङ्ग रूप से किया जाता है । उसमें कवि को दोष नहीं देना चाहिये^१। काव्य की इस परदार-प्रवृत्ति को रुद्रट ने खतरे से भरा, ऋतः नायक को आत्मरक्षा करते हुए इसमें प्रवृत्त होने के लिए कहा है ।^२

मानविप्रलम्भ—

दूसरी ~~विप्रलम्भ~~ विप्रलम्भ मान रूप है । नायक में नायिकान्तरसम्बन्धसम्भूत दोष के कारण नायिका ईर्ष्याविश उसके प्रति जो भावविचार प्राप्त करती है, उसे 'मान' विप्रलम्भ कहते हैं ।^३ नायक के इस नायिकान्तरसम्बन्धदोष की दृष्टि कोटियाँ या

१. नहि कविना परदारा दृष्टव्या नापि चोपदेष्टव्याः ।

कर्तव्यतया न्येषान न तदुपायो भिषातव्यः ॥ १२

किन्तु तदीयं वृत्तं काव्याङ्गतया स केवलं क वक्ति ।

आराधयितुं विदुषः स्तेन न दोषः क्वेन्न ॥ १३

२. सर्वत एवात्मानं गोपायेदिति सुदारुणावस्थः

आत्मानं रक्षिष्यन् प्रवर्तते नायकोऽप्यत्र ॥ का० अ० १५।१४

(यद्यपि नमिस्तापु ने नायक की परदारप्रवृत्ति को ही आत्मरक्षा के लिए बताया ।

पता नहीं उनका इस 'आत्मरक्षा' से क्या अभिप्राय है ?)

३. मानः सनायकै र्यं विचारमायातिनायिकासैष्या ।

उद्दिश्यनायिकान्तरसम्बन्धसम्भूतं दोषम् ॥ का० अ० १४।१५

प्रकार है - ज्यायान्, मध्य, कनीयान्, तथा मध्यज्यायान् । वास्तविक रूप से अन्य-
नायिका-गमन ज्यायान् दोष है - उससे बात करना, मध्यम दोष है, उसे देखना,
कनीयान् दोष है तथा उसके ब द्वारा स्वयं देखा जाना मध्य ज्यायान् है ।^१ फिर
रुद्रट ने काव्य में वर्णित दोष चिह्नों का भी उल्लेख किया है । जैसे - प्रतिनायिका
के वस्त्र आदि नायक के पास, नायिका के शृङ्गार में उसके नख-दन्त आदि के दात-
चिह्न, गौत्रस्खलन (भूल से उस नायिका का नाम ले लेना) सखी से बातें आदि
उस (नायिकान्तरसम्बन्ध) दोष के चिह्न हैं ।^२ देश, काल, पात्र, प्रसंग आदि के
अनुसार दोष को देख कर उत्पन्न नायिका का क्रोध या मान आसाध्य, सुखसाध्य या
दुःखसाध्य होता है ।^३ वास्तव में अपने दोष तथा सहायक दोनों के बलाबल की
आलोचना करके तब नायिका के क्रोध को सुख साध्य अथवा दुःखसाध्य (दुःखसाध्य)
समझे^४ । फिर उस क्रोध को शान्त करने के लिए कः उपाय प्रयुक्त किये जाते हैं -
साम, प्रदान, भेद, प्रणति उपेक्षा तथा प्रसङ्ग-विभ्रंश^५, किन्तु शृङ्गार में भूलकर भी
दण्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह शृङ्गार को ही नष्ट कर देता है ।^६

प्रवासविप्रलम्भ-

प्रवासविप्रलम्भ वह है जिसमें नायक परदेश जायगा, जा रहा हो या गया

१. गमनं ज ज्यायान् दोषः प्रतियोगिभिति मध्यमस्तथालापः ।

• आलोचनं कनीयान् मध्यौ ज्यायान्स्वर्यदृष्टः ॥ १६

२. वसनादि नायकस्य तदीयमार्द्रजातं च तस्याद्दृग्म् ।

• दोषस्य तथागमङ्गोत्रस्खलनं सखीवचनम् ॥ १७

३. देशकालं पात्रं प्रसङ्गमवगममेत्यसविशिष्टम् ।

जनयतिक्रोपमसाध्यं सुखसाध्यं दुःखसाध्यं वा ॥ १८

४. दोषस्य सहायानामालोच्यबलाबलं समेतानाम् ।

बुध्यते क्रोपमस्याः सुखसाध्यं दुःखसाध्यं वा ॥ का०आ० १४।२६

५. समप्रदानभेदो प्रणतिरुपेक्षा प्रसङ्गविभ्रंशः । अत्रैते षडुपायाः । का०आ० १४।२७

६. दण्डस्त्विह हन्ति शृङ्गारम् ।

हो, किन्तु ऋ के अनुसार अथवा अन्यथा ही आयेगा, आ रहा है, अथवा आया हो^१।

करुणाविप्रलम्भ—

रुद्रट ने करुणाविप्रलम्भ उसे कहा है जिसमें नायक या नायिका में से एक की मृत्यु हो जाय, या एक मृतकल्प हो और दूसरा उसके विषय में प्रताप करे ।^२ यह तो वास्तव में करुणा हो गया । इसमें पुनर्जीवन की आशा ही इसे शृङ्गाररूप दे सकती है, किन्तु रुद्रट ने उस पक्ष को देखा ही नहीं । रुद्रभट्ट का समस्त शृङ्गारमय विवेचन रुद्रट के अनुसार ही हुआ है ।

मानापबादन उपाय—

मान करने पर प्रसादन के लिए (अथवा मानभंग के लिए) रुद्रट ने छः उपाय बताये हैं — १. साम, २. दान, ३. भेद, ४. उपेक्षा, ५. प्रणति तथा ६. प्रसङ्गविध्वंस । (इसे अन्य आचार्यों ने 'रसान्तर' तथा भरत ने दण्ड कहा है) । साम नीति तो वह है जिसमें नायक कुछ इस प्रकार सान्त्ववचन कहता है — सुन्दरि, कारण कहें भी मैं कामाशील तुम्हारे स्नेह का ही सहारा चाहता हूँ ।^३ जब किसी अन्य कारण के बहाने वस्तुतस्तु प्रसन्न करने के लिए नायक ऋङ्कार आदि देता है तो उसे दान कहते हैं — यह लुब्धास्वभाव व्यक्तियों में ही सफल होता है ।^४ जब मानिनी के परिजनों को मिलाकर (दान आदि द्वारा) प्रसन्न कर फिर उनके द्वारा प्रेयसी को प्रसन्न किया जाता है तो उसे भेद उपाय कहते हैं ।^५ जब प्रसन्न करने की

१. यास्यति याति गतोयत्परदेशं नायकः प्रवासी सौ ।

एषत्येत्यायाता यथर्त्तवस्थौ न्यथा च गृहान् ॥ ३३ ।

२. करुणाः स विप्रलम्भौ यत्रान्यतरोर्मियेतनायकयोः ।

यदि वा मृतकल्पः स्यात्तत्रान्यस्तद्गतप्रलपेत् ॥ ३४

३. अविनी तां पि पात्योऽहंत्वया सुमुद्रामाभूता ।

द्वृतिवाणीर्मवैद्यत्र तत् सामेतिनिगद्यते ॥ शृ०ति० २।४३

४. ऋङ्कारादिकं दद्यान्नायको यत्रतुष्टये ।

उदिश्यकारणां किंचिदान्तुब्धासुतद् ॥ शृ०ति० २।४५

५. यस्मिन्परिजनं तस्याः समाकर्ज्यप्रसादतः ।

तैवेवतभते कान्ता कान्ताभेदः स उच्यते ॥ शृ०ति० २।४६

पूर्वाक्त विधियाँ को न कर अन्य ऋथि के घातक वाक्यों द्वारा प्रसन्न किया जाता है तो उसे उपेक्षा उपाय कहते हैं ।^१ नति तो वह उपाय है जिसमें केवल दान बन कर चरणों पर ^{लिर}पड़ा होता है । स्त्रियाँ को प्रिय की यः चेष्टा अतिशयप्रिय एवं ललित है ।^२ और जब उस मान की बेला में आस्मात् भय या हर्ष आदि की भावना आ जाती है तो वह मान-मर्दनकारक प्रसंगविध्वंस उपाय बन जाता है ।^३ ये उपाय यथोपर चलवान् हैं किन्तु प्रथम तीन (साम, दान, भेद) ही अधिक प्रयुक्त किये जाने चाहिए , बाद के तीन तो कभी-कभी ही प्रयुक्त किये जायें^४ । मान के प्रसंग में रुद्रभट्ट ने भी कुछ तह की बातें कही हैं — 'प्रमदा को चाहिए कि वह प्रिय को अत्यधिक सेदनपहुँचाये । मान (रूठना) भी कभी-कभी ही किया जाय और वह भी प्रिय की नति-रूप उत्सव के लिए ही । मान के समय नायक में भय तथा नायिका में ईर्ष्या की भावना रहती है और ध्यान से देखा जाय तो न बिना स्नेह के यह भय है और न बिना मदन के वह ईर्ष्या । अतः मान की बेला में दोनोंकी परस्पर की प्रीति बढ़ती ही है ।^५ सुन्दरी जब प्रिय पर प्रसन्न होती है तो उसे कुछ ऐसे सम्बोधन देती है — 'प्रिय, सुभग, दयित, वल्लभ, नाथ, स्वामी, ईश, कान्त, चन्द्रमुख, रमणी-जीवित आदि ।' और जब रूठी रहती है तो — शठ, धृष्ट, निर्लज्ज, दुराचार निष्ठुर, दुशीलवान् आदि ।^६ अपने प्रिय को अप्रिय बनाने के कुछ ये कारण होते हैं — गर्व, व्यसन, त्याग, ~~(॥)~~ विप्रियकरण, निष्ठुरभाषणा, लोभ तथा अतिप्रवास^७ ।

१. ~~सविस्तरपरिष्कारं~~ ~~सर्वप्रकारं~~ ~~सर्वप्रकारं~~ ।

येनैव सात्त्विकं कर्मात्तु प्रयास्तमैव ज्ञानं पुन्यसे ॥ श्रुति० २।४६

२. केवलं दैन्यमालम्ब्य पादपातान्नतिर्मता ।

अभीष्टा सा भ्रंश स्त्रीणां ललिता च भवेत् ॥ शृ०ति० २।४८

३. शान्ति० , २।४६

४ शान्ति०, २१ पृ०

५ नातिबेदयितव्यो यं प्रियः प्रमदयाक्वचित् ।

मानश्चविरलः कार्यः प्रणामोत्सवसिद्धये ॥ -१- - ॥

स्नेहं विना धर्मं न स्यान्मन्मथानेर्ष्याविना ।

तस्मान्मानप्रकारो यं द्वयोः प्रीतिप्रवर्धनः ॥ शृ०ति० रा० ५१, ५३

ब. शांति० रा ५४, ५५ | ७- अगस्तैष्टक पर

ध्वनिशास्त्र के शृङ्गार के भरतसम्मत भेद—

आनन्दवर्धन रसादि की आलम्ब्यक्रमता बताते हुए उनसे सम्बन्धित भावादि की व्यङ्ग्यता की अन्तरूपता की और संकेत करते हुए कहते हैं कि "अस्य आलम्ब्यक्रम रस की प्रतीति का सामान्यतया ज्ञात गद्य जगति संस्कृत रूप वैशिष्ट्य समका समान्तरित ।" उक्त-रस के लिए उन्होंने शृङ्गार रस लिया । "ज्ञाव्यात्मा-शृङ्गारके प्रथमतः दो प्रकार हैं — १. सम्मोग और २. विप्रलम्भ । सम्मोग के भी प्रेमियों की परस्पर प्रेमपूर्वक अवलोकन से प्रारम्भ कर सुरत- (फिर- ४ व ४ प्रकार के आलिङ्गन आदिभेद का मूलप्रकरण में देते जा सकते हैं) उद्यानादि विहार आदि अपरिमेय प्रकार है । विप्रलम्भ के भी अभिलाष, ईर्ष्या, विरह, प्रवास आदि भेद हैं । उनमें प्रत्येक के अनेक प्रकार के विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी हैं । उन सबके (सम्मोगादिकों के और उनके विभावादिकों के) देशभेद, जाल-भेद, कथा-भेद, आश्रय-भेद आदि के अनुसार एक (शृङ्गार) के भी अपरिमेयभेद होंगे, फिर रसों के भेदोपभेद करने में तो अन्त ही होंगे ।" १

धनञ्जयसम्मत शृङ्गाररस के भेद—

धनञ्जय ने मूलभेदों में थोड़ा-सा परिवर्तन करते हुए शृङ्गार के तीन प्रकार बताये हैं — १. अयोग, २. विप्रयोग तथा ३. सम्मोग । धनञ्जय के इन नूतन प्रकार के भेदकरण की तथा विप्रलम्भ शब्द के प्रयोग न करने की व्याख्या धनिक ने इस प्रकार की-है — वास्तव में वियोग (विप्रलम्भ) के दो स्वरूप होते हैं — १. संयोग होने

श्लोक ७. गवांस्वसनत्यागाद्विप्रियकरणाच्च निष्ठुरालापात् ।

लोभादिति प्रवासात् स्त्रीणां द्वेषः प्रियोभवति ॥ शृ० ति० २।५६

१ तथाहि शृङ्गारस्याङ्गन स्तावदाद्यौ दो भेदो-सम्मोगो विप्रलम्भश्च । सम्मोगस्य च परस्परप्रेमदर्शसुरतविहरणादिलक्षणाः प्रकाराः । विप्रलम्भस्याप्यभिलाषा-ईर्ष्या-विरहप्रवासविप्रलम्भादयः । तेषां च प्रत्येकं विभावानुभावव्यभिचारिभेदाः । तेषां च देशकालाद्याश्चयावस्थाभेदइति स्वगतभेदापेक्षायैकस्य तस्यापरिमेयत्वम् किं पुनरङ्गप्रभेद कल्पनायाम् । ते ह्यङ्गप्रभेदाः प्रत्येकमङ्गप्रभेदसम्बन्धपरिकल्पने क्रियमाणो सत्यानन्त्यमेवोपयान्ति — ध्व० २।१२, पृ० २१७

के पूर्व, २. संयोग होने के पश्चात् और दोनों के लिए 'विप्रलम्भ' शब्द सामान्य-
रूप से प्रयुक्त होता है। किन्तु, संकेत देकर अधि बीतने पर भी जी, अन्य नायिका
के साथ प्रेम के कारण, नायक नहीं आता वह विप्रलम्भ शब्द का मुख्य अर्थ है।

इस प्रकार विप्रलम्भ शब्द का दो प्रकार का वियोग-सामान्य अर्थ कहीं लक्षणों
न सम्भल लिया जाय और प्रवचना वाला मुख्य की न गृहीत होने लगे, अतः धनञ्जय
ने उसका प्रयोग न कर स्पष्टता के लिए अयोग और विप्रयोग शब्द का प्रयोग किया^१।

किन्तु धनञ्जय का यह विभाग तथा ४ नामकरण उन्हीं तन्त्र मीनित न रहा। बाद
के कुछ आचार्यों ने भी इसी-रूपनाया ही। वस्तुतः (धनं च यथा) धनिक का भय
निर्मूल था, क्योंकि जब स्वयं भरत मुनि ने 'विप्रलम्भ' शब्द का पारिभाषिकरूप
में वियोग-सामान्य अर्थ दिया है तो अब उसके इस शास्त्र के इस प्रसंग में प्रवचना
अर्थ की भ्रान्ति किसकी होगी? शास्त्रविशेष के पारिभाषिक शब्द उस शास्त्र में
उस अर्थ-विशेष के अभिधायक ही माने जाते हैं, लक्षण नहीं। अस्तु!

अयोगशृङ्गार—

धनञ्जय का 'अयोग' वही है जिसे आचार्यों ने 'पूर्वानुराग' रूप-विप्रलम्भ कहा
है। जब दो नवयुवकों (नायक-नायिका) का एक दूसरे के प्रति परस्पर अति गाढ़
अनुराग होता है—यहाँ तक कि दोनों एकत्र होते हैं, किन्तु पराधीनतावश या
दैववश वे एक दूसरे से दूर रहते हैं, उनका संगम नहीं हो पाता, वहाँ अयोग शृङ्गार
कहा जाता है^२। योग शब्द का अर्थ है एक दूसरे को अपनाना (स्वीकार)। उसके
अभाव को अयोग कहते हैं। पारतन्त्र्य के कारण अयोग का उदाहरण सागरिका-
वत्सराज या मालतीमाधव हैं, तथा दैववश अयोग का उदाहरण गौरी-शिव का

-
१. अयोगविप्रयोगविशेषत्वाद् विप्रलम्भस्यैतत्सामान्याभिधायित्वेन विप्रलम्भशब्द उप-
चरितवृत्तिर्मा भूदिति प्रयुक्तः तथा हि-दत्त्वासहोक्तमप्राप्ते वध्यतिक्रमे साध्येन
नायिकान्तरानुसरणाच्चविप्रलम्भशब्दस्य मुख्यप्रयोगो वचनार्थत्वात् ॥—अ० ॥
  २. तत्रायोगो अनुरागेऽपि नवयोरेकचित्तयोः पारतन्त्र्येण देवाद्वा विप्रकर्षादिसंगमः ॥

योग है^१।

शृङ्गाररस का तीन प्रकार १. योग, २. विप्रयोग तथा ३ संयोग बताना सूक्ष्म चिन्तन भले ही हो किन्तु उचित नहीं प्रतीत होता है। योग वस्तुतः विप्रलम्भ का ही एक प्रकार, भोज के शब्दों में पुराणरूप या मम्मट के शब्दों में अभिलाषरूप है। अतः योग तथा विप्रयोग दो पृथक् रूप विप्रलम्भ शृङ्गार के ही कहने चाहिये थे, दो अलग शृङ्गार के प्रकार नहीं। करुणा को न तो भरत ने माना, न धनंजय ने ही। यह ठीक भी है। उसके स्थान पर धनंजय ने शापजप्रवास कहा है और आगे मम्मट ने उसकी चर्चा भी नहीं की है। सम्भवतः वे उसे शापहेतुक में ही अन्तर्भूत मानते हैं। अस्तु !

योगशृङ्गार की धनंजय ने दस अवस्थायें बताई हैं — १. अभिलाष, २. चिन्तन, ३. स्मृति, ४. गुण-कथन, ५. उद्देश, ६. प्रलाप, ७. उन्माद, ८, संज्वर, ९. जड़ता तथा १० मरण। ये दसों अवस्थाएँ उत्तरोंतर होती जाती हैं।^२ भरत ने अप्राप्तसुरतीत्सवा स्त्री की ये दस अवस्थायें बतायी थीं।^३ अस्तु !

इनका लक्षण धनंजय ने (भरत की अपेक्षा कहीं अधिक) विस्तार के साथ किया है, जो सम्भवतः लक्ष्यग्रन्थों को देखकर कल्पित किया होगा। इनमें सर्वप्रथम अवस्था अभिलाष है जिसका लक्षण इस प्रकार किया गया है :— जब सर्वांग-सुन्दरनायक के प्रति नायिका की समागम रूप इच्छा उत्पन्न होती है। यह इच्छा नायक को साक्षात् देखने पर, या उसके चित्र को देखने पर, अथवा उसके विषय में सुनने पर होती है। इस दशा में विस्मय, आनन्द, सम्मम आदि भावों की प्रतीति होती है। नायक या नायिका का दर्शन साक्षात् रूप से, चित्र के द्वारा, स्वप्न के द्वारा या इन्द्रजाल आदि माया के द्वारा हो सकता है। इसी प्रकार श्रवण सखियों

१. योगो न्योन्यस्वीकारस्तदभावस्त्वयोगः। पारतन्त्र्येणाविप्रकर्षाद् दैवपित्राद्यायत्तत्वात्

सागरिकामालत्यार्वत्सराजमाधवाभ्युदयदेवाद्गौरीश्रियोरिवासमागमोयोगः— अ०

२. दशावस्थः स तत्रादावभिलाषो चिन्तनम्

स्मृतिर्गुणकथाद्देशप्रलापोन्मादसंज्वराः

जड़तामरणं चेति दुरवस्थं यथोत्तरम् — द०६०, ४।५१, ५२

३- ना० शा० २४।१५८

के गीत या मागध आदि के द्वारा गुण-स्तवन के बहाने होता है ।^१

फिर चिन्तन आदि अवस्थाओं का धनञ्जय ने निरूपण नहीं किया,
कारण--कुछ का तो संचारीभावों आदि के नाते विवेचन कर चुके थे, और कुछ स्वतः
नाम से ही इतनी सरल थीं कि इनकी व्याख्या की कोई प्रयत्ना नहीं थी ।^२
धनञ्जय का कहना है कि ये दस ही अवस्थायें - प्रायः आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट हुई
हैं, वैसे तो महान्वयियों की रचनाओं में इनका अनन्त रूप देखने को मिलता है ।^३
उदाहरणार्थ--प्रिय के दर्शना या श्रवण से जनित अभिलाष से क्या शैत्युज्य पैदा नहीं
होता ? क्या प्रिय के न मिलने पर निर्वेद तथा उसके विषय में अत्यधिक चिन्तन
से ग्लानि नहीं उत्पन्न होती ? इस तरह एक अभिलाष दशा में शैत्युज्य, निर्वेद तथा
ग्लानि की अवस्था भी पाई जाती है ।^४ इतना ही नहीं, श्रवण की दशा में क्षि-
प्तिकर अनुराग आदि अन्य भी बातें देखी जाती हैं, जिन्हें विस्तार से कामसूत्र से
जाना जा सकता है ।^५

विप्रयोगशृङ्गार-

फिर दूसरा भेद विप्रयोग है जो विश्लेष रूप है, अर्थात् जिनका प्रेम रुढ़
है, जो संयुक्त हैं, उन नायक-नायिका का अलग होना है । यह विप्रयोग दो प्रकार
का होता है - १. मानरूप तथा २. प्रवास रूप । मानरूप विप्रयोग भी या तो
प्रणयके कारण होता है या फिर ईर्ष्या के कारण ।^६ इनमें, नायक-नायिका में

१. अभिलाषःस्पृहा तत्र कान्ते सर्वाङ्गसुन्दरे
दृष्टेश्चुते वा तत्रापिविस्मयानन्द साख्यसाः
साक्षात्प्रतिकृतस्वप्नच्छायामायासुखदर्शनम्
श्रुतिव्याजातसखीगीतमागधादिगुणस्तुतेः ।। द०६०, ४।५३, ५४
२. सानुभावविभावास्तचिन्ताधाःपूर्वदर्शिताः । द०६० ४।५५
गुणकीर्तनंतु स्पष्टत्वान्नव्याख्यातम् - अ०
३. दशावस्थत्वमाचार्यैः प्रायोवृत्त्यानिदर्शितम्
महाकविप्रबन्धेषुदृश्यते तदनन्तता - द०६० ४।५५, ५६
४. दृष्टेश्चुते भिलाषात्तु किं नौत्सुक्यं प्रजामते
अप्राप्तौ किं न निर्वेदो ग्लानिः किं नातिचिन्तात् - ४।५६-५७
५. शेषं प्रच्छन्नकामितादि--कामसूत्रादवगन्तव्यम् - अ०

से एक के या दोनों के कोपयुक्त होने पर, छुड़ रने पर, प्रणयमान जाता विप्रयोग होता है ।^१ फिर प्रिय के किसी दूसरी नायिका के प्रति आकर्षित होने पर स्त्रियों में जो कोप है वह ईर्ष्याकृतमान कहलाता है । प्रिय की अन्याईसक्ति या तो सबी के मुख से सुनी होता है, अथवा प्रिय के स्वप्न में अन्य स्त्री का नाम लेने, या उसके शरीर पर भोग बिना जो देखने या फिर ना उच्चारण में बूढ़ करने से तीन प्रकार से अनुभूति होती है, अथवा नायिका गरा प्रत्यक्षा देखा गयी भी होती है ।^२ ईर्ष्या-मार्ग में पूर्व की श्रेयता बाद वाले हेतु अधिक प्रामाण्य अस्व दुर्नियार होते हैं । नायिका के रक्त ईर्ष्या मान को २: उपायों से हटाया जा सकता है, जैसा कि भरत ने कहा है । लाम, भेद, दान, नति, उपेक्षा तथा रसान्तर । मधुर प्रिय वचनों का प्रयोग सामान्य उपाय है । नायिका की लक्ष्मी को हिला लेना भेद है । गहने आदि के बहाने लुभार लेना दान है और पैरों पर गिरना नति कहलाता है । यदि सानादि बार उपाय न काम करें तो नायिका के प्रति उदासीनता भरतना उपेक्षा कहलाती है । संभ्रम, त्रास और उषादि के कारण कोप का दूर हो जाना रसान्तर उपाय कहलाता है ।^३

पिच्छे पृष्ठ का शेष — ६. विप्रयोगस्तु विश्लेषणोद्धविप्रमथयोर्द्धि ।

मान प्रवासभेदेन मानो पि प्रणयेर्ष्ययोः ॥ ४१५७, ५८

१. तत्रप्रणयमानः स्यात् कोपावसितयो र्द्योः । - ४१५८

२. स्त्रीणाम् ईर्ष्याकृतौ मान. कोपीन्यासद्विगुणनिप्रिये ।

श्रुतेवानुतिदृष्टे, श्रुतिस्तत्रसक्षीमुखात्

उत्स्वप्नायितभोगाद्दुष्कगोत्रस्खलनकल्पितः ।

त्रिधमनुमानिको दृष्टः साक्षादिन्द्रियगोचरः । ४०६० ४१५६

३. तत्रप्रियवचः सामभेदस्तत्सव्युपार्जनम्

दानं व्याजेन भूषादेः पादयोः पतनं नतिः

सामादो तुपरिक्लीणोस्यादुपेक्षावधीरणम्

रभसत्र सहर्षादेः कोपप्रशोरसान्तरम् ॥ - ४१६२, ६३

जब किसी कार्य से किसी उथलपुथल पर गड़बड़ी के कारण, आर्थिक शाप के कारण नायक-नायिका पृथक्-पृथक् स्थानों में निवास करें तो उसे प्रवास-विप्रयोग कहते हैं। इसमें दोनों के ऋतु, निरुत्वास, लम्बी लटकती लठ्ठें आदि हो जाते हैं।^१ फिर कार्यवश प्रवास बुद्धि में भूत, भविष्यत् तथा वर्तमान रूप होने के कारण तीन प्रकार का होता है।^२

सम्प्रमज्जनितप्रवास वह होता है जहाँ देवी यामानुजी विप्लव के कारण नायक-नायिका स्वयं एक दूसरे से वियुक्त हो दिख गये हों।^३

उत्पात, विद्युत्पात, तूफान आदि के विप्लव से, या किसी दूसरे राजा के आक्रमण से बुद्धिपूर्वक नियोजित प्रवास सम्प्रमज्जनित प्रवास कहलाता है, जैसे विक्रमोर्वशीय में पुरुखा और उर्वशी का वियोग, अथवा जैसे मालती के कपालकुण्डला के द्वारा हर लिए जाने पर मालती तथा माधव का वियोग।^४

१. कार्यतः सम्प्रमाच्छापात्प्रवासोभिनन्द्यता

द्वयोस्तत्राश्रुतिः श्वासकार्यलम्बालकादिता । ४।६४,६५

२. सच भावी भवर् भूतस्त्रिधाद्योबुद्धिपूर्वकः । व०६० ४।६५

३. धनिक ने भविष्यत् वर्तमान तथा भूत प्रवास के क्रमशः ये उदाहरण प्रस्तुत किए हैं—

(१) होन्तपहित्रस्स जात्रा आउच्छापाजी आधारणाहस्या ।

पुच्छन्ती भग्ग घर घरसु पित्रतिरञ्जहिरिणा ।

:—भविष्यत्पक्षिकस्य जाया आयुः क्षणजीवधारणरहस्यम्पुच्छन्तीभ्रमतिगृहाद्

गृहेषु प्रिय-विरह-सूरीका ।

(२) प्रहरविरतो मध्येवाह्नरततो पि परे था

दिनकृते गते वास्तं नाथ त्वमप्य समेष्यसि ।

इतिदिनस्तप्राप्यं देशं प्रियस्य प्रियासतो

हरति गमनं बातालापैः सवाष्पगलज्जलैः ।

(३) उत्सङ्गेवाभतिनवसने सौम्यनिद्राप्यवीणां

मदगीत्राङ्कविरचितपदं गेयगुङ्गातुलाना

अन्त्रीमाद्रान्धनसलिलैःसारक्त्वा कथंचिद्

भयौ भूयः स्वयमपि कृतां मुक्तां विस्मरन्ती ।

३- द्वितीयः सहस्रोत्पन्नो दिग्गमानुषविमवात् — २०६० ४।६५

(४) उत्पातनिघातिवातादिजन्यविप्लवात् परचक्रादिजन्यविप्लवाद्वा बुद्धिपूर्वकत्वादेक-

रूप एव सम्प्रमज्जःप्रवासः यथोर्वशीपुरुखावसोर्विक्रमोर्वश्यां यथा च कपालकुण्डलापहृतायां

मालत्यांमालतीमाधवयोः — अ० :

शापज प्रवास वह है जिसमें नायक-नायिका के समीप होने पर भी उनका स्वरूप (स्वभाव या रूप) शाप के कारण बदल दिया जाता है ^१।

विप्रयोग में नायिकाओं के विशेष स्वरूप की ओर भी धनञ्जय ने संकेत किया है। उनका कहना है कि प्रणयमान की नायिका विरोत्पिठता होती है, प्रवासकी प्रोषितपतिता, तथा ईर्ष्या की कलहान्तरिता, विप्रलब्धा या खण्डिता ^२। इस प्रकार विप्रयोग दशा की नायिका का पांच प्रकार धनञ्जय ने बताया है। सम्भोग शृङ्गार में नायिका में प्रिय के प्रति लीला आदि जिनका तृतीय प्रकाश में उल्लेख हुआ है, व दस चेष्टायें पाई जाती हैं। ये चेष्टायें दाक्षिण्य, मृदुता तथा प्रेम के उपयुक्त होती हैं। ^३ धनञ्जय ने काव्यनाट्य के शृङ्गार में ग्राम्य प्रदर्शन का का स्पष्टतः प्रतिषेध किया है - क्योंकि काव्य का शृङ्गार उत्तमप्रकृतियों का शृङ्गार होता है - उनका कहना है - ' प्रिय अपनी प्रियता का चाटुकरता हुआ, कला क्रीड़ा आदि साधनों से प्रसन्न करे तथा ऐसा कोई व्यवहार न करे जो ग्राम्य हो अथवा नर्म ^४ (कौशिकीवृत्ति अथवा शृङ्गार) को नष्ट करने वाला हो ।'

शृङ्गार के चार प्रकार—

शृङ्गारप्रकाश में भोज ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार प्रकार के शृङ्गार का विवेचन किया है। यह विषय सरस्वती कंठाभरण में प्रतिपादित नहीं हुआ है। शृ०प्र० के केवल २० वें प्रकाश य के कामशृङ्गार का कुछ छुट-पुट उल्लेख सरस्वती -

१. स्वरूपान्यत्वकरणाच्छापजः सन्निधावपि - द०रू० ४।६६

२. ~~मृदुलता यथाप्यः प्रोषितपतिता~~

~~कलहान्तरिता विप्रलब्धा खण्डिता ॥ द०रू० ४५।६८~~

३. प्रणयायोगयोरुत्का, प्रवासे प्रोषितप्रिया ।

• कलहान्तरितेर्ष्यायां विप्रलब्धा खण्डिता ॥ द०रू० ४५।६८

३- द०रू० ४।७०

४. रम्यैच्चाटुकृतं कान्तः कलाक्रीडादिभिश्चिताम् ।

न ग्राम्यमाचरेत् किंचिन्नर्मप्रसङ्गं न च ॥ द०रू० । ४७१

कण्ठाभरण के पंचम अध्याय में हुआ है। यह विषय जो इन कई प्रकाशों में बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादित किया गया है, कुछ जैसा कि पहले कहा गया है, भ्रान्तिभी पैदा करता है। भोज का शृंगार तो साधारण आचार्यों के शृंगार से पृथक् है यह हमने देख लिया। ऋतः जब वे अपने शृङ्गार का धर्मशृङ्गार, अर्थ-शृङ्गार, काम शृङ्गार और मोक्षशृङ्गार रूप से चार प्रकार बताते हैं तो वे उसके द्वारा मनुष्य की पूर्वोक्त चार पुरुषार्थों के प्रति इच्छा एवं चेष्टा को ही बताते हैं जो वे उसके चार पुरुषार्थों के प्रति इच्छा एवं चेष्टा को ही बताते हैं - धर्म-इच्छा, अर्थ-इच्छा, काम-इच्छा और मोक्ष-इच्छा या ममुक्षा। इसमें काम-इच्छा ही रति शृङ्गार है। भोज स्वयं कहते हैं - विभावानुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से प्रकर्ष पाता हुआ रति नामक प्रधानभाव कामशृङ्गार कहलाता है।^१ किन्तु यहां भी भोज भ्रान्ति ही उत्पन्न करते हैं। साधारण शृङ्गार के भी, जो भोज का काम शृङ्गार है, धर्म, अर्थ, कामभेद कहे गए हैं।

मनुष्य के अहंकारतत्त्व की चार प्रकार की अभिव्यक्तियाँ उसके कार्यकलापों के चार प्रकार के उद्देश्यों के प्रति चार प्रकार के लगाव के रूप में होती हैं। इन्हें ही पुरुषार्थ (या पुरुष-जीवन वा प्रयोजन) कहते हैं जो चार हैं - धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भोज ने इस अहंकार या अभिमान को उन चारों के मूल में माना है - 'चतुर्वर्गिकारणम्'। ऋतः भोज ने अपने (अहंकार) शृङ्गार के धर्मशृङ्गार, अर्थशृङ्गार कामशृङ्गार और मोक्ष शृङ्गार-रूप से चार प्रकार का बताया है, जिसके द्वारा उन्होंने चार पुरुषार्थों की प्राप्ति में मनुष्य की चेष्टाओं का विवेचन किया है। पहली बार तेरहवें प्रकाश में उन्होंने संक्षेप रूप में इसका निरूपण किया था, फिर अठारहवें से इक्कीसवें प्रकाश तक में इसी का विस्तार से एक-एक का पूरे एक-एक प्रकाश में विवेचन किया। भारत ने नाट्यशास्त्र में काम को चारों पुरुषार्थों का मूल बताया था। दोनों में अन्तर यही कहा जा सकता है कि भारत काम को मूल मानते हैं और भोज आत्म-काम (अहम्) को।

किन्तु जब काम शृङ्गार का भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप से चार

१. विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् (वि) प्रकर्षमापद्यमानः प्रधान—(भा) वो रति-नीम कामशृङ्गारास्थां लभते - शृ०प्र०, पृ० ७३३, भाग ४, प्रका० ३२

प्रकार किया तो आत्मकाम (अहंकारशृङ्गार) और काम (रतिशृङ्गार) के चारों प्रकारों में प्रायः समानता या एकरूपता होने के कारण भ्रान्ति होनी स्वाभाविक है ।

रतिशृङ्गार के धर्मशृङ्गार या धर्मकाम का स्वरूप गृहस्थ का एकपत्नीव्रत रूप है । इसका नायक धीरोदात्त होता है^१— अर्थशृङ्गार या अर्थकाम का स्वरूप भौतिकताओं के लिए स्त्री-प्रेम है, जैसे उदयन का पद्मावती से प्रेम, अथवा किसी का अपनी पत्नी से इसलिए प्रेम कि वैश्या प्रेम या पर-स्त्री प्रेम में उन पल की हानि होती है और अन्य स्त्रियों के साथ प्रेम सम्बन्ध भी यदि धन या स्वास्थ्य को नति नहीं पहुँचाता तो किसी प्रकार का शृङ्गार माना जायगा । इसका नायक धीरोद्धत होता है^२ । कामशृङ्गार प्रेमी का प्रेम कहा जायगा, जैसे उदयन अग्निवर्ण का अथवा अन्य विलासी का । इसका नायक धीरललित कहा गया है ।^३ और मोक्ष शृङ्गार तो धर्मशृङ्गार का ही उन्नत रूप है, जिसमें गृहस्थ अपनी पतिव्रता के साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है । इसमें धीरशान्तनायक होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि उदात्त, उद्धत, ललित एवं शान्त — इन चार प्रकार के नायकों को शृङ्गाररस का भी नायक बताने के लिए उनकी मानस वृत्ति का ध्यान रखते हुए, भोज ने उनके शृङ्गार को चार प्रकार का बताया । यह आचार्य की वस्तुतः एक त्रिसूक्ष्म तथा काफी हद तक नितान्त मौलिक सूक्त थी ।

कामशृङ्गार—

तो १८ वें, १९ वें एवं २० वें प्रकाशों में क्रमशः धर्म अर्थ और मोक्ष शृङ्गार का विवेचन हुआ है जो भोज के अहंकारशृङ्गार के प्रकार हैं । इनके विवेचन में काम-सूत्र आदि का सहारा लिया गया है । बीसवें में कामशृङ्गार का निरूपण हुआ है । यद्यपि है तो यह भी अहंकार-शृङ्गार का ही एक प्रकार, किन्तु कामरूप होने के कारण रति-प्रधान हो जाता है । अतः इस प्रकाश के प्रतिपाद्य विषय का विशृङ्गावलोकन अप्रासंगिक न होगा । इस प्रकाश के निरूपण में वात्स्यायन के कामसूत्रों एवं उस पर भी जयमंगला टीका का विशेष उपयोग किया गया है । काम को मन का सुख नामक

१. तदेतद् धर्मशृङ्गारे धीरोदात्तस्य वैष्टितम् ।

स्वकीया नायिका चास्मिन् धीरोदात्तनायकः ॥ — शृ०प्र०प्र० १८, वा० २, पृ० ३६३

२. धीरोद्धतस्य वृत्ते स्मिन् अर्थशृङ्गारसंश्रये ।

उद्धतो नायकः सर्वा स्त्री — कृ०प्र०प्र० १९, वा० २, पृ० २६८

३. ललितो नायकः सर्वार्थोषिद् वृत्तिस्तु कैशिकी — शृ०प्र०प्र० २० वा० १, पृ० ३२५

एक विशिष्ट धर्म बताया गया है^१। फिर नाम भी दो प्रकार का बताया है —

१. सामान्यरूप और २. विशेष रूप । सामान्यरूप वह है जो मन तथा पंच ज्ञानेन्द्रियों के अनुकूलवेदनीयता से प्राप्त होता है तथा विशेष रूप वह है जो स्त्री-प्रेम से मिलता है विशेषरूप के भी दो प्रकार हैं — १. प्रधान जो कि स्त्री का स्पर्श-सुख रूप है, एवं २. अप्रधान, जो कि स्त्री के सौन्दर्य आदि का मत्पना से प्राप्त आनन्द रूप है ।

नाम भी तबत्र सुख का अभिमान (भौक्षिक-स्वीकृति) रूप माना गया है ।^२

श्रुतः बुद्धेः लेद कारः चेष्टारं भी नाम ही कही जाती हैं — (जैसा कि नाम-सूत्र में वात्स्यायन ने विवेचन किया है ।) भोज ने शृङ्गारप्रकाश में इस प्रसंग में नाम का लक्षात् नामसूत्र से भी उद्धृत किया है । 'विषयसम्प्रयोगे तत्सम्प्रत्यय संस्कार अभिलाषा मनः प्रवृत्ति' और संकल्प — ये सभी काम के ही स्वरूप या प्रकार हैं । भोज ने इनके उदाहरण दिये हैं । फिर 'हेतुभूत' तथा 'फलभूत' रूप से नाम का वर्गीकरण किया है । 'सम्प्रयोग' के भी दो प्रकार १. शृङ्गारसम्प्रयोग २. अविष्टान सम्प्रयोग । अविष्टानसम्प्रयोग भी दो प्रकार का है १. बाह्य एवं २. आभ्यन्तर ।

इस प्रकाश के अन्त में भोज इस प्रकार उपसंहार करते हैं —

यत्र है कामशृङ्गार, यत्र है काव्य का देवत, विश्व का सर्वस्व, तथा जन्म का फल^३।

मौद्गशृङ्गार—

इक्कीसवें प्रकाश में भोज ने मौद्गशृङ्गारका विवेचन किया है । मौद्ग भी परिभाषा देते समय भोज ने गौतम के न्यायसूत्र का अनुसरण किया है । विभिन्न दर्शनों के अनुसार तत्त्वों की संख्या एवं स्वरूप भी पृथक् पृथक् बताए हैं । इस प्रकार अद्वैत सिद्धान्त के एक मात्र तत्त्व ब्रह्म से प्रारम्भ कर गौतम के सोलह पदार्थों तक का विवेचन किया और अतएव निःश्रेयस का भी उन उन सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न स्वरूप बताया

१. कामोनाम आत्मनः सुखाभिधा (या) नो विशेषगुणः ।

२. सुखाभिमानवती इन्द्रियप्रवृत्तिः ।

३. स एवं काव्य (म)-शृङ्गारः तदेतत् काव्यदेवतम् ।

तदेतत् विश्वसर्वस्वं तदेतज्जन्मनः फलम् ॥

ऋरागस्थापन-

गृह्यंगारप्रकाश के बार्हस्पत्य प्रकाश का नाम 'ऋरागस्थापन' है । इसमें भोज ने बहुत से मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं । गृहस्थआश्रम में सभी मनुष्य धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का रोदन करते हैं । इनमें धर्म और अर्थ तो साधन हैं तथा काम साधन, और आखिर इन तीनों में काम का सर्वाधिक महत्त्व है । काम साधारण और विशेष दो प्रकार का होता है एवं वही सुख कल्पाता है । यहाँ भोज ने उदाहरण रूप में नाटकों एवं काव्यों से ओढ़ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं । जैसे षष्ठ भवभूतिके^१ भारविये^२ ।

यह(काम) ऋराग चौसठ प्रकार का है —

१. अभिलाष, २. आकांक्षा, ३. अपेक्षा, ४. उत्प्रेक्षा, ५. ईप्सा, ६. लिप्सा, ७. इच्छा, ८. वाञ्छा, ९. तृष्णा, १०. लात्सा, ११. स्पृहा, १२. लौत्य, १३. आशंसा, १४. अदा, १५. रुचि, १६. दोह्य, १७. गारा, १८. आशीस्, १९. आशंसा, २०. मनोरथ, २१. आस्था, २२. अभिनिवेश, २३. अनुबन्ध, २४. आग्रह, २५. विमर्श, २६. मनीषा, २७. अभिप्राय, २८. पक्षपात, २९. लाभ, ३०. आसङ्ग, ३१. अभिष्वङ्ग, ३२. सक्ति, ३३. मोह, ३४. आकूल, ३५. हस्तुत्त, ३६. विस्मय, ३७. राग, ३८. वैग, ३९. अघ्यवसाय, ४०. व्यवसाय, ४१. कामना, ४२. वासना, ४३. स्मरण, ४४. संकल्प, ४५. भाव, ४६. रास : हास : ४७. रति ४८. प्रीति, ४९. वादिष्य, ५०. अनुग्रह, ५१. वात्सल्य, ५२. अनुलोच, ५३. समाप्ति, ५४. विश्वास, ५५. अनुलोच, ५६. विग्रम्भ, ५७. वशीकार, ५८. प्रणय, ५९. प्राप्ति, ५९. प्रयाप्ति, ६०. अभिगानाप्ति, ६१. स्नेह, ६२. प्रेम, ६३. आह्लाद और ६४. निर्वृत्ति ।^३

फिर इन चौसठों प्रकारों के उदाहरण दिये हैं । इनमें ईप्सा, लिप्सा, इच्छा तथा वाञ्छा के उदाहरण नहीं दिये गये हैं । सरस्वती-कण्ठाभरण में इन ऋराग प्रकारों का

१. (१) ऋतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया ।

स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तर्ममार्गिणी सीव्यति ॥ उ०च० ५।१७

(२) व्यतिषजतिप्रदायानान्तरःकोपि हैतु

न खलु बहिरूपाधीन् प्रीत्यः संश्रयते ।

विकसतिह्रितगस्योदये पुण्डरीकं

प्रवति च हिमरश्माद्भुगते चन्द्रकान्तः - उ०च० ६।१२

(शेष)

विवेचन नहीं हुआ है। फिर इन चौसठों में प्रत्येक इस रूप में आठ प्रकारों का बताया गया है — १. नित्यानुराग, २. नैमित्तिकानुराग, ३. सामान्यानुराग, ४. विशेषानुराग, ५. प्रज्ञानानुराग, ६. प्रच्छन्नानुराग^१, ७. ऋत्रिमानुराग, तथा ८. वृत्रिमानुराग भोज ने यहाँ इनके लक्षण आदि का (१) भी विवेचन दिया है। सरस्वती-कण्ठाभरण में इन्हें शृङ्गार का 'महर्षि' कहा गया है है। वहाँ इनकी संख्या चार-गिनायी गयी है^२। किन्तु शृङ्गारप्रकाश में केवल आठ ही ली गई। शेष चार (सहज, आहार्य यौवनज तथा विस्त्रम्भज) जो उन्हीं आठ में किसी में किसी को प्रन्तर्भूत कर लिया गया है। अब इन आठों का सविस्तर विवेचन करते हैं।

१. उनमें 'नित्यानुराग' आठ प्रकार का बताया गया है, जो १. विषय, २. आश्रय, ३. आलम्बन, ३. उदीपन, ५. स्थान, ६. संस्थान, ७. रूप एवं ८. स्वरूप के सम्बन्ध से व्यवस्थित किया गया है। रस सम्बन्धी इन आठों में तत्त्वों का वहाँ लक्षण भी पुनः दिया गया है^३। फिर यह इन आठों में से प्रत्येक तीन-तीन प्रकार का बताया गया है, जैसे —

१. विषयानुराग — उच्च, निम्न, सम
२. आश्रयानुराग — उत्तम, कनीयान्, मध्यम
३. आलम्बनानुराग — शीघ्र, मध्यम, चिर
४. उदीपनानुराग — मृदु, मध्य, चण्ड ।
५. स्थानानुराग — सदृक्, सदृश, सदृक् ।
६. संस्थानानुराग — सम्यक्, मिथ्या, अतिशयी ।
७. रूपानुराग — चारु, अन्वारु, उभयात्म ।
८. स्वरूपानुराग — गम्भीर, उत्कृष्ट, प्रकट ।

शेष - (३) शक्रेविदपि क्वर्णाः सौख्यैः सान्यमोर्हत

तत्तस्यकिमपिद्वयं यो हि यस्य प्रीतिजनः ॥ - उ०च० २।१६

१. शून्यमाकीर्णतामेति तुल्यं व्यसनमुस्तवैः ।

विप्लम्भोऽपि लाभाय सतिप्रियसमागमे ।

तदारम्याऽपरम्याणांश्रियाः शल्यं तदासवः

तदैकाकी सबन्धुः सन् दृष्टेन रक्षितोयदा ॥ - जिरात ११।२७, २८

१. रुद्रट ने सर्वप्रथम इसका नामालेख अपने काव्यालंकार में किया था —

शृङ्गार स द्वेधा संभागीविप्लम्भश्च ।

पुनरप्येषद्वेधा प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च ॥ का० १२।५६ । शेष अगली पृष्ठ पर

फिर इन चौबीसों के लक्षण तथा उदाहरण दिये हैं। -

२. नैमित्तिकानुराग - प्रकार की भी प्रथमतः आठ ही संख्या है १. काल- २. समय,
३. वेला , ४. उपाधि, ५. साधन, ६. समावेग, ७. देश और ८. प्रकीर्ण ।

फिर इन में भी प्रत्येक के तीन - तीन भेद होते हैं जैसे -

१. काल - सम हैमन्तिक, वासन्तिक और वाषिर्क ।
२. समय - प्रवाधारम्भ, प्रत्यागम एवं प्रथमसंगम ।
३. वेला - प्रदोष, निशीथ तथा प्रभात ।
४. उपाधि- रागः, चन्द्रोदय तथा ज्योत्स्ना आदि ।
५. साधन - स्नान , विलेपन आदि ।
६. समावेग- गणसर, प्रसाद और मद ।
७. देश - दिविक्त, गत्त एवं सेव्य ।
८. प्रकीर्ण- गीत उत्सव एवं वृत्तादि (आम्रआदि)

फिर इन चौबीसों के उदाहरण भी दिये हैं ।

३. सामान्यानुराग भी चौबीस प्रकार कहा गया है - जैसे १. द्रव्यगोचर,

शेष, किन्तु इसका लक्षण आदि उन्होंने नहीं दिया था । भोज ने इन सबके भेदोपभेद,
उदाहरण आदि देकर उसे सुविख्यात कर दिया है ।

२. नित्यौनैमित्तिकश्चान्यः सामान्यौ न्यौ विशेषवान्
प्रच्छन्तौ न्यः प्रकारौ न्यः कृत्रिमाकृत्रिमाद्युभौ ।
सत्त्वाहार्यनामानौ परौ यौवनजौऽपह्नुः ।
विप्रमज्जश्च प्रेमाणां दादशैते षड्विधः ॥

-स०क० ५। ६७, ६८

३. तत्र अनुरागः यस्मिन्नुपजायते स विषयः । यस्य जायते स आश्रयः । यद् आल-
म्बने तद् आलम्बनम् । यद् उदीपयति तद् उदीपनम् । येन अतिष्ठते तत् स्थानम् ।
येन सुश्लिष्टं तत् संस्थानम् । येन शोभते तत् रूपम् । येन निरूप्यते तत् स्वरूपम् ।

२. गुणगौचर, ३. कर्मगौचर, ४. संज्ञिप्त, ५. द्विज्ञिप्त, ६. समस्त, ७. व्यस्त, ८. शुद्ध, ९. संकीर्ण, १०. साधर्म्य-कृत, ११. वैधर्म्यकृत, १२. महाविषय, १३. ब्रह्म-विषय, १४. देशहेतु, १५. कालहेतु, १६. धर्मविषय, १७. धर्मविषय, १८. समयजन्मा, १९. सम्बन्धजन्मा, २०. प्राकृत, २१. पैकृत, २२. वयःकृत, २३. वैदग्ध्य-कृत तथा २४. सौभाग्यकृत । फिर इन चौबीसों के उदाहरण दिये गये हैं । किन्तु 'सौभाग्यकृत' को उदाहरण देते समय 'प्रसिद्धिकृत' नाम से अभिहित किया गया, न कि 'सौभाग्यकृत' इस नाम से ।

४. तदनन्तर चौबीस प्रकार के 'विशेषानुराग' का विवेचन किया गया है । जैसे - १. जातकृत, २. क्रियाकृत, ३. गुणकृत, ४. द्रव्यकृत, ५. साधारण, ६. आ-धारण, ७. प्रतीयमान, ८. अभिधीयमान, ९. बाह्य, १०- आन्तर, ११. सदृश, १२. असदृश, १३. स्वप्रकाश, १४. अन्याभिभावी, १५. उल्लेखान्, १६. अनुल्लेखी, १७. अतिरिक्त, १८. अनतिरिक्त, १९. नैर्गन्धिक, २०- स्वसम्मत, २१. स्तोत्रसम्मत, २२. बहुसम्मत, २३. सर्वसम्मत, २४. (१)

फिर इन सबके उदाहरण दिये गए हैं ।

रुद्रट ने प्रकाशानुराग तथा प्रच्छन्नानुराग का उल्लेख तो किया था किन्तु इस पर कोई विशेष प्राश नहीं डाला था । इसका इतना विस्तार तो शृङ्गारप्रकाश में ही हो सका है ।

५. प्रकाशानुराग भी चौबीस प्रकार ही हैं - १. स्वकीयाविषय, २. स्ववर्षा-विषय, ३. कन्याविषय, ४. पुर्णविषय, ५. वेश्याविषय, ६. सामान्याढाविषय, ७. नवाढाविषय, ८. प्रौढाविषय, ९. स्वाधीनभर्तृकाविषय, १०. प्रोषितपत्निका-विषय, ११. विरहोत्कण्ठिताविषय, १२. क्लहान्तरिताविषय, १३. सण्डिताविषय, १४. वासकसज्जिकाविषय, १५. एकवारिणीविषय, १६- १९ : सपत्नी-ज्येष्ठा-कनिष्ठा-सुभगाविषय, २०. शुद्धान्त चारिणीप्रचार, २१. धर्मानुबन्ध तथा-२४. निरनुबन्ध-। २२. अर्धानुबन्ध, २३. सानुबन्ध तथा २४. निरनुबन्ध ।

फिर इन सबके उदाहरण दिये गये हैं ।

६. तदनन्तर 'प्रच्छन्नानुराग' का क्रम आता है वह भी चौबीस प्रकार का बताया गया है - १. पराङ्गनाविषय, २. स्वाङ्गनाविषय, ३. स्वीरणीविषय, ४. कुमारीविषय, ५. धीराविषय, ६. अधीराविषय, ७. विप्रलब्धाविषय, ८. अभिसारिकाविषय, ९. सुलभ, १०. दुर्लभ, ११. सन्निकृष्ट, १२, विप्रकृष्ट, १३. सम्बद्ध, १४. असम्बद्ध, १५. सापदेश, १६. निरपदेश, १७. भयनिमित्त, १८. लज्जानिमित्त

१६. कालनियत, २०. देशनियत, २१. नागर, २२. उपनागर, २३. ग्राम्य तथा २४. प्रकीर्ण। इनके भी चौबीसों के उदाहरण दिये गये हैं।

७. ऐसे ही 'कृत्रिमानुराग' के चौबीस प्रकार दिये गए हैं -- प्रथम तो सहज, फिर २. यौवनज, ३. आहार्य तथा ४. विस्मय -- ये चार प्रकार दिये गये हैं फिर प्रत्येक के दो-दो प्रकार से आठ होते हैं --

सहज - १. एक विषय, २. अनेकविषय।

यौवनज - १. शारीर तथा २. मानस।

आहार्य - स्थिर तथा २. मधुंगुर।

विस्मय - १. मुग्ध तथा २. प्रगल्भ।

ये आठ तो मुख्य भेद हैं। फिर ये ही परस्पर मिल कर १६ अन्य प्रकार उत्पन्न करते हैं। इन सबके उदाहरण भी प्रस्तुत किये गए हैं।

और अन्तिम है 'कृत्रिमानुराग' जिसको भी चौबीस प्रकार का बताया गया है --

१. नित्यानुकारी, २. नैमित्तिकानुकारी, ३. सामान्यानुकारी, ४. विशेषानुकारी, ५. प्रकाशानुकारी, ६. प्रच्छन्नानुकारी, ७. सत्त्वानुकारी, ८. यौवन-जानुकारी, ९. विस्मयानुकारी, १०. आह्वानानुकारी, ११. सालम्बन, १२. निरालम्बन, १३. प्रसिद्धविषय, १४. अप्रसिद्ध विषय, १५. सुप्रयुक्त, १६. दुष्प्रयुक्त, १७. सप्रयोजन, १८. अन्यप्रयोजन, १९. सप्रतिभेद, २०. निप्रतिभेद, २१. स्वीकृत, २२. पुरुषकृत, २३. उभयकृत तथा २४. अनुभयकृत। इसी क्रम से इनके उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये हैं।

पूर्वोक्त ६४ प्रकारों के अरुाग के साथ इन आठ प्रकारों का, जिनमें प्रत्येक के चौबीस-चौबीस भेद हुए हैं और जो इस प्रकार १६२ हो जाते हैं गुणानकरणे पर (६४ × १६२) अरुाग प्रकार का कुलयोग १२, २८८ होता है।^१

१. जैसा कि उन्होंने उपसंहार के श्लोकों में स्वयं कहा है -

द्वादशैव सद्वस्त्राणि (१२०००) साष्टाशीतिशतद्वयी
भवन्ति कामशृंगारेभूतप्रकृतयः पृथक् ।
व्यतिषद्गोपाय आभूतात् साम्याधिक्याल्पताकृतः
न पर्यन्ता विल्यानामेकविविक्त्यादियोगतः ।
चतुष्पष्टिं पश्य ममिलाभप्रभृतिकान्
अथाष्टो नित्यादीन् पृथगतिचतुर्विंशतिविधान्

(शेष)

विप्रलम्भ-सम्भोगविवेचन

भोजने शृङ्गार प्रकाश के तैहसर्वे प्रकाश का नाम 'विप्रलम्भसम्भोगप्रकाशन' रक्खा है। इसमें उन्होंने रतिशृङ्गार के दो प्रधान पक्षों के मुख्य भेदों का संक्षेप में विवेचन प्रारम्भ किया है। विप्रलम्भ के - १. प्रथमानुराग, २. मान, ३. प्रवास और ४ करुणा - ये चार प्रकार बताये गये हैं। सरस्वती-कण्ठाभरण में भी यह विषय प्रायः इसी प्रकार का विवेचित किया गया था।^१ फिर सम्भोग को भी विप्रलम्भ के पूर्वोक्त चारों में प्रत्येक के अन्तर से एक - एक करके चार प्रकार का बताया गया है। सम्भोग का भी इसी प्रकार सरस्वतीकण्ठाभरण में विवेचन किया गया है ^२।

अपने इस विप्रलम्भ के पश्चात् सम्भोग का विवेचन करने वाले एतान्ततः मौलिक सिद्धान्त का समर्थन भी भोज ने इस प्रकार किया है कि बिना वियोग-कष्ट की भूमिका के प्रेमियों के संयोग का पोषण नहीं करते उनता - क्योंकि जब तक दोनों की तड़पन नहीं यताई गई तब तक मिलन के सुख का क्या मूल्य होगा - अतएव कपड़े पर किसी रंग को चटक करने के लिए पहिले उसे कषाय रंग से रंग देते हैं।

फिर बाइसर्वे प्रकाश में किये गये अनुराग के भेदों का प्रेम के 'विचित्र' और

१. शेष - मिथो मीषाभीषत्समधिकसमत्त्वानिविमृशन्
कविः कुर्यात् प्रोतानुगुणमनुरागव्यतिकरम् ॥

१. भावो यदारतिनामिप्रकषमधिगच्छति ।

नाधिगच्छति आभीष्टं विप्रलम्भस्तदीच्यते ॥

पूर्वानुरागो मानश्च प्रवासः करुणाश्च सः ।

पुरुषस्त्रीप्रकाण्डेषु चतुः काण्डः प्रकाशते । । -स०क० ५।४५- २६७

२. रतिरेवैष्ट सम्प्राप्तो पुष्टः सम्भोग उच्यते

सोऽपि पूर्वानुरागादेरानन्तर्याच्चतुर्विधिः ॥

न विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टमश्नुते ।

कषायिते ह्विस्त्रादौ भुयानुरागो नुषज्यते । स०क० ५।५१, ५२

अथ सम्भोगः । तत्र नायक्योः प्रागसंगतयोः संगतवियुक्तयोर्वी मिथः समागतौ प्रागुत्पन्न-
स्तदीनीतनी वा रत्याख्यः स्थायिभावो भिलषणीयातिङ्गनादीनामेवाप्तौ सत्यांसमुपजा-
यमानोर्हर्ष-धृति-स्मृति-मतिप्रभृतिमिव्येभिचारिभावैः संसृज्यमानः? श्रुयानोपमजलक्रीडापर्वतो-
पदेशप्रसाधनगृहमधुपानैन्दुदयादिमिरुद्धीपनविभावैरुद्धीप्यमानः सविभ्रमुपकृष्टाज्ञा विज्ञोपाला-
पसंप्रमस्मितादिरनुभावै रभिव्यज्यमान ईप्सितमासादयन्, जिहासितं वा जिहानः प्राप्तप्राप्य-
प्रकर्षारम्भः सम्भोगशृङ्गाराख्यालं भते । सचतुर्था - प्रथमानुरागान्तरः मानान्तरः, प्रवासान्तरः,
करुणान्तर इति -स०क०पृ० ६२६-२७

रागवर्धन नामक दो प्रकारों से विवेचन किया गया है ।

सम्भोग के स्वाङ्गनाविषय, पराङ्गनाविषय आदि भेद एवं उनके उदाहरण तथा इसी प्रकार विप्रलम्भ के स्वाङ्गनाविषय, पराङ्गनाविषय भेद एवं उदाहरण दिये गये हैं । फिर, प्रथमानुराग आदि चार विप्रलम्भ के तथा तदनन्तर होने वाले चार सम्भोग के उनके सम्मिश्रण के तथा उनमें विचित्र , और 'रागवर्धन' पङ्क्तियों के उदाहरण दिये गये हैं । तदनन्तर नायिका भेदों को दृष्टि में रख कर शृङ्गार की सीमांसा की गई है । दो प्रकार के सम्पर्क बताये गये हैं - १. सजातीय व्यक्तियों के बीच तथा २. विजातीय व्यक्तियों के बीच । अनुगम भी दो प्रकार का होता है - १. स्थितानुगम तथा २. आगन्तुक अनुगम । अन्त में विविध कवियों से चार विप्रलम्भ एवं चार सम्भोग के एक या एक से अधिक भेदों से युक्त उदाहरण दिया गया है । इस सम्भोग एवं विप्रलम्भ के दो या दो से अधिक भेदों से युक्त उदाहरण दिया गया है । इस सम्भोग एवं विप्रलम्भ के दो या दो से अधिक भेदों से युक्त वाले उदाहरण को संविधि कहते हैं । इन संविधियों के संकटों प्रकार सम्भव बताये गये हैं जिनमें कुछ को संक्षेप में उदाहृत किया गया है ।^१ यह प्रकाश भोज की मौलिक उद्भावनाओं से भरा पड़ा है ।

विप्रलम्भनिरूपण (निरुक्ति)

शृङ्गारप्रकाश के चौबीसों प्रकाश में भोज ने विस्तार के साथ विप्रलम्भ शब्द की तथा उसके चारों प्रकारों के शब्दों की यौगि व्याख्या अथवा निरुक्ति द्वारा उनका वही अर्थ निकाला है जो उनकी परिभाषा द्वारा लक्षण रूप

१. प्रकाश के अन्त में भोज कहते हैं -

दिङ्गमात्रमेतद्दुदितं प्रथमानुराग
मानप्रवास करुणैतदनन्तराणाम् ।
भूयश्चरूपमखिलं विप्रलम्भ -
संभोगयोरनतिविस्तरतो वदामः ॥

में दिया जाता^१ है। इसीलिए इस प्रकाश का नाम 'विप्रलम्भान्वर्थप्रकाश' रखा गया है।

यहाँ सर्वप्रथम पूर्वोक्त विप्रलम्भ की परिभाषा तथा उसके चार प्रकार आदि सब कुछ संक्षेप में पुनः कहे गये हैं। तदनन्तर विप्रलम्भ, मान, प्रवास आदि शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय आदि की निरुक्ति द्वारा वही अर्थ निकाला गया है।^२ इस विवेचन से भोजने अपनी निरुक्ति-विषयक प्रौढि तथा व्याकरण सम्बन्धी विशेषज्ञता प्रदर्शित की है।

'विप्रलम्भ' में 'वि' और 'प्र' उपसर्ग तथा 'लभ' धातु प्रयुक्त है। 'प्र' उपसर्ग लभ के साथ यच्चा 'वञ्चना' अर्थ को धातित करता है।^३ यह वञ्चना चार प्रकार की होती है — १. प्रतिश्रुत्यादान, २. विसंवादन, ३. कालहरण तथा ४. प्रत्यादान^४। यद्यपि शुद्ध 'लभ' का अर्थ तो 'प्राप्ति' है, किन्तु 'प्र' के साथ रहने पर इसका ठीक उलटा अर्थ 'अप्राप्ति' या 'वञ्चना' हो जाता है। इस प्रकार कभी-कभी 'प्र' विपरीत अर्थ भी देता है — जैसे — 'तिष्ठति' से 'प्रतिष्ठते' 'वसति' से 'प्रवसति', 'स्मरति' 'प्रस्मरति'।

फिर इस 'प्रलम्भ' में लगा हुआ 'वि' उपसर्ग भी चार प्रकार का अर्थ प्रकाशित करता हुआ 'प्रलम्भ' की उन विशेषताओं को प्रकट करता है वे अर्थ हैं —

१. इस सिद्धान्त का सूत्रपात उन्होंने स०क० में भी कुछ विस्तार के साथ ही किया है।

इस प्रसंग व को प्रारम्भ करते हुए वे कहते हैं —

विप्रलम्भादिशब्दानां लोकसिद्धेष्वस्तुष्टु

प्रकृत्यादिविभागेन विनिवेशनिरुक्तयः ॥ स०क० ५।५५

शृ०प्र० में इस विषय में और भेदों, उपभेदों का विवेचन किया है तथा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।

२. वे स्वयं कहते हैं — संज्ञास्तुनेताः पारिभाषिक्य एव प्रकृतिप्रत्ययोपसर्गविभागकल्पनायाम्

अन्वर्थस्यापि संभवात् ।

३. संश्रुत्य विप्रलम्भार्थान् गृध्वञ्चयोः प्रलम्भने ।

इत्यादिज्ञापकाज्ज्ञेयः प्रपूर्वोर्वचनेलभिः ॥ स०क० ५।५६

४. आदानं च प्रतिश्रुत्यविसंवादनमेव च ।

कालस्यहरणं चाहुः प्रत्यादानं च वञ्चनम् ॥ वही ५।५७

१. विविध, २. विरुद्ध, ३. व्याविद्ध तथा ४. विप्रतिषिद्ध^१ ।

इस प्रकार विप्रलम्भ के पूर्वानुराग, मान, प्रवास तथा करुणा - इन चारों प्रकारों में 'प्र' और 'वि' के पूर्वोक्त चारों अर्थ क्रमशः अनुस्यूत दिखायी पड़ते हैं, जिससे —

१. पूर्वानुरागविप्रलम्भ	— प्रतिश्रुत्यादान एवं विविध रूप है ।
२. मान	— विसंवादन एवं विरुद्ध ,,
३. प्रवास	— कालहरण एवं व्याविद्ध ,,
४. करुणा	— प्रत्यादान एवं विप्रतिषिद्ध ,,

यद्यपि इनका 'सम्प्लव' भी देखा जाता है, अर्थात् किसी एक प्रकार के विप्रलम्भ में अन्य के भी गुण मिलते हैं, तथापि प्राधान्य की दृष्टि से यह व्यवस्था की गई है ।

'प्र' उपसर्ग की चारों प्रकार की वचनाओं का क्रमशः पूर्वानुराग आदि चार अवस्थाओं में इस प्रकार विवेचन किया गया है —

पूर्वानुराग में 'प्रतिश्रुत्यादान' रूप वचना होती है ! कटाक्ष आदि द्वारा सूचित करके भी लज्जा, भय आदिके कारण अभीष्ट आलिंगनादि का न देना^२ । 'मान' में विसंवादन वचना रहती है जिसका लक्षण है — आलिंगनादि का निषेध या किसी अप्रिय कार्य का स्मरण कर आलिंगनादि का उचित रूप से न देना^३ । प्रवास अवस्था में 'कालहरण' रूपवचना होती है, जो इन आलिंगनादि अभीष्ट वस्तुओं का काल (समय) कृत कुछ समय के लिए अहरण रूप होता है । प्रिय के प्रवास से लोटने पर प्रेयसी प्रिय के साथ इन्हें पुनः प्राप्त करती है ।^४

१. पूर्वानुरागपूर्वेषु विप्रलम्भेषु तत्क्रमात् ।

विशेषघातकेनेह व्युपसर्गोऽस्यते ॥ ५।५८

विविधश्च विरुद्धश्च व्याविद्धश्च क्रमेणाशः ।

विनिषिद्धश्च पूर्वानुरागादिषु विषज्यते ॥ ५।६४

२. प्रतिश्रवो हि पूर्वानुरागे वक्रेजितादिभिः ।

अभीष्टालिंगनादीनामदानं ह्रीभ्यादिभिः ॥ ५।५९

३. माने निवारणं तेषां विसंवादनमुच्यते ।

अथावत्प्रदानं वा व्यलीकस्मरणादिभिः ॥ ५।६०

४. प्रवासे कालहरणं व्यक्तमेषां प्रतीयते ।

प्रोष्यागतेष्विहेतानिकान्ताः कान्तेषु युज्यते ॥ वही ५।६१

और करुणा में 'प्रत्यादान' रूप वचना होती । प्रत्यादान का अर्थ ही होता है फिर से वापस लेलेंना, क्योंकि इसमें देव सारे ऐसे सुख पुनः वापस-सा ले लेता है^१।

इसी प्रकार 'वि' उपसर्ग की चारों विशेषताओं को पूर्वोक्त 'विप्रलम्भ' की चारों अवस्थाओं की वचना में इस प्रकार प्रदर्शित किया है - पूर्वानुराग में लज्जा आदि के कारण वचना विविध होता है, मान में ईर्ष्या आदि के कारण विरुद्ध होता है, प्रवास में दीर्घकाल के कारण व्याविद्ध रहता है तथा करुणा में शोक (करुणात्व) के कारण विनिषिद्ध रहता है ।^२

प्रथमानुरागविप्रलम्भ (निरुक्ति)

फिर शृङ्गारप्रकाश में प्रथमानुराग आदि शब्दों का अर्थ निरूपित हुआ है । 'राग' शब्द 'रञ्ज' धातु से बना है 'ऋ' उपसर्ग का अर्थ यहाँ 'पश्चात्' या 'सह' है^३। 'राग' का अर्थ रंग या वर्ण (colour) होता है । 'राग' का सम्बन्ध 'राज' धातु से भी होने के कारण 'ऋराग' वा 'शोभा' औज्ज्वल्य' आदि से भी सम्बन्ध बताया गया है । (भरत ने तो शृङ्गार को शुचि और उज्ज्वल बताया है) इस प्रकार ऋराग ऋषक्ति अथवा रंगना कहलाता है । अनुराग में रंग का अपना वैशिष्ट्य होता ही है क्योंकि प्रेम के कारण सुख पर सात्त्विकभाव के कारण लतार्ह आ ही जाती है । 'राजते' का अर्थ भी तो 'प्रकर्षमापाद्यते' है । प्रथमानुराग में प्रथम शब्द उत्कृष्ट अर्थ को भी देता है ।^४

१. प्रत्यादानं पुनस्तेषां करुणो को न मन्यते ।

स्वयं दत्तानि हि विधि स्तानि तत्रापकर्षति ॥ स०क० ५।६२

२. पूर्वानुरागे विविधं वचनं व्रीडितादिभिः ।

माने विरुद्धतत्प्राहुः पुनरीष्यायितादिभिः ।

व्याविद्धं दीर्घकालत्वात् प्रवासे च तत्प्रतीयते ।

विनिषिद्धं तुकरुणो करुणात्वेनगीयते ॥ स०क० ५।६५, ६६

३. रागो नु सह पश्चाद्भानुरूपो नुगतो पिव ।

यूनोरपूर्वः पूर्वानुरागशब्देनशब्दयते ॥ स०क० ५।६७

शृ०प्र० में उसी को इस प्रकार कहा है - ऋ पश्चात् सह वा रागः । ऋरूपो रागः

ऋवृत्तो रागः ।

४. प्रथमश्चासौ ऋरागः वा प्रथमम् ऋरागः । प्रथमम् अर्थात् उत्कृष्टः ऋरागः ॥

मानविप्रलम्भ (निरुक्ति)

‘मान’ में दो निषेधसूचक शब्द हैं ‘मा’ और ‘न’ जो हठी या पिना हठी भी नायिका कहती ही है, वस्तुतः प्रेम की गति स्वभाव से साँप की गति-सी कुटिल होती ही है^१।

मान की निरुक्ति करके ‘पूजा’, ‘ज्ञान’, ‘बोधन’ तथा ‘मापन’ अर्थ निकाला गया है।^२ और प्रेमपद्यों का उद्धरण देकर मान के इन चारों पहलुओं को सम-झाया गया है। ‘मान’ का अर्थ जब ‘ज्ञान’ होता है तो वह ‘अभिमान’ रूप होता है। जिसमें दुःख-वेदना भी सुखरूप मानी जाती है — ‘मन्यते दुःखैकहेतुमसुखसाधनमेवेनमिति मानः। मनुते बुध्यते अस्मात् प्रेमास्त्विति’ (प्रेमास्त्विति मिति) मानः।^३ और अन्तिम मापन भी उचित ही अर्थ है क्योंकि इसी से प्रेम की गहराई की भी नाप लग जाती है। मान शब्द ल्युडन्त होकर भी जो पुलिङ्ग में प्रयुक्त होता है, उसके लिए भोज ने महाभाष्य-कार पतंजलि को प्रमाण माना है। उन्होंने इसी प्रकार की क्वाँ करके अनुमान शब्द को पुलिङ्ग में प्रयुक्त बताया है।^३

प्रवासविप्रलम्भ (निरुक्ति)

प्रवास शब्द की निरुक्ति भोज ने ‘वस’ ‘निवास’ तथा ‘वस’ अच्चादने ही धातुओं से किया है। पहली धातु से बनाते समय प्र उपसर्ग विरुद्ध अर्थ देता है — अतः प्रवास का अर्थ होगा ‘दूरजाना’। फिर इसी धातु को णिजन्त करके ‘वासयति’ का अर्थ किसी के गन्ध से सुवासित होने वाला अर्थ लेकर इस प्रकार निर्वचन दिया है — ‘प्रकर्षेण वासयति अनुरजयति तन्मयतां न्यतिकामिनः चित्तमिति वा प्रवासः।’^४ क्योंकि

१. अहेरिवगतिप्रियाः स्वभावकुटिलेतिसः।

अहेतोर्मतिनेत्युक्ते हेतोवो मान उच्यते ॥ स०क० ५।४८

२. मान्यते प्रेयसायेन यं प्रियत्वेन मन्यते।

मनुते वा मिमीते वा प्रेममानः सकथ्यते ॥ स०क० ५।६६

३. महाभाष्यकृतः को सावनुमान इति स्मृतेः

ल्युडन्ते पिनपुलिङ्गो मानशब्दः प्रदुष्यति ॥ स०क० ५।७०

४. यत्राङ्गना युवानश्च वसते न वसन्ति च ।

स प्रवासः प्रशब्देन प्रतीपार्थेन कथ्यते ॥

ऐसे विरह में परस्पर की तन्मयता बहुत बढ़ जाती है^१।

णिजन्त ही इस 'वस' का एक और अर्थ होता है 'प्रमापण या वध - जैसे कहा है - 'तूष्णीमेनं प्रवासयेत्'। इसमें वृत्ति वियोगियों का वध ही होता है अतः इसे भी प्रवासकहते हैं - यदि वा प्रपूर्वः वसिणिजन्तः प्रमापणो वर्तते तथा तूष्णीमेनं प्रवासवेद् इति, प्रवास्यन्ते हन्यन्ते वियोगिनः इति प्रवासः'

ये पूर्वोक्त तीन अर्थ तो 'वस' निवास के प्रवास बनाने में निकलते हैं। किन्तु जब इसकी व्युत्पत्ति 'वस आच्छादन' से प्र उत्पत्ति लगाकर की जाती है तो प्रमा-विरुद्ध नहीं अपितु प्रकर्ष^२ या विशेष^३ अर्थ घोषित होता है, और इस प्रकार प्रवास का अर्थ बनता है 'विशेष प्रकार का आच्छादन' जो वस्तुतः प्रवास की दशा में वियोगियों का होता ही है। तब वे एक विशेष प्रकार का वस्त्राच्छादन रखते ही हैं।

करुणाविप्रलम्भ (निरुक्ति)

फिर करुणा विप्रलम्भ में करुणा शब्द की बड़ी विस्तृत कई प्रकार से निरुक्ति की गई है। 'दुःखकरणे' से अनेक अर्थ में करुणा बनता है। फिर 'किर्' विज्ञापे से भी बनेगा, जिसका अर्थ होगा कि लोग करुणा में सभीभागों आदि से विज्ञान्ति (पृथक्) हो जाते हैं। जब करने अर्थ में धातु का प्रयोग होता है तो 'करोति' आदि का अर्थ होता है। 'भूतम् उद्भावयति' नई वस्तु करना।^३ जैसे 'पटं करोति' तथा 'मूर्च्छां करोति'। और 'चोरदण्डकार क्रोशति' में जिस उद्भूतप्रत्ययान्त कृ का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ होगा चोरः चोर इति उच्चार्य क्रोशति^४। 'अर्थात् यहाँ कृ धातु उच्चारण या विलाप अर्थ देती है। करुणा में दुःखी व्यक्ति विपुल विलाप करता ही है।^५ इस कृ के दो और^६ अर्थ होते हैं - 'स्थापयति' तथा 'अप्यजयति'। जैसे - शमानमितः कुरु^७ तथा पादौ मे सर्पिषा कुरु^८। भोज ने करुणा में इन

१. चित्तौ त्फण्डाविभिश्चेतोभृशं वासयतीत्यः ।

प्रवासयति वा युनः स प्रवासी निरुच्यते । स०क० ५।७२

२. प्रपूर्वको वसि श्रेयः कारितान्तःप्रमापणो । तूष्णीं प्रवासयेदनाभितिवृद्धानुशासनात् ॥ ५।७३

३. भूतौत्पादनायां कृष्टुष्टः कुरु घटं यथा । ५।७४

४. दृष्टश्चोच्चारणोचोरकारुमाक्रोशतीतिवत् । ५।७४

५. मूर्च्छाविलापो कुरुते^७ साहसे मनः ।

करोति चित्तं दुःखेन यौ सौ करुणा उच्यते ॥ स०क० ५।७६

६. दृष्टो स्वस्थापने शमानमितः कुरुयथोच्यते ।

अप्यजनें पि च यथा पादौ ये सर्पिषाकुरु ॥ स० ५।७५

क्रियाओं का भी उदाहरण प्रस्तुत किया है।

प्रत्यार्थ की दृष्टि से पूर्वोक्त निरूपण—

भोज ने यह सब प्रकृति ऋण के प्राधान्य को ध्यान में रख कर व्याख्यान किया है । फिर प्रत्ययार्थ के प्राधान्य से भी विविध प व्याख्यान किये हैं । जारक के छहों भेदों को, कर्ता, हेतुकर्ता (णिच् के साथ) भावकर्ता, कर्मकर्ता, कर्तृकर्म तथा भावकर्म के भी उदाहरण दिये हैं । फिर प्रत्ययों के उत्पत्ति काल, भूत, भविष्यत् वर्तमान एवं अव्यक्त को उदात्त किया है ।^१

फिर उन्होंने द्रव्यरूप त्रिविध का विवेचन किया है । वे प्रथमतः चार प्रकार के हैं - १. नित्य, २. नैमित्तिक, ३. स्वाभाविक तथा ४. वैपरामर्शिक । फिर प्रत्येक के तीन-तीन भेद हैं । नित्य तीन प्रकार का है १. शाश्वतिक, २. वैकल्पिक, ३. नैयोगिक । नैमित्तिक के १. आद्यौतिक, २. औपभोगिक एवं ३. प्रायोगिक । स्वाभाविक के १. आगन्तुक, २. नैसर्गिक एवं ३. सांसर्गिक, तथा वैपरामर्शिक के - १. संकीर्ण, २. प्रकीर्ण एवं ३. विप्रकीर्ण । इनके भी पुनः उपभेद किये गए हैं । शाश्वतिक के - निमेष, मुहूर्त, नहिका आदि । वैकल्पिक के - दिन, मास, पक्ष, ऋतु एवं अयन । नैयोगिक के - संवत्सर, युग, कल्प, मन्वन्तर, प्रलय एवं महाप्रलय । औपभोगिक के - प्रातः, प्रत्युष आदि ।

आपभोगिक के -प्रदोष से ऋद्रात्र तक, उषःकाल के पूर्व का प्रहर चन्द्रोदय एवं चन्द्रास्त भी ।

प्रयोगिक के - स्वर्य, शब्द आदि ।

आगन्तु के - मद, प्रमद, उत्सव, एवं व्यसन परिहार ।

नैसर्गिक के - बाल्य, कौमार, यौवन, माण्डव्य, माध्यस्थ एवं ^{पाण्डव्य} वृद्ध; - नैसर्गिक-वृद्ध

सांसर्गिक के - पर, अपर, यौगपक्ष, अयौगपक्ष, एवं द्विप्र ।

संकीर्ण के - ग्रीष्म के - लि, द्यूत, वृत, गौष्ठी एवं प्रेक्षा ।

प्रकीर्ण के - विविक्त, उद्धान, एवं सौधादिसेवा ।

शेषः ६. कृपणो वसुधापतेः स्वात्तपितुः कृतं यथाञ्जये ।

नाम: अनिल विठ्ठल पाटील पिता: विठ्ठल विठ्ठल पाटील पता: अनिल विठ्ठल पाटील

१. अथ प्रत्ययात्पत्तिकालाः - भूतो, भविष्यत् वर्तमानः अव्यक्तश्च ।

विप्रकीर्णों के - अष्टमीचन्द्र, इन्द्रोत्सव एवं यक्षरात्रि आदि प्रेमोत्सव । इन सबके उदाहरण भी दिये गये हैं ।^१

पूर्वानुरागआदि का पुनः दूसरी दृष्टि से विवेचन-

पच्चीसवें प्रकाश में भोज ने पूर्वानुराग का दर्शन एवं श्रवण महलुओं से विवेचन किया है, जिसके प्रसंग में वे प्रत्यक्षादि प्रमाणों का उन्हें विस्तार से विवेचन करने लगते हैं । सरस्वतीकण्ठाभरण में यह विषय प्रायः नहीं कहा गया है 'रस परिशेष' के प्रसंग में दृष्ट, श्रुत तथा स्मृति रूप से निरूपित तीन प्रकार के ज्ञान में उसकी चर्चा की गयी सम्झी जा सकती है ।

इस प्रकाश का प्रथमविषय है विप्रलम्भ इच्छाकार के पूर्वानुराग आदि चारों प्रकारों की परस्पर साध्य-वैधर्म्य-परीक्षा । भोज का विचार है कि इन चारों प्रकारों का कुछ अपना-अपना वैशिष्ट्य है, जिससे वे परस्पर पृथक् हैं । इस वैशिष्ट्य को हम उनका परस्पर वैधर्म्य कह सकते हैं । फिर हा यह भी अनुभव करते हैं कि एक प्रकार में बहुत कुछ दूसरे प्रकार की भी बातें मिलती हैं । यह उनका परस्पर साधर्म्य है । इस प्रकार पूर्वानुराग में कुछ मान के कुछ प्रवास के तथा कुछ करुणा के धर्म मिलेंगे । उदाहरणार्थ, यदि पूर्वानुराग विप्रलम्भ में दोनों प्रेमियों के बीच स्थान या देश की दूरी अधिक है तो यह उसका प्रवास विप्रलम्भ से साधर्म्य होगा ।

प्रेम की क्रमिक अवस्थाएं -

फिर भोज ने प्रेम की क्रमिक अवस्थाओं का उल्लेख किया है जो क्रम से इस

१. स एव कालः तात्स्थ्येन द्विरूपेण उपदर्शितः ।

क्रियापदेशवाच्यो यं क्रियायाः साधर्म्यं च यः ।

प्रत्ययार्थो द्वयं चेतत् सममेतदुदाहृतम् ।

प्रकृत्यर्थानुरोधेन विप्रलम्भे चतुर्विधे ॥

यौ विप्रलम्भः प्रथमानुरागः मानः प्रवासः करुणाः स एव

साधर्म्यवैधर्म्यवशेन चैवांग ओद (अनेक भेदाः (दान) पथ (अथ) तौ वदामः ॥

प्रकार है - भाव,^१ भावजन्य,^२ भावानुबन्ध^३ और भावप्रकर्ष^४। गृह्यंगारप्रकाश में इनका लक्षण भी दिया गया है। और ये प्रेम की चार अवस्थायें चार समृद्धियां कही गयी हैं^५।

भावस्कन्ध —

तदनन्तर 'भावस्कन्ध' पर विचार किया गया है। उद्दीपनों के बीच आलम्बनों का प्रथम मिलन 'भाव-स्कन्ध' कहलाता है। नायक-नायिका (आलम्बनों) का यह मिलन दो प्रकार का होता है १. दर्शन-एक दूसरे को देखने-रूप अथवा २. श्रवण, एक दूसरे के विषय में सुनने-रूप।

फिर ये दर्शन और श्रवण भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं (यहां भोजने विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान के कारण प्रमाणों का सहारा लिया है।) दर्शन के इतने प्रकार हो सकते हैं - प्रत्यक्षा, २. अनुमान, ३. उपमान, ४. अर्थार्पित्ति, ५. सम्भव तथा ६. श्रवण। उसी प्रकार श्रवण के भी इतने प्रकार सम्भव हैं - १. शब्द, २. ऐतिह्य, ३. श्रुतानुमान, ४. श्रुतौपमान, ५. श्रुतार्थापत्ति एवं ६. श्रुतासम्भव। फिर इन दोनों का संकट भी अनिवार्य है। भर्तृहरि के अनुसार तो^६ विश्व में कोई ज्ञान या अनुभव ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसका सम्बन्ध किसी शब्द से न हो अर्थात् जो शब्दों द्वारा न कहा जा सके।

१. स०क० में इनको इस प्रकार परिभाषित किया है -

आलम्बनविभावेभ्यः स्वैभ्यः स्वैभ्यः समुन्मिषन् ।

रसो रत्यादिरूपेण भाव इत्यभिधीयते । ५।१३

२. संस्कारपाटवादिभ्यो नुभावं वा निजाश्रयै ।

संचारिणं वा जनयन् सान्त्विकं वा स जायते ॥ ५।२४

आश्रयो यस्य रत्नादिः प्रेमादेरुपजायते ।

विषयो यत्र योषादौ सौ स्य जन्माधिगच्छति ॥ ५।३५

३. उद्दीपनविभावेभ्यः स्मृतिहेतो पटीयसि

अनुबन्धो नुभावादेरनुबन्धो स्य कथ्यते ॥ ५।२५

४. विषयाश्रय-संस्कार गुणाप्रकृतिमाटवै :

दीपनातिशयैश्चास्य प्रकर्षः पुष्टिरुच्यते ॥ ५।२७

५. तदुक्तं भावजन्मानुबन्धप्रकर्षानुरूपास्तावस्था (अवस्था) समृद्धय इति ।)

६. न सौ स्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते .

अनुरागप्रकार—

इत्थं पूर्वनिर्दिष्ट प्रकार के अनुसार अनुराग के दो रूप होंगे — १. दर्शनानुराग तथा २. श्रवणानुराग । फिर दर्शनानुराग के प्रत्यक्षानुराग, स्मृत्तानुराग आदि छः भेद किए जायेंगे । और श्रवणानुराग के भी शब्दानुराग आदि छः प्रकार होंगे ।^१ यहाँ फिर भोज इस अवसर पर दर्शन के विभिन्न मार्गों के प्रसिद्ध प्रमाणों का विवेचन करने है । यहाँ भोज ने दर्शन एवं श्रवण से उत्पन्न प्रेम के विपुल उदाहरण प्रस्तुत किए हैं । प्रत्यक्षानुराग के प्रसंग में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ दिया है — तत्र अक्षम् अक्षं-प्रतिगतं पित्रात् प्रत्यक्षम् ।^२ यह प्रत्यक्ष भी छः प्रकार का होता है — साक्षात् २. प्रतिबिम्ब, ३. प्रतिमान, ४. उत्प्रेक्षा, ५. स्मृति तथा ६. स्वप्न । इनमें भी साक्षात् सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष है । इस साक्षात् प्रत्यक्ष का लक्षण भोज ने ईश्वर-कृष्ण की संख्यकारिका के अनुसार किया है — तत्र प्रतिविषयव्यवसायः साक्षात् प्रत्यक्षः ।^३

स्वप्न— आदि को, भोज का कहना है, कुछ तो अनुसार वस्तुतः प्रमाण नहीं अपितु प्रमाणाभास माना जाता है । किन्तु प्रमाण का भूत भी प्रेम उत्पन्न करने में समर्थ होता है । अर्थक्रिया-कारि ज्ञान को उत्पन्न करने पर स्वप्न आदि भी प्रमाण माने जा सकते हैं । भोज ने इन वृत्तों प्रत्यक्षों के उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं ।

फिर दर्शनानुराग के भीतर अनुमानानुराग का क्रम आता है । लिङ्ग (चिह्न) को देख कर लिङ्गी की प्रतिपत्ति (ज्ञान) होता — अनुमान कहलाता है । इस विषय में प्रश्नोत्तरभाष्य से अनुमापक निर्दोष लिङ्ग के विषय की दो कारिकाओं का उद्धरण देकर भोज ने अपने मत से इस अनुमान के लिङ्ग के प्रति इतना सूक्ष्म विचार आवश्यक नहीं बताया है । उन्होंने तो लिङ्गाभास (सदोष लिङ्ग) को भी प्रथमानुरागके निमित्त बनने में समर्थ बताया है ।^४ इस अनुमान को भोज ने छः प्रकार का

१. भरत ने भी प्रेम की उत्पत्ति में श्रवण, दर्शन को भी कारण बताया है —

श्रवणाद् दर्शनाद् रूपाद् अङ्गलीलाविवेष्टितैः ।

मधुरैः संप्रतापैश्च कामः समुपजायते ॥ — नाट्यशास्त्र २४।१४६

२. लिंगदर्शनादेवलिङ्गप्रतिपत्तिरनुमानम्—

अनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्वये ।

तदभावे तु यन्नास्ति तल्लिङ्गमनुमापकम् ॥

विपरीतं मतौ यत् स्याद एकेन द्वितयेन वा

विरुद्धासिद्धसन्दिग्धमलिङ्गं काश्यपो ब्रवीत्

नरकं लिङ्गाभासमनुमानम् । तदाभासस्यापि प्रथमानुरागनिमित्तत्वात् ।

बताया है — यद्यपि गौतम तथा ईश्वरकृष्ण ने केवल तीन ही प्रकार बताये हैं। भोजके छः प्रकार ये हैं — सामान्यतोदृष्ट, २. विशेषतोदृष्ट, ३. प्रत्यक्षातोदृष्ट, ४. परीक्षतोदृष्ट, ५. विद्यमानविषय तथा ६. अविद्यमानविषय । इनके उदाहरण एक-एक वाक्य में क्रमशः इस प्रकार दिये जा सकते हैं :—

१. कार्येण कारणम् , २. स्वरेण पुत्रम्, ३. कृत्तिकोदयेन रोहिण्युदयम्, ४. देशान्तर-प्राप्त्यात्रादित्यगीतम्, ५. धूमेन अग्निम् तथा ६. निमिरेन भाविनम् अर्थम् ।। भोज ने प्रेम्णाव्य से इन छहों अनुमानप्रकारों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । अनुमान के स्वार्थ एवं परार्थ आदि भेदों को आगे के अक्षर के लिए छोड़ रखा है ।

तीसरा उपमानप्रमाण एवं उपमानानुराग है । भोज ने उपमान के लक्षण के लिए गौतम का न्या०सू० १।१।६ उद्धृत किया है । इसके भी छः प्रकार हैं — साधर्म्य, २. वैधर्म्य, ३. मुद्रा, ४. शिल्प, ५. संज्ञा तथा ६. अभिनय की दृष्टि से । फिर इन छहों के उदाहरण भी दिये गये हैं जिनमें सौन्दर्य की प्रशंसा उपमानालंकार द्वारा की गयी है ।

भोज उपमान को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मानते हैं । उन्होंने इस विषय में विन्ध्यवासिन् आदि आचार्य को प्रमाण रूप में उल्लिखित किया है । अर्थापत्तिप्रमाण तथा अर्थापत्त्यनुराग । दृष्ट प्रकार की अर्थापत्ति के छः प्रकार होते हैं — १. प्रत्यक्षापूर्विका, २. अनुमानपूर्विका, उपमानपूर्विका, ४. अर्थापत्तिपूर्विका, ५. सम्भवपूर्विका तथा ६. आवपूर्विका । सफिर इनके भी उदाहरण दिये गये हैं ।

सम्भवानुराग तथा सम्भवप्रमाणभी छः प्रकार का माना गया है — १. सम्भावना यथा—मेघोदयाद् वृष्टिः । २. संशय या विमर्श — यथा स्थाणुर्वा पुरुषोवा । ३. वितर्क- यथा पुरुषेण अनेनभवितव्यम् । ४. प्रायोवाद-यथा—प्रायेण औशीनराः । तच्छपायिनः । ५. सम्प्रत्यय- यथा- एतद् घटद्वारं तथा औ नागकन्यङ्कानगरम् । ६. प्रत्यनुसन्धि तथा सोऽपि कपोलपाण्डुतादिसूचितः तस्याः स्मराभिष्वङ्गः सोऽपि

---

१. संज्ञासाधर्म्यवैधर्म्यमुद्राशिल्पाभिनीति (तिकम्) ।

ब्रूते यद्वस्तुतो रूपमुपमानं तदुच्यते ।।

त्वन्निबन्धनः । फिर इनके उदाहरण दिये गये हैं ।

इसके पश्चात् आवानुराग तथा आवप्रमाण का विवेचन होता है । यह भी छः प्रकार का है — १. प्राक्, २. प्रध्वंस, ३. इतरेतर, ४. अत्यन्त, ५. सम्बन्ध तथा ६. सर्व । इनके क्रमशः उदाहरण जैसे — १. क्षीरे दधिनास्ति, २. क्षीरं दधिनास्ति, ३. स्तम्भः कुड्योन, ४. शशविषाणां नास्ति, ५. चैत्रो गृहे नास्ति, ६. तस्य नापापिनास्ति ।

भोज ने यहाँ सम्भव और आव को प्रत्यक्षा तथा अनुमान से स्वतन्त्र तथा उनमें न अन्तर्भूत होने योग्य सिद्ध किया है । और अन्त में दर्शनानुरागप्रकरण यहाँ इस प्रकार समाप्त होता है ।

तदनन्तर श्रवणानुरागप्रकरण प्रारम्भ होता है । जैसा कि पहले निरूपित किया गया है, यह शब्द ऐतिह्य रूप से छः प्रकार का होता है । शब्द का लक्षण इस प्रकार किया गया है ।^१ यह दो प्रकार का होता है — १. औपदेशिक तथा २. विधि । उपदेश छः प्रकार के होते हैं — १. विधिवाद, २. अर्थवाद, ३. संज्ञावाद, ४. स्वरूपवाद, ५. मन्त्रवाद, ६. अनुवाद ।

विधि का लक्षण है — प्रवृत्तिनिवृत्त्योर्विधायकोविधिः । इसके चार प्रकार होते हैं — १. उत्पत्ति, २. नियोग, ३. प्रयोग, ४. अधिकार, । फिर इनके उदाहरण दिये गये हैं ।

अर्थवाद चार प्रकार का होता है । १. स्तुति, २. निन्दा, ३. पुराकल्प एवं ४. प्रकृति । स्तुति तथा पुराकल्प प्रशंसापरक, एवं प्रेरक होते हैं इसीलिए उन दोनों को प्रवर्तक कहा गया है । शेष दोनों, अर्थात् निन्दा और प्रकृति गर्हणापरक एवं निषेधक हैं, अतएव उन्हें निवर्तक कहा गया है । फिर भोज ने इनके उदाहरण दिये हैं ।

तीसरा संज्ञावाद है । इसका लक्षण है कर्मव्यतिहारहेतुः संज्ञा अर्थात् उचित नाम देना । इसके भी चार प्रकार हैं — १. आन्वर्थिकी संज्ञा, २. पारिभाषिकी संज्ञा, ३. नेमित्तिकी संज्ञा तथा ४. यादृच्छिकी संज्ञा । भोज ने इनके ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, जिनमें कवियों ने नामों का स्वरूप भी अर्थनिरूपित किया है । जैसे — परन्तपोनाम यथार्थनामा ।^२ नाम्नासुतीक्ष्णः तपसा (चरितेन) दान्तः ।^३

शब्दविज्ञानाद् असम्भवे कृत्ते अर्थज्ञानं शब्दम् (०) - उदाहरण के भोज ने बहुत कुछ पूर्वमीमांसा दर्शन से ग्रहण किया है ।

स्वरूपानुवाद- स्वरूप के चार भेद हैं - १. जाति, २. गुण, ३. क्रिया तथा ४. द्रव्य । वण्डी ने स्वभावोक्ति अंशकार के भी इन्हीं चार पर आधारित चार भेद किये हैं - मन्त्रवाद- मन्त्रका लक्षण इस प्रकार किया है - 'मन्त्राणाधर्माणः शब्द-देवतात्मानः मन्त्राः । मन्त्रों के चार प्रकार किये गये हैं - १. वैदिक, २. पौराणिक, ३. सैद्धान्तिक तथा ४. लौकिक । सैद्धान्तिक मन्त्र जैसे शाक्त मन्त्र आदि और लौकिक मन्त्रों में लोकप्रसिद्ध जादू टोने आदि के सभी मन्त्र आ जाते हैं ।

अनुवाद भी चार प्रकार के होते हैं - १. विध्यर्थ, २. निषेधार्थ, ३. स्तुत्यर्थ तथा ४. निन्दार्थ । फिर इनके उदाहरण दिये गये हैं । विधि तथा निषेध के आगे अन्य उपभेद भी किये गये हैं ।

भोज ने इसके अनन्तर जैमिनि के मीमांसा-सूत्रों के आधार पर शब्द प्रमाण का कुछ अधिक विवेचन भी किया है जो यहाँ, प्रकृतविषय के लिए असम्बद्ध होने के कारण, व्यर्थ विस्तार का कारण बनेगा ।

इतने के बाद, संयोग से, इस प्रकाश का शेष अंश नष्ट हो गया है । शायद उसमें ऐतिह्य, श्रुतानुमान, श्रुतीपमान, श्रुतार्थापत्ति तथा श्रुतसम्भव का विवेचन हुआ रहा है । अस्तु !

फिर छब्बीसवाँ प्रकाश सम्पूर्ण विनष्ट है । सम्भवतः उसमें भी पूर्वतुराग का ही विवेचन हुआ है क्योंकि उन्तीसवें प्रकाश के प्रारम्भ तक यही विषय चलता है । तब कहीं वहाँ 'मान' का प्रकरण प्रारम्भ होता है ।

अभियोगविधि-

सत्ताइसवें प्रकाश का नाम भोज ने 'अभियोगविधिप्रकाश' रक्खा है । अभियोग शीर्षक के भीतर किन विषयों का विवेचन करना भोज को अभीष्ट था, इसका तो पता नहीं लगाया जा सकता । इस प्रकाश का जितना अंश बचा है उसमें 'संकेत' तथा 'अभिसार' - इन दो विषयों का विवेचन किया गया है ।

संकेत - या प्रेम में गुप्त मिलन-स्थान (Love - tryst) से इस प्रकाश का प्रारम्भ होता है । संकेत से सम्बन्धित विभिन्न परिस्थितियाँ सल्लिखित एवं उदाहृत हैं ।

संकेत-उपचार, सं०-मनोरथ, सं०-सत्कण्ठा, सं०-हर्षण, सं०-आश्वास , सं०-आगम, सं०-प्रश्न, सं०-विघ्न, सं०-उपश्रम , सं० भङ्ग, सं० अनुषङ्ग

सं० आशङ्क्य, सं०, अपश्य, सं० प्रार्थना, सं०-बहुमान, सं०-वात्सल्य, सं०-~~वात्सल्य~~,
सं० - अनुक्रोश, सं०-आर्जोपण, सं० - अभिरक्षा, सं०- तात्पर्य, सं० उपजाप, सं०-
उपालम्भ, सं० विप्रलम्भ, सं० आशिष्, सं० प्रश्न ।

फिर अभिसरणा का निरूपण किया गया है —

विरहविसूरण, सखीसम्प्रश्न, इतिवृत्ताख्यान, सखीशिखा, ध्वान्तप्रतीक्षा,
ध्वान्तानुशीघ्रन, ध्वान्तसत्कार, चन्द्रिकाभिसरणा, चन्द्रिकानिर्वेद, चन्द्रोदय, निन्दा,
चन्द्रतिरस्कार, अभिसरणासाध्वस, अभिसरणातीत्याह, अभिसारिका-वृत्तान्त, वृत्ति-वृत्तावृत्तान्त,
परिभोगदर्शन, सखीव्याजगर्मा (गर्भा ?) अविनयगून् तथा चिह्न-निह्नव ।

इन सबके दो-दो उदाहरण, प्रायः सब प्राकृत भाषा से ही, दिये गये हैं ।
ये वस्तुतः नायिका का प्रिय-मिलन के लिए जाने की विविध अवस्थायें हैं । विरह के
काण में से प्रारम्भ कर, प्रिय से मिलने जाने की इच्छा मिलन, वापस आकर मिलन-
चिह्नों के निगूहन तक में अनेक अवस्थाएँ निरूपित की गयी हैं । इस प्रकार यह 'अभियोग'
प्रकाश समाप्त होता है । सरस्वतीकण्ठाभरण में 'प्रेम की परिधि' नाम से इस विषय
का अतिशय संक्षेप में संकेतमात्र किया गया है ।^१

दूतप्रेषणप्रकार—

अठारहसर्वे प्रकाश का विषय दूत-प्रेषण है । विप्रलम्भ शृङ्गार के पूर्व-
नुराग प्रकार में अभियोग विषय का दूतप्रेषण एक पक्ष (पदा) है ।

दूत प्रेम-सन्देश-वाहक या प्रेम-सहायक होते हैं । उनकी संख्या ८४ है । उनके
भेद का आधार दसप्रकार की ये विशेषताएँ हैं — जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य, सम्बन्ध,
अर्थ, प्रयोजन, प्रयोग, योग्यता, तथा स्त्रीत्व^२ । इसमें

१. जाति :—जैसे- देव, मनुष्य, किन्नर, वानर, शुक, शारिका, पारावत,
हंस, आदि ।

२. गुण—जैसे पितृ-पैतामह, ऋष्टवैकृत, अविसंवादक, अलाभशील, अमन्त्र-
विस्रावी, धार्मिक तथा मारुहिष्णु ।

३. क्रिया—जैसे—सहपांसुकीडित, उपकारसम्बद्ध, जन्मान्तरार्जित, सहाध्यायि
समानशीलव्यसन, यश्च अस्य रहस्यानि मर्माणि विधात् अन्यस्य
विधात् द्वि-त्रि-अपत्यम्, तथा सहसंवृद्ध ।

४. द्रव्य : जैसे-सै मालाकार, ताम्बूलिक, गान्धिक, सौरिक, पीठमर्द, विट
विदूषक, पाषाण्डी तथा मित्र ।

५. सम्बन्ध— जैसे—गुरु, सखा, शिष्य, आत्मन्, ज्ञाति, औरस, तथा कनीयान् ।
६. अर्थः जैसे —अर्थानर्थ प्रतिपाद, सहार्थताप्राप्ति, प्रतारण, आनृत्य, जीर्ति तथा प्रतीति ।
७. प्रयोजन : जैसे —स्नेह, वृत्तुल्ल, अभिप्रायोपालम्भ, पूर्वप्रार्थना, अम्यन्तरप्रार्थना, तथा शीलसंग्रह ।
८. प्रयोग— जैसे —प्रच्छन्न, प्रकाश, हीन, उत्कृष्ट, उद्धत, उदात्त, धृष्ट, तथा शठ ।
९. योग्यता—जैसे-निसृष्टार्थ, परिमितार्थ, पत्रहारक तथा मुकदूत ।
१०. स्त्रीत्वादि : जैसे —ईडाणिका, भिक्षुकी, सजी, धात्रेयिका, विधवा, दासी, शिल्पकारिका, तथा शिल्पिनी ।

फिर इन सबके उदाहरण दिये गए हैं । केवल 'योग्यता' के विषय में उदाहरण नहीं दिये गये । उसे आगे 'दूती-काल्य' के प्रसंग में उदाहृत करने के लिए छोड़ दिया गया है । 'योग्यता' को पूर्ण करने के लिए गुण आवश्यक है : — सम्भावना, विश्वास, प्रवृत्ति, मन्त्रसंग्रह, मनोनिर्वाण, उत्साह, अदिश्वास तथा कार्य-निर्णय ।^१

दूत के कुछ अन्य गुणों का भी उल्लेख किया गया है जैसे उसकी वावदूकता, तथा कल्पनाशक्ति । उदाहरण के लिए (प्रमाणरूप से) 'सक्तुमित्र तितउना । भट्टेषां लक्ष्मीर्निर्निताधिवाचि' (१०वें०) तथा 'शास्त्रे प्रतिष्ठा सहजश्च बोधः आदि (मालती माधव) उद्धृत किया गया है ।

पिछले पृष्ठ का शेष—

१. विप्रलम्भोमियोगाद्यैःसंभोगेसाध्वसादिभिः ।

मिथमरीक्षा याः प्रेम्णा निर्विष्टास्ताःपरीष्टयः ॥

—स०क० ५।५४

२. जार्तिर्गुणाः क्रिया द्रव्य सम्बन्ध र्थः प्रभोजिनम् ।

प्रयोगो योग्यता स्त्रीत्वं दूतमेदेषु हेतवः ॥

१. संभावनाय विश्वासः प्रवृत्तिर्मन्त्रसंग्रहः ।

मनोनिर्वाणमुत्साहः आश्वासः कार्यनिर्णयः ॥

योग्यता का एक अन्य गुण-समुदाय भी दिया गया है - शुश्रूषा, श्रवण गृह्णा, धारणा, विज्ञान, ऊह, अपीह, तथा तत्त्वाभिनविश । यहां वाग्मिता की पुनः दूसरे प्रकार से प्रशंसा की गयी है ।

फिर इन गुणों का विभिन्न प्रकार के दूतों में विभेद बताया गया है । योग्यता के अनुसार स्त्रीत्वादि का पुनः वर्गीकरण किया गया है ।

दूतकर्म-

तदनन्तर चौबीस प्रकार के दूतकर्म का विवेचन ~~का~~ हुआ है जो इस प्रकार है- १. प्रवेश, २. विश्वासीत्पादन, ३. उपावर्तन, ४. अनुवर्तन, ५. उपन्यास, ६. अवस्थानिवेदन, ७. झड़िङ्गताकारज्ञान, ८. उपायज्ञान, ९. प्रकरणाज्ञान, १०. प्रतारणा, ११. समारवासन, १२. नृत्यप्रतीकार, १३. प्रयोज्य-प्रेषणा, १४- सन्धि-रक्षा, १५. प्रतापव्यावर्तन, १६. उपजाप, १७. पराक्रमण, १८. बन्धुरत्नापहार, १९. मित्रोपग्रह, २०. सुहृद्विभेद २१. चार ज्ञान, २२. गूढवण्डातिचार, २३. चारसमाधान तथा २४. सगाभिर्माज्ञा ।

भरत ने दूती के इन गुणों का उल्लेख किया था - १. प्रोत्साहनकौशल, २. मधुरकथा, ३. दाक्षिण्य, ४. कलाज्ञत्व^{५-लसहृत्त्व} (लडहृत्त्व?) तथा ६. संवृतमन्त्रत्व^१।

भोज ने इस प्रसंग में पूर्वोक्त चौबीस गुणों का पुनरुल्लेख किया है । इन चौबीसों के भी आगे अलग-अलग प्रकार बताते गये हैं । उदाहरणार्थ प्रवेश के अठारह प्रकार होते हैं । इन सब के उदाहरण दिये गये हैं । उदाहरणार्थ-प्रवेश-के-अ प्रधान-तया भवभूति के 'मालती माधव' से प्रस्तुत किये गये हैं । इस विषय को भी सरस्वतीकण्ठाभरण में अतिशय संक्षेप रूप से 'प्रेम की परिधि' नाम से विवेचित किया गया है ।

दूतसम्प्रेषणादि-

उन्तीसवें प्रकाश का नाम 'दूतसम्प्रेषणादि' है । इसका अन्तिम भाग

१. प्रोत्साहनेषु कुशला मधुरकथा, दाक्षिणाच्च कालज्ञा ।

लसहा संवृतमन्त्रा दूतीत्येभिर्गुणैः कार्या ॥ ना०शा० २५।१२

विनष्ट हो गया है। इसमें पूर्वरंग विप्रलम्भ के अन्तर्गत ही ४८ प्रकार के दूतसम्प्रेषणादि विषयों का विवेचन किया गया है। उनमें से चालीस को तो एक साथ प्रत्येक को दो-दो उदाहरणों के साथ कहा गया है। वे इस प्रकार हैं — १. दूतसम्प्रेषण, २. संदेश-दान, ३. सुपात्रप्रणिधान, ४. दूतानुगम, ५. सखीविगर्हण, ६. मार्गोदीक्षाण, ७. गमागमन्विता, ८. चिस्यद्विमर्श, ९. दूतागमन, १०. आचारपरीक्षा, ११. दूतप्रति-भेद, १२. दूतपरिप्रश्न, १३. दूतव्यवहार, १४. दूतवाक्याकर्णन, १५. गमनवृत्तान्त, १६. प्रवृत्त्युपलम्भ, १७. प्रियसन्देश, १८. सुदूतसम्मन्त्रण, १९. अवस्थानुभव, २०. सहायो-त्साहन, २१. प्रियदूतागमन, २२. दूतप्रतिपत्ति, २३. वार्ताभिधान, २४. कार्यपर्यनुयोग, २५. दूतवाक्य, २६. उरराश्रयपत्ति, २७. दूतप्रतिवाक्य, २८. दूतवाक्याज्ञाप, २९. दूताभिमुख्य, ३०. परिजनज्ञाप, ३१. गुरुजनशंका, ३२. सहायवैग, ३३. इतिकर्तव्यता, ३४. स्वयंप्रवृत्ति, ३५. नायकनयन, ३६. प्रियाभिगमन, ३७. उपस्थान, ३८. सम्प्रमविकल्प, ३९. नायिकाप्रतिबोधन, ४०. सुदूतपरिहास।

तदनन्तर आठ शेष अवस्थाओं का भेदोपभेद शक्ति निरूपण हुआ है। वे हैं— १. दूतपुरस्कार, २. इतिवृत्तास्थान, ३. अवस्थाज्ञान, ४. अवधान, ५. संविधान, ६. शक्ति विवेचन, ७. सभागमोपाय, तथा ८. समीहितसिद्धि।

इन ४८ में से कुछ के भेद इस प्रकार कहे गये हैं। अवस्था ज्ञान (अनुभव) का ज्ञान)तीन प्रकार का बताया गया है—१. दृष्ट, २. श्रुत तथा ३. अनुमित,। 'अवधान' के चार विभाग किये गये हैं—देश, काल, कार्य तथा पात्र। 'शक्तिविवेचन' के चार प्रकार हैं—१. प्रभुशक्ति, २. उत्साहशक्ति, ३. मन्त्रशक्ति, एवं ४. दैवशक्ति। 'सभाग-मोपाय' के अनेक रूप हैं—१. तपस्या, २. साध्व्य, ३. माया, ४. हृद्म, ५. हलितक, ६. हठ, ७. वेष, ८. रूपान्तरापत्ति, ९. इन्द्रजाल, १०. विनिर्गम, ११. लेख १२-चैष्टा-नुवर्तन, १३. कार्यपदैश, १४. साहाय्य। 'इतिवृत्तज्ञान' के इतिवृत्त के भीतर बारहवें प्रकाश में कहे हुए पांच अर्थप्रकृतियाँ—पांच कार्यावस्थाओं, संस्थाओं एवं सन्धियों का उल्लेख किया गया है। 'समीहितसिद्धि' के भीतर भीज ने प्रमाणों, प्रमेयों तथा अनुमान के पाँचवें अवयवों का विवेचन किया है। और इसके साथ ही इस प्रकाश का अन्त होता है मानविप्रलम्भ—

तीसरे प्रकाश में विप्रलम्भ के 'मान' स्वरूप का निरूपण हुआ है। भीजने प्रेम में मान की अनिवार्यमनोज्ञता बताई है^१।

१. प्रवासात् प्रथमं मानो मिधीयते । कथं पुनरस्यवैचित्र्यं ? श्रूयताम् । अयं दोषोऽपि मय (शेष)

सरस्वतीजटाभरण में इस मान के विषय में तथा प्रवास और दारुण को भी केवल एक एक पद्य उद्धृत किया है । शृङ्गारप्रकाश में भोज ने इन पर पूरे पूरे एक एक अध्याय लिखे हैं । यहाँ मान का लक्षण बताया फिर उसके भेद बताये — १. उत्तम मान, वह है, जो नायिका करे, २. कनीयान् वह है जो नायक करे, और ३. मध्यम वह है जो दोनों करे । फिर मान सम्बन्धी २४ पद्यों को गिनाया एवं उनके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं । १. मानविषयाश्रयालम्बनभेद, २. मान-जातियाँ ३. मानविशेष, ४. विषयप्रकीर्ण, ५. आश्रयप्रकीर्ण ६. आलम्बनप्रकीर्ण, ७. विषयकर्म, ८. आश्रयकर्म, ९. प्रकीर्णकर्म, १० मानविकास, ११. मानोपलक्षणस्थान, १२. मानोत्पत्तिकारण, १३. मानोपलक्षण, १४. मानोदीपन, १५. मानविलास, १६. मानमोदयित, १७. मान-सुखानुभव, १८. मानोत्पत्तिप्रकीर्ण, १९. मानोपाधिमहोण, २०. मानमहोणकारण, २१. मानोपशान्ति, २२. मानोपशमलक्षण, २३. मानमहोणावधि, २४. मानानुभवन-सौख्य ।

विषय, आश्रय तथा आलम्बन—

तदनन्तरविषय, आश्रय तथा आलम्बन में प्रत्येक को १२ प्रकार का बताया है । विषय वह व्यक्ति है जिसके प्रति भाव उठता है । आश्रय वह व्यक्ति है, जिसके मन में वह भाव उठता है, तथा आलम्बन उस विषय की ही विशेषता है, जिसके लिए विषय के प्रति आश्रय के मन में भाव उठता है ।

मानप्रकारादिनिरूपण—

भोजने मान (मानजातियों) के २४ प्रकार सौदाहरण बताये हैं —
१. भाम, २. कोप, ३. क्रोध, ४. उत्प्रास, रोष, ५. ईर्ष्यायित, ७. मन्त्रमूर्ति, ८. श्रुयित, ९. वैमनस्य, १०. उन्वाह, ११. मन्यु, १२. मात्सर्य, १३. अभिनिवेश,

शेष —

इव मतङ्गेषु, विग्रही पि सक्कारभाव इव माकन्देषु, काश्यादिहेतुरपि तपः प्रबन्ध इवसात्त्विकेषु, प्रियविनी— त्याग इव वदान्येषु, कटुरपि मरीचावचूर्ण इव (षाड) वैषु, क्लृप्तो पि कज्जलनिवेश इव वनितालोचनेषु, दुरासदो पि भ्रमर इव प्रसूनसंस्तरेषु, वक्रो पि उक्तिविशेष इव कविकाव्येषु, युना मनसु उप जायमानः प्रकर्ष—
प्रेमसंपदः सम्पद्यते ।

१४. अस्पा (जा ?) १५. विसूरण, १६. वेलक्ष्य, १७. अनुश्रय, १८. कानुष्य, १९. क्षीभ, २०. आवेग २१. अमर्ष, २२. कोपातिरेक (Something meaning Kōpatireka—*or Ragharan*) २३. उग्रता तथा २४. प्रणयकलह ।

एक अन्य प्रकार से मान के २४ भेद (मानविशेष) बताये हैं—१. सज्ज, २. आहार्य, ३. यौवनज, ४. विसृम्भज, ५. स्थिर, ६. भङ्गुर, ७. सम, ८. विषय, ९. प्रकाश, १०. गूढ, ११. वण्ड, १२. मृदु, १३. उद्भट, १४. मसृण, १५. ऋ, १६. वक्र, १७. साध्य, १८. कृच्छ्राध्य, १९. याप्य, २०. आध्य, २१. पुराण, २२. जीर्ण, २३. पुनर्नव तथा २४. नव ।

फिर २४ प्रकार के विषयप्रकीर्ण का विवेचन है । तदनन्तर आश्रयप्रकीर्ण का ज्ञम आता है । आलम्बनप्रकीर्ण सात प्रकार के गिनाये गये हैं—परिहास, २. आशंसा, ३. जिज्ञासा, ४. वृत्त, ५. कैतव, ६. कारण तथा ७. प्रताप ।

विषयकर्म, आश्रयकर्म तथा प्रकीर्णकर्म में प्रत्येक छः प्रकार का बताया गया है । मानवैकृत, मानविरक्त, मानभङ्गोपाय, मानपरिप्रश्न, चित्र-चाटुक्रिया, प्रियपालम्भ, वेलक्ष्य, अनुश्रय, गानान्यथात्व, कायाभ्रंश, उत्कण्ठावेश, वैक्लव्य, प्रविलाप, सन्ताप, विषय-व्यावृत्ति, आरम्भ, तथा अभिरंका का निरूपण हुआ है ।

तदनन्तर मान सम्बन्धी-सगा, अनुबन्ध, प्रकर्ष, सम्पर्क, अनुगम तथा पुनः प्रादुर्भाव का विवेचन किया है ।

फिर गानभङ्गोपाय कहे गये हैं—१. साम, २. दान, ३. भेद तथा ४. दण्ड । साम तो प्रियवचन या अनुवृत्ति या प्रणामरूप है । दान को तीन प्रकार का कहा गया है । शंका आदि उत्पन्न करना, इन्द्रजाल, तथा माया—ये भेद कहे गये हैं । और उपेक्षा, प्रतिक्रोध एवं प्ररथान को दण्ड कहा गया है ।

फिर मानपरिप्रश्न तथा चित्रचाटुक्रिया का निरूपण किया है ।

इसी में आगे ६ प्रकार के विमर्श तथा १० प्रकार के उपात्तमौ का भी विवेचन किया गया है ।

मान के प्रथम चौबीस प्रकारों में नवम प्रकीर्ण है—जो इस प्रकार है—
१. प्रतिबोधन, २. सनाश्वासन, ३. परिहास, ४. उपदेश, ५. प्रतिबोध, ६. उपजाप तथा ७. स्वलितगोपन ।

फिर मानविकार ६ प्रकार के बताये गये हैं—१. जायते, २. विवर्धते, ३. स्थीयते, ४. विपरिणमते, ५. अपक्षीयते एवं ६. विनश्यति ।

मानोपलक्षणस्थान ये हैं—हृदय, चक्षुः, वक्त्र, वाक्, वपुः एवं चैष्टित ।

इसके अनन्तर पाण्डुलिपि का कुछ अंश नष्ट हो गया है । सम्भवतः उसमें मान-स्थान के ६ प्रकारों के उदाहरण दिये गये थे ।

तदनन्तर मानोत्पत्ति-कारण इस प्रकार कहे गये हैं — १. विप्रिकरणा, २. प्रियकरण, ३. वारितवामता, ४. कामवार, ५. शाठ्य, ६. प्रतारणा, ७. खण्डन, ८. अवज्ञा, ९. अकृतज्ञता, १० सपत्नीनाम्नहणा, ११, गोत्रस्कलन तथा १२ अकृतज्ञता (अकृतज्ञता की पुनरुक्ति हुई है) इनकी उदाहरण भी दिये गए हैं ।

मानोपलक्षण ये हैं जिनका सौदागरा निरूपण हुआ है — १. अवज्ञान, २. अत्या-दर, ३. विदूतवीक्षण, ४. अनालोक, ५. आम्भाषण, ६. वाक्पारुष्य, ७. अश्रुदग्म, ८. दीर्घनिश्वास, ९. विलक्षणस्मित, १०. अनालोक, ५. आम्भाषण, ६. वाक्पारु-ष्य, ७. अश्रुदग्म ११. अत्यन्तानुकूल्य तथा १२. प्रसाधन-आश्रय ।

फिर ये मानोदीपन विवेचित हुए हैं — १. कस्यावाक्य, २. विपदासन्निधि, ३. सखीवैलभ्य, ४. सपत्नी-उपहास, ५. सौभाग्यदर्शन, ६. दाक्षिण्योक्ति, ७. अत्यन्तो-पेक्षा, ८. दृष्टव्य, प्रलाप, ९. अपराधस्मरण, १०. विपदानुकम्पा, ११. आर्द्रापराधता तथा १२. प्रियानुनय । इन सबके उदाहरण भी दिये गये हैं ।

मान-विलास में मान किये हुई नायिका की विभिन्न वक्तव्योक्तियों का विवे-चन किया गया है ।

मान-मोटायात-अतिकटु मानविलास ही मान-मोटायात कहा गया है—
‘विलास एव काक्वादिना अतिवक्रा मानमोटायातम् ।’

मान-सुखानुभव ६ प्रकार के कहे गये हैं — १. बहुमत, २. जिघृक्षित, ३. अनु-बन्ध, ४. रक्षित, ५. उपर्युक्त, ६. निष्पन्न-विद्रुत ।

फिर मानोत्पत्तिकारणों का निरूपण किया है ।

तदनन्तर मानोपाधिभङ्ग विवेचित हुए हैं । उपाधियाँ ये हैं — १. आ, २. चक्षुष, ३. चित्त, ४. वाद, ५. धैर्य ६. कार्य ७. शक्ति, ८. आकार, ९. देश, १०. काल, ११. पात्र तथा १२ संज्ञा ।

फिर ये मानभङ्गकारण विवेचित हुए हैं — १. मर, २. आस, ३. भय

श्रुतगम, ५. उपवनविकास, ६. सुरभितवनवात, ७. जगत्विद्यायाताप, ८. प्रभात, ९. प्रदोष, १०. वन्द्योपरा, ११. प्रवासारम्भ तथा १२. विविक्त । इनको एक पय में भी दिया गया है ।

मानोपशान्तियों का निरूपण (संदाहरण) इस क्रम से हुआ है —

१. विरोधि प्रादुर्भाव, २. प्रतिपत्ता-अभियोग, ३. प्रत्यनीत-घर्षण, ४. विपदाअभिभव, ५. परिग्रह, ६. अग्रसंन, ७. स्तनन, ८. विधट्टन, ९. उन्मूलन, १०. पलायन तथा ११ पुनर्भाव ।

मानोपशमलक्षण इस प्रकार है —

१. नान-निमीलन, २. सुत-प्रसाद, ३. बाष्प-मोक्ष, ४. फुल्लोद्भेद, ५. रौप-प्रतिभेद, ६. अभनिन्दा, ७. मनोचुगुप्सा, ८. मानानुश्रव, ९. मानयोग्य(१) १०. गानानुयोग । भोज ने इनके उदाहरण भी दिये हैं ।

मानभङ्गोपाधियाँ इस प्रकार हैं — १. निद्रा, २. स्मृति, ३. वास, ४. भय, ५. अज्ञान, ६. प्रसंग, ७. प्रमाद, ८. वैराग्य, ९. काल १०. कार्य, ११. पात्र, १२. सुप्त इत्यादि ।

फिर मानानुभवसौख्य ये हैं — १. पादपतन, २. प्रसह्याश्लेष, ३. छ-कचग्रह, ४. चुम्बनबलात्कार, ५. प्रियप्रणयौक्ति, ६. उपालम्भासक्ति, ७. स्नेहपरीक्षा, ८. विपदाअभिभव, ९. सती श्लाघा, १०. वन्द्युद्भुमान, ११. लाभ-विशेष तथा १२. शृंगारसुखि ।

प्रवास विप्रलम्भ निरूपण—

इकतीसवें प्रकाश में भोजने तीसरे प्रकार के विप्रलम्भ प्रवास का सांगोपांग निरूपण दिया है । मान के पश्चात् तथा करुणा के पूर्व इसकी स्थिति है । प्रेम की रागवर्धनता तथा विचित्रता भी इसकी इसी क्रम में पड़ती है ।

विप्रलम्भ के पूर्वरोग आदि चारों भेदों में मन की चार प्रकार की विभिन्न वशायें या अस्थायें भी होती हैं — १. विक्षोभ, २. विकास, ३. संकोच तथा ४. संक्षोभ ।

फिर प्रवास का लक्षण दिया गया है । इस प्रवास के तीन प्रधान प्रकार होते हैं — १. देवकृत, २. धर्मकृत तथा ३. अर्थकृत । तदनन्तर प्रवास के सामान्य एवं विशिष्ट दृष्टि से, ५२ भेद माने गये हैं । उनमें सामान्यभेद तो चौबीस हैं — १. भूतपूर्व, २. अतृप्तपूर्व, ३. साधारण, ४. असाधारण, ५. सत्त्वरोग, ६. विप्रबध्दरोग, ७. प्राप्त-सम्प, ८. अप्राप्तसम्प, ९. सप्रतिविधान, १०. निष्प्रतिविधान, ११. सन्निकृष्ट,

१२. विप्रकृष्ट, १३. सावधि, १४. निरवधि, १५. अल्पकाल, १६. दीर्घकाल; १७. संसृष्ट, १८. असंसृष्ट, १९. प्रकाशकृत, २०. प्रच्छन्नकृत, २१. सौप्तिक, २२. निरुपसंहार, २३. नायिकानिमित्त तथा २४. नायककृत ।

और विशेष भेद रू —

चार प्रकार के देवकृत — १. शाप, २. पाप, ३. सम्भ्रम तथा ४. विभ्रम ।

॥ धर्मकृत — १. साभिप्राय, २. निरभिप्राय, ३. सानुताप तथा ४. निरनुताप

॥ अर्थकृत — १. साम्यनुज्ञा २. निरम्यनुज्ञा, ३. सौप्तिक तथा ४. निरुपसंहार

फिर ॥ देवधर्मापन्न—१. प्रकृतिस्थ, २. कौमल, ३. कठोर, तथा ४. परिणत ।

॥ देवार्थापन्न—१. ग्राम्य, २. नागर, ३. उपनागर तथा ४. विप्रकीर्ण ।

॥ धर्मापन्न—१. हित, २. अहित, ३. सुख तथा ४. दुःख ।

॥ देवार्थापन्न—१. विवृत, २. आयत, ३. त्र्यम्बक एवं ४. चतुरस्र ।

और इन सब के उदाहरण भी दिये गये हैं । भोज ने प्रवास के इन ५२ भेदों में प्रत्येक की तीन क्रमशः क अवस्थाएँ (स्कन्ध) बताई हैं —

१. प्राप्ति (प्रारम्भ), २. व्याप्ति तथा ३. समाप्ति ।

फिर इन तीनों अवस्थाओं में प्रत्येक के आठ प्रकाण्ड दिये हैं —

प्राप्तिस्कन्ध की ये अवस्थाएँ हैं —

१. प्रवासाशङ्का — अर्थात् प्रियविप्रयोगसंभावना ।

२. प्रवासारम्भ — नायकका प्रियापरित्याग ।

३. प्रिय-प्रस्थान — नायकका घर से बाहर निकलना ।

४. प्रियानुगम — सीमान्त तक प्रिया द्वारा प्रेमवश अनुगमन ।

५. प्रियाप्रश्न — विदा के समय के वचन, आलिंगनादि

६. प्रतिनिवृत्ति — प्रिय की विदाई के अन्तर प्रिया का वापस आना

७. प्रवासचर्या — प्रिया का विरह (प्रौषितपतिका रूप में) । इसमें

जीवनचर्या — का निरूपण भोज ने इस प्रकार सविस्तर किया है —

देश—स्वकीय, परकीय, स्वकीय-परकीय, अनुभय

काल—साधारण, विशेष आधारा, उल्लेखान्, अनुल्लेख

कार्य—सामान्यवत्, विशेषवत्, नित्य तथा नैमित्तिक

पात्र—उत्तमादिक, उदात्तादिक, मुग्धादिक, तथा धीरादिक

औचित्य—जाति, प्रिया, गुण, तथा द्रव्य द्वारा

शक्ति—आत्मादिकी, वैशिकी, साहायिकी तथा दैविकी

साधन - उपादान, हेतु, करण सर्व अधिकरण

उपाय- स्वाभाविक, प्रायत्निक, सार्वलौकिक तथा यादृच्छिक । सबके उदाहरण भी दिये गए हैं ।

८. प्रवासवृत्तान्त : - यद्यपि यह प्रवासक्या ही है किन्तु प्रवासक्या के ही देशकाल और पक्षुओं की दूसरी दृष्टि से व्याख्यान करने के लिए इसे पृथक् ही रक्खा है । इसमें देश है-ग्राम्य, २. आरण्य तथा ३. साधारण ।

काल - १. उपक्रान्त, २. प्रक्रान्त, ३. व्यतिक्रान्त

कार्य-१. निर्वर्त्यवृत्ति आदि ।

पात्र-१. उत्तम, २. मध्यम तथा ३. कनिष्ठ

औचित्य-१. स्नेह, २. उद्योग तथा ३. औत्सुक्य सम्बन्धी ।

इसमें शक्ति, साधन तथा उपाय का अभाव कहा गया है ।

फिर व्याप्तिस्कन्धप्रकाण्ड का विवेचन होता है - जिसमें आठ प्रकाण्ड^{१५} हैं -

१. विपश्चिन्ता^{१५} के अन्तर्गत विमुक्तस्वरूप

२. विमुक्तावस्था^१ ।

३. विरहोदीपन-देश, २. देशचिह्न, ३. काल, ४. कालचिह्न, ५. वस्तु, ६. वस्तुचिह्न, ७. कार्य तथा ८. कार्यचिह्न । ये आठ हैं । इन^{अन्तर्गत} प्रकार से विरहोदीपन ये हैं - १. स्मरण, २. इच्छा, ३. द्वेष, ४. प्रयत्न, ५. चितारम्भ, ६. वागारम्भ आदि । इनमें से प्रत्येक के फिर भेदोपभेद हैं तथा सबके उदाहरण दिए गए हैं ।

४. विरहप्रतीकार

५. सहायुशवासन

६. सहायुपालम्भ

७. उत्कण्ठाविनोद

८. सन्देहशान-पत्रादिलिखना आदि का विवेचन होता है ।

इसके अन्तर समाप्तिस्कन्ध के आठकाण्ड कहे गये हैं -

१. प्रवृत्त्यागम, २. प्रवृत्तिपरिप्रश्न, ३. अधिप्रतीक्षा, ४. मार्गोदीक्षा, ५. दैवनिमित्तशुनोपश्रुति, ६. सुस्वप्नदर्शन, ७. सुनिमित्यनुभव तथा ८. प्रियप्रत्यागम । फिर इनके उपभेदों तथा उदाहरणों का विवेचन हुआ है ।

१. मनसि चिन्ता, अनुस्मरणं च, दृशिप्रजागरः विषयव्यावृत्तिश्च, वक्त्रे लज्जाप्रणाशः उन्मादश्च, वाचि गुणाकीर्तनम् विलापश्च, वपुषिकाश्यव्याधिश्च, चैष्टायां जाड्यम्

करुणाविप्रलम्भनिरूपण—

बतीसवें प्रकाश के प्रारम्भ में एक बार फिर का^अशुङ्गार की तथा उसके सम्भोग एवं प विप्रलम्भ पदार्थों की कथा की गयी है और यह पुनरुक्ति नवीं बार यहाँ हुई है । करुणाविप्रलम्भ की परिभाषा तथा विवेचन के साथ दृष्टम्य भी उसके प्रेमतत्त्व में विस्तार से वर्णन किया गया है ।^१

करुणाविप्रलम्भ तथा शोक में कुछ इस प्रकार भेद प्रतिपादित किया गया है—

<u>करुणा विप्र</u>	<u>शोक</u>
रत्येकहेतु	प्रीतिदयाघनेकहेतु
पुनःसंगमफल	अपुनःसंगमफल
स्त्रीपुंसविषय	अस्त्रीपुंसविषय
सप्रत्याशारूप	निष्प्रत्याशारूप

करुणाविप्रलम्भ के बारह प्रकार बताये गये हैं, जो सभी आश्रय की दृष्टि से किये गए हैं—देव-आश्रय, परुष-आश्रय, देशआश्रय, काल-आश्रय, स्वरूप आश्रय, परिमाणआश्रय, अनुरागआश्रय, सम्भोगआश्रय, विप्रलम्भआश्रय, नायकआश्रय तथा नायिकाआश्रय । फिर इनके और उपभेदों का तथा उदाहरणों का विवेचन हुआ है ।

करुणा के विवेचन में अनुभावों का सर्वाधिक महत्त्व है । भोज ने करुणा के अस्सी अनुभाव गिनाये हैं । उन्होंने नाटक की मुखःप्रतिमुख आदि पांच सन्धियों को ही करुणा की पांच क्रमिक अवस्थायें बताकर प्रत्येक के १६ भेद किये हैं । वे इस प्रकार हैं—

करुणा की मुख-अवस्था के :—१. व्यसनाभिधात, २. अङ्गाभिभव, ३. वैष्टा, ४. सम्मीलन, ५. मोहसमावेश, ६. चेतनाप्रत्यागम, ७. मूर्च्छाविच्छेद, ८. शोक-प्रत्यग्रता, ९. शोकावेग, १०. दुःखनिर्यातिन, ११. दुःखावसाद, १२. दुःखसन्दीपन, १३. दुःखव्यवहार, १४. दुःखातिवाहन, १५. बाष्पमोहा, १६. अवस्थानुभव, १७. अवस्था-न्तरावेश ।

प्रतिमुख अवस्था के :— १. परिदेवन, २. अनुशौचन, ३. गुणसंस्मरण, ४. स्वभाम्यगर्हण, ५. विलाप, ६. प्रलाप, ७. प्रविलाप, ८. आत्मनिन्दा, ९. हृदयौ-पालम्भ, १०. जीवितशुश्रूषा, ११. देवधिकार, १२. शोकौन्माद, १३. दुःखसम्भेद,

---

१. कः पुनरयं करुणा नाम १ - कुपितकामिनीपाणिप्रहार इव (अ) सुकुमारे पि रागि-
णाम्, तिमिराभिसारिका-वेष इव मलीभसे पि चौर्यरतरुचीनाम् अतीव अनुरज्यते
मनः प्रेमसामयिकानाम् ।

१४. सहायापेक्षा, १५. सहायानुनीति, १६ (१)

गर्भ-अवस्था के :— १. सुहृत्परिदेवन, २. सुहृत्प्रलाप, ३. परिजनानुशोचन
४. परिजनाक्रन्द, ५. गुरुपरौदन, ६. गुरुजनविलाप, ७. सहायाक्रन्दन, ८. सहायाम्यु-
पपत्ति, ९. सहायाभाषण, १०. सहायप्रश्न, ११. साहसाग्रह, १२. मरणाभिनिवेश,
१३. सहायाम्यर्थन, १४. सहायसिद्धा, १५. मरणोपक्रम तथा १६. मरणाध्यवसाय ।

विमर्शके :— १. समाश्चारन, २. उद्धर्षण, ३. प्रतिबोधन, ४. उत्साहन,
५. अनुकम्पन, ६. विप्रलम्भण, ७. प्रलोभन, ८. उपपत्तिदर्शन, ९. प्रश्वासन, १०. सत्या-
पन, ११. प्रत्यापन, १२. आप्यायन, १३. तन्मत्तव्याज्ञाप, १४. भयोपदर्शन, १५. उपा-
लम्भन, १६. प्रतिकोप ।

और निर्वहण के :— १. मरणाध्यवसायविद्रव, २. शोकतिरस्कार, ३. शोक-
लाघव, ४. शोकविनोद, ५. तपस्योद्वेग, ६. दैवसम्पर्धोग, ७. त्रिकालदृष्टदर्शन, ८. तदु-
पदेश, ९. सहायस्वीकरणा, १०. तदध्यवसाय, ११. प्रत्युद्गमन, १२. प्रत्याशानुबन्ध,
१३. समयप्रतीक्षा, १४. संविधानकप्रकार, १५. प्रत्युज्जीवन तथा १६. पुनःसमागम ।

फिर इन सबके उदाहरण भी दिये गये हैं ।

सम्भोगशृङ्गारनिरूपण—

तैत्तिरीय प्रकाश से सम्भोगशृङ्गार का विवेचन चलता है । भोज ने, अपनी
शैली के अनुसार प्रायः शब्दों की व्याकरणात्मक निरुक्ति करके विस्तृत अर्थ-व्याख्यान
किया है क्योंकि वे वैयाकरण भी जो उच्चकोटि के थे । सम्भोग शब्द की निरुक्ति कुछ
इस प्रकार से की गयी है — इसमें भुज् धातु तथा 'सम्' उपसर्ग है और अन्त में 'घञ्'
प्रत्यय जुड़ता है । इस प्रकार इस शब्द की निष्पत्ति में तीन अंश हैं — १. उपसर्ग, २.
धातु तथा ३. प्रत्यय । और इन तीनों में धातु का अपना चार-चार प्रकार का अर्थ है ।
'भुज्' (विभिन्नगणों में) धातु चार अर्थों में प्रयुक्त होती है — पालन, २. कौटिल्य,
३. अभ्यवहार (भोजन) तथा ४. अनुभव^१ । 'सम्' उपसर्ग भी चार अर्थों को व्योक्तित
करता है — १. संक्षेप, २. सहोकर, ३. सम्पूर्ण तथा ४. सम्यक्^२ । इसके लिए भोज ने

१. भुजिःपालन कौटिल्याभ्यवहारानुभूतिषु

भुनक्तिभुग्नौ भुंक्ते न्नं भुंक्ते सुखमितीष्यते ॥ स०क०५ ।

२. समा समासे चत्वारो विशेषास्तमुपासते ।

संसिद्धिप्योऽप्य संकीर्णाः सम्पूर्णाः सम्यगुद्दिमान् । स०क० ५।८३-८४

पाणिनि से प्रामाण्य भी उद्धृत किये हैं। इसी प्रकार प्रत्यय भाग (क्त् तथा सुप्) के आठ अर्थ निष्पन्न होते हैं — १. भाव, २. हेतु तथा ३. कारकों के।^१ फिर प्रत्यय-यौत्पत्तिकाल के भी आठ अर्थ हैं — १. भूत, २. वर्तमान, ३. भविष्यत्, ४. व्यक्त, ५. भूतिविशेष, ६. वर्तमानविशेष, ७. भविष्यद्विशेष, ८. व्यक्तविशेष। इन सबके उदाहरण प्रायः पशु, पक्षी, वृक्ष आदि नायकाभासों से सम्बन्धित दिये गये हैं। और इस विषय में उन्हें मङ्गककालिदास के दुमारसम्भव तृतीयसर्ग से विपुल उदाहरण मिल गये, जिन पर भोज ने अपनी सुन्दर समीक्षाएँ भी प्रस्तुत की हैं।^२ इसप्रकार भोज ने तिर्यक्-सम्भोग के रूप में सामान्य सम्भोग का विवेचन किया है।

तदनन्तर उन्होंने नागरिकसम्भोग या विशेष-सम्भोग का विवेचन किया है। सम्भोग के स्थायी आदि का विचार तो उन्होंने पहले ही कर दिया था। सम्भोगचार प्रकार का होता है — विप्रलम्भ के चारों प्रकारों में प्रत्येक के पश्चात् एक प्रकारसम्भोग बताया गया है। हर एक प्रकार के वियोग का अक्सान संयोग में ही तो होता है। अतः पहले वियोग तब संयोग। नहीं तो क्या संयोग और क्या वियोग ?

फिर भोज ने धातु-उपसर्ग के अर्थों का विवेचन करते हुए चार विप्रलम्भों के अन्तर होने वाले चारों सम्भोगों का उन-उन वैशिष्ट्यों सहित विवेचन किया है। और यह तथ्यतः ठीक है कि पूर्वानुराग के अन्तर होने वाले भोग में संज्ञाप और पालन का भाव रहता है।^३ मान के अन्तर होने वाले में सहोकर एवं कौटिल्य

१. ततो घ प्रत्ययै सति ।

भावे वा कारके वापि रूपं संभोग इष्यते ॥ स०क० ५।७२

२. सैषा पालनकौटिल्याभ्यवहारानुभूतिभिः ।

दर्शिता कालिदासेन प्रेमप्रस्थान-पद्धतिः ॥

३. सपालनार्थः पूर्वानुरागानन्तर उच्यते ।

उत्पन्नाहि रतिस्तस्मिन्नानुकूल्येनपात्यते ॥ स०क० ५।७६

नवेहि संगमे प्रायो युवानः साध्वसादिभिः

संज्ञाप्तानेव रत्यर्थमुपचारान् प्रयुज्यते ॥ स०क० ५।८५

रहता है ।^१ प्रवास के अनन्तर होने वाले में सम्पूर्ण तथा अभ्यवहार^२, और सम्यक् तथा अनुभव का भाव करुणा के अनन्तर होने वाले सम्भोग में होता है ।^३

फिर उन्होंने इन पालन, कौटिल्य, अभ्यवहार एवं अनुभव के प्रकार बताये हैं—

पालन— १. लब्ध-परिरक्षा, २. रक्षित-विवर्धन, ३. विवृद्धोपयोग, ४. अलब्धप्रतीक्षा

कौटिल्य— १. वैपरीत्य, २. वैयात्य, ३. वेदग्ध तथा वैचित्र्य ।

अभ्यवहार— १. अद्धा, २. नितान्त, आसक्ति, ३. पर्याप्तता तथा ४. कृतार्थत्व ।

अनुभव— १. सम्यज्ञान, २. प्रियाभ्यवसाय, ३. कार्यानुष्ठान तथा ४. फलाधिकाम ।

फिर भोज ने बताया है कि ये पालन आदि वस्तुतः सब प्रेम की विभिन्न क्रमिक अवस्थायें हैं, जिनसे होकर वह प्रारम्भ होता है पनपता है, तथा अन्त में पूर्णता को प्राप्त करना है । इस विषय में पूर्वनिरूपित नायक-नायिकाओं से सम्बन्धित उदाहरण भी दिये गये हैं ।^{गोपेन्द्र} शृङ्गारप्रकाश के चौतीसवें प्रकाश में प्रथमानुराग के अनुसार

१. समानान्तरं प्राप्तः कौटिल्यार्थं विगाहते ।

स्वस्तौ पि कुटिलप्रेम किं नु मानान्वयेसति ॥ स०क० ५।८०

मानस्यानन्तरे तेषां व्यलीकस्मरणादिभिः

रौषशेषानुसन्धानात् संकरः केन वार्यते ॥ स०क० ५।८६

२. प्रवासान्तरे तस्याभ्यवहारार्थे-भ्यते

तत्र ह्युपोषितैरन्नमिदं निर्विश्यते रतिः ।

संपूर्णः पूर्णकामानां कामिनां प्रोष्यसंगमे ।

उत्कण्ठितानां भूयिष्ठमुपभोगः प्रवर्तते ॥ स०क० ५।८७

३. करुणानन्तरगतौ नुभवार्थः सकथ्यते

विस्मयवद्भिर्भस्मिन् हिसुखमेवानुभूयते ॥ स०क० ५।८२

प्रत्यागतौ पि यत्रैषारतिपुष्टिः प्रियेजेने

सा किमावर्ण्यते यूनां तत्रैवमृतजीविते ॥ स०क० ५।८८

होने वाले सम्भोग का वर्णन हुआ है । सरस्वतीकण्ठाभरण में भोज ने सम्भोग के स्वरूप के विवेचन के पश्चात् उसे चार प्रकार का बताया है - १. प्रथमानुरागानन्तर, २. मानान्तर, ३. प्रवागानन्तर तथा ४. करुणानन्तर । पहिले तो सम्भोग का व्याख्यान किया है फिर इस प्रथम प्रकार के सम्भोग के इन ६४ ऋणों का (भोज का यह ६४ संख्या बहुत प्रिय है भी) विवेचन सौदाहरण किया है - १. विस्रम्भण, २. प्रेक्षादीक्षणा, ३. परिचार, ४. परिचारविलास, ५. कन्दुक क्रीडा, ६. कैलिधृत, ७. क्षुप्य, - ११ चार) १२. समायात, १३. कालावस्थानुभव, १४. पूर्वार्हिक, १५. मध्यार्हिक, १६. अपरार्हिक, १७. अस्तम्य, १८. सन्ध्यातप्त, १९. चन्द्रोदय, २०. ज्योत्स्ना, २१. प्रादोषिक, २२. निशीथ, २३. रात्रिपरावृत्ति २४. प्राभातिक, २५. वनविहार-गमन, २६. वनविहार, २७. पुष्पावक्य, २८. भ्रमानुभव, २९. प्रच्छायादिसेवा, ३०. जलक्रीडा, ३१. नैपथ्ययोग, ३२. क्रीडापर्वतविहार, ३३. एकगाल्मसी, ३४. नवलतिका, ३५. पांचालानुयान, ३६. नवपत्रिका, ३७. कदम्बयुद्ध, ३८. विसरवादिका, ३९. इन्द्रोत्सव, ४०. कौमुदीप्रचार, ४१. यक्षरात्रि, ४२. अष्टमीचन्द्रक, ४३. कुन्वचतुर्थी, ४४. सुवसन्त, ४५. सहकारभञ्जिका, ४६. दोलाविलास, ४७. उदकद्वेष्टिका, ४८. मदनोत्सव, ४९. गृहप्रत्यागमन, ५०. सहायव्यापार, ५१. प्रसाधनप्रहण, ५२. गोष्ठीविहार, ५३. वास गृहोपागमन, ५४. अभिसारिकाप्रतीक्षण, ५५. द्वीतिसर्जन, ५६. स्वयं वा गमन, ५७. आगतोपचार ५८. परिचरण, ५९. विसर्जन, ६०. कञ्चुकादिमोक्षा, ६१. रतारम्भ, ६२. रत, ६३. रतावसान तथा ६४. निद्रानुभव । सरस्वतीकण्ठाभरण में इनमें से कुछ को 'प्रकीर्ण' नाम से उल्लिखित किया गया है^१। इनमें सातवें से बारसवें तक के छः ऋण विनष्ट हो गये हैं । शेष ५८ के दो या तीन या किसी किसी के चार - चार भेदों के उदाहरण तक दिये गये हैं ।

पैतीसवें प्रकाश में ही भोज ने शेष तीनों प्रकार के सम्भोगों को एक साथ कह दिया है । उचित तो यह था कि जैसे प्रथम प्रकार के लिए एक पूरा प्रकाश दिया, वैसे ही इन तीनों का भी हिस्सा लगाते । किन्तु ऐसा समझ पड़ता है कि भरत के भातिशृङ्ग को भी भोज ने नाट्यशास्त्र की छतीस अध्यायों में ही सम्पन्न करने की योजना बना रखी थी । इधर बात बढ़ते बढ़ते चौतीस प्रकाश तक समाप्त हो गया, अतः अब तीन को एक में

समेट दिया । भोज की १२ संख्या तथा इका पुरा पलड़ा पसन्द था, अतः उनसे विवेचन में इन्हीं संख्याओं को प्राधान्य रहता है । सरस्वतीकण्ठाभरण में ये विषय प्रायः नहीं मिले हैं ।

यहाँ भोज ने पहिले तो मानानन्तर सम्भोग आदि शब्दों में पहिले की तरह समास आदि का विचार किया है^१। फिर मान टूटने पर जोने वाले इस संयोग में जो-जो वस्तुएँ परिलक्षित होती हैं उनका क हवाला इस प्रकार दिया है —

१. मानशैथिल्य, २. मानापगमलिंग, ३. मानापहनव, ४. मानापगम, ५. प्ररोधन, ६. प्रियाम्युपृत्ति, ७. सुभाप्रतिषेध, ८. परिणान्त्वन, ९. चित्रचाटुक्तियाँ, १०. स्वलितगोपन, ११. प्रणियात, १२. प्रियोत्थापन, १३. ऋप्रमार्जन, १४. मान-शेष, १५. अपराधस्तरण, १६. प्रेमवैमनस्य, १७. स्तनोत्काम्य, १८. निश्चसित, १९. स्वेद-रोनाच, २०. कपोलोष्ठस्पन्दन, २१. सुखप्रसाद, २२. व्याजशपथ, २३. वक्रवीजित, २४. उपालम्भ, २५. प्रत्युत्तर, २६. अवस्था (ज्ञा) भ्रंश, २७. प्रेमाविभावि, २८. प्रेमालिंगन, २९. प्रियोपरौव, ३०- शृंगारवृद्धि, ३१. छटकचग्रह, ३२. प्रसह्योस्तेषा ३३. पाणिताडन, ३४. पादाभिघात, ३५. दयितयातना, ३६. प्रत्यनुनय, ३७. प्रेमवैकृत, ३८. लज्जागम, ३९. मानरामणीयक, ४०. विस्मयसम्भाषण, ४१. माना-सक्ति, ४२. मानप्रतिपादन, ४३. सखीपरितार, ४४. मानानुश्रम, ४५. माननिवृत्ता ४६. मानानुचिन्तन, ४७. मानप्रध्वंस तथा ४८. मान-अनुभव । ये ४८ अवस्थायें जिनसे होकर मान टूटता है । इन सबके दो या अधिक उदाहरण दिये गये हैं ।

प्रवासानन्तर पद के समास आदि विषयों के विचार के^२ पश्चात् प्रिय की प्रवास स्थिति के समाचार सन्देश का उल्लेख प्रत्येकके दो- दो उदाहरणों के साथ किया

१. (मानान्तरे इति) कः पुनरत्र समासः ? षष्ठीतत्पुरुषएव, का वृत्तिः ? प्रथमा-
नुरागानन्तरवद्ब्रह्मस्वार्थेव । युक्तं तत्र विस्मयणादावपि प्रथमानुरागस्य विद्यमानत्वात्,
इह तु माननिवृत्तौ मानापगमादयो जायन्ते । अन्वयाद् विशेषणं भविष्यति । तद्यथा घृत-
प्यटस्तेलघट्ट इति निश्चितेऽपि घृते तैले वा घृतघटौ यं तैलघटौ यमित्यन्वयात् पूर्वपदार्थो-
विशेषणं भवति । भवति तत्र या च यावती चार्थ मात्रा । इहापि तत्तुल्यमेव । स० क० पृ० ६५६

२. कः पुनरत्र समासः ? षष्ठी तत्पुरुष एव । का वृत्तिः ? न तावदनुत्प्लुष्टस्वार्था नहि
प्रौढ्यसमागतयोः प्रवाससम्बन्धौ पि विद्यते । उत्प्लुष्टस्वार्था तदिह भवतु युक्तं पुन-
र्यदुत्प्लुष्टस्वार्थानामवृत्तिः स्यात् । बाढं युक्तम् । एवं हि दृश्यते लोके पुरुषो यं पर-
कर्मणि प्रवर्तमानः स्वकर्मोत्सृजति । तस्या तत्काराजकर्मणि प्रवर्तमानः स्वकर्मो-
त्सृजति । इत्यादि ।)

गया है । वे अस्थायी इस प्रकार हैं - १. प्रियागमनवार्ता, २. प्रियसखीवाक्य, ३. दिष्ट्या वृद्धि, ४. प्रीत्यादि, ५. सम्प्रम, ६. चम्युत्थान, ७. प्रियाम्यागम, ८. सन्वर्शन, ९. प्रियाम्युपपत्ति, १०. परिजनप्रमोद, ११. मंगलसंविधान, १२. मनःप्रहर्ष, १३. उत्सव, १४. भवनप्रतिसंस्कार, १५. काश्यादिपलम्प, १६. प्रहर्षोपवय, १७. प्रेमपुष्टि, १८. प्रसाधन ग्रहा, १९. वृत्तानुस्मरण, २०. अस्थानिवेदन, २१. दुःखादिपरिप्रसन, २२. दैक्षस्य-दुष्पवर्णन, २३. स्वदुःखसंकीर्तन तथा २४. शृङ्गारवृद्धि ।

फिर इस प्रसंग का अवसान तथा अग्रिम प्रसंग की अवतारणा करते हुए भोज कहते हैं -

प्राप्तानन्तरौ प्येष संगोगः समुदाहृतः ।

करुणानन्तरमप्यप्रपञ्चः परिकीर्त्यते ॥

इतान्तर पहिले करुणानन्तर^१कः पद में समा स आदि की मीमांसा की फिर करुणानिपलम्प के बाद से पुनः प्राप्ति तक की २४ अवस्थाओं का निरूपण किया जो इस प्रकार है -

१. प्रियसन्दर्शन, २. सम्प्रमाकूलता, ३. प्रमोदवृद्धि, ४. चिाविस्मय, ५. प्रियाभिभाषणा, ६. जीवितेयनिलज्जा, ७. प्रियोपच्छन्दन, ८. सुहृद्भ्रमंता, ९. वृत्तान्त-कथन, १०. विप्रम्भोत्पत्ति, ११. इतिकर्तव्ययोग, १२. वान्छागम, १३. प्रियजनाम्यु-पपत्ति, १४. पुरुजनस्नेह, १५. नातिअभिनन्दन, १६. भाग्यप्रशंसा, १७. नैपथ्यादि-ग्रहणा, १८. पुरप्रवेश, १९. नागरिक-दाय, २०. गृहोपगमन, २१. उत्सवानुभव, २२. दयितसाहचर्य, २३. शृङ्गारपुष्टि तथा २४. सौख्यपरम्परा, इनमें भी प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दिये गये हैं । और अन्त में इस विप्रलम्भप्रकरण का सामान्य रूप से उपसंहार करते हुए भोज कहते हैं -

इतिगदितमगेष विप्रलम्भस्वरूपोपनिर्दिष्टमृद्वैः स्ताध्यशृङ्गारनाम्नः ।

रतिसमुदयरूपं जीवितं पुष्पकैतोः निवसतु सुखीनां सर्वदामानरोषु ॥

१. कः पुनरत्र समासः ? अष्टीत्युरुष एव । का वृत्तिः ? जहत्स्वार्था । न ह्यत्रकरु-णार्थस्थ गन्धोऽपि । कथं तर्ह्यन्वयः यथा मल्लिकापुटः चम्पकपुट इत्यत्र निःकीर्ण-स्वपि सुमनःसु मल्लिकादि वासिनादशाद् विशेषणं भवति-अथ मल्लिकापुटो यं चम्पकपुट इति, एवं निवृत्ते पिस्वार्थे वासना-वशात् करुणां नन्तरस्य विशेषणं भवति ।)

फिर शृङ्गारप्रकाश के अन्तिम अध्याय , छठीसर्वे प्रकाश में पूर्व के अध्यायों में जिन चार प्रकार के सम्भोगों का वर्णन किया गया है, उनकी भी चार अवस्थाएं बताई गयी हैं जो इस प्रकार हैं - १. सत्ता, २. अभिव्यक्ति, ३. अनुबन्ध तथा ४. प्रकर्ष ।

नायक-नायिका के मिलन पर रति स्थायीभाव के प्रारम्भ मात्र को 'सत्ता' अवस्था कहा गया है ।

'अभिव्यक्ति' वह अवस्था है, जिसमें इस रतिस्थायी का अपने विभाव, अनुभाव तथा संचारीभाव के साथ संयोग होता है ।

'अनुबन्ध' वह अवस्था है जिसमें अभिव्यक्त रति का नैरन्तर्य चलता है और जिसमें तदनुकूल वस्तुओं का संग्रह तथा प्रतिकूल का परित्याग होता है ।

'प्रकर्ष' वह अवस्था है जब रति भाव की परिणति शृङ्गार रस के रूप में हो जाती है । इन चार अवस्थाओं में 'सम्' उपसर्ग के चारों अर्थ भी क्रमशः गोचर होते हैं - 'सत्ता' में भोग संचिप्त होता है इसी प्रकार अभिव्यक्ति में 'संकीर्ण' 'अनुबन्ध' में सम्पूर्ण तथा 'प्रकर्ष' में सम्यक् होता है ।

तदनन्तर यहाँ सम्भोग के पूर्वोक्तलिखित 'सामान्य' एवं 'विशेष' रूपों का उदाहरण पुनरुल्लेख किया गया है । पहले सामान्य का विवेचन हुआ है फिर विशेष का । विशेष के संचिप्त, संकीर्ण, सम्पूर्ण तथा सम्यक अवस्थाओं में प्रत्येक के १२ भेद होते हैं - जैसे 'सत्ता' के संचिप्त अवस्था में १२ प्रकार के राग होते हैं - सात्त्विक नायक के चार प्रकार के राग - १. हरिद्वाराग, २. रोचनराग, ३. काम्पित्यराग तथा ४. रीतिराग ।

(२) रजोगुण के नायक के चार राग - १. कुसुमराग, २. लाजाराग, ३. अक्षिब-राग तथा ४. माञ्जिष्ठराग ।

(३) ताम्रसनायक के चार राग - १. कर्दमराग, २. कषायराग, ३. सक्तराग, तथा ४. नीलीराग ।

फिर, अभिव्यक्ति तथा संकीर्ण में प्रेम के बारह प्रकार होते हैं - १. आवृतव्याज, २. अनुवृतव्याज, ३. परिणतव्याज, ४. अध्याहृतव्याज, ५. कृत्रिम-व्याज, ६. अपेक्षितव्याज, ७. अन्तरव्याज, ८. बहिरव्याज, ९. उभयव्याज, १०. बहुव्याज, ११. निर्व्याज तथा १२. सर्वव्याज--इनके उदाहरण भी दिये गये हैं ।

अनुबन्ध तथा सम्पूर्ण में भी प्रेम के १२ प्रकार होते हैं — १. धर्मानुबन्ध, २. अर्थानुबन्ध, ३. धर्मानुबन्ध, ४. अर्थार्था ----- इसका शेष अंश विनष्ट हो चुका है। साथ ही प्रकर्ष और सम्यक् अवस्था का भी प्रेमप्रकार विनष्ट हो गया है। ये प्रकार 'प्रेमपाक' कहे गये हैं। आगे जो अंश सूचित है उसमें पिचुमन्दपाक, कषित्थपाक, कमुकपाक और खर्जूरपाक का उल्लेख हुआ है। जो संख्या में चार हैं। यहाँ शृङ्गारप्रकाश का जो अंश विनष्ट हो गया उसकी पूर्ति ५०० के आधार पर कुछ इस प्रकार होती है कि वे मृद्वीकापाक नारिकेल पाक तथा आम्रपाक रहे होंगे। शेष पाँच का तो वहाँ भी उल्लेख न होने से कुछ भी नहीं निर्दिष्ट किया जा सकता है।

इस प्रकार महाराज भोज अपने ग्रन्थ शृङ्गारप्रकाश की इस प्रसंग के साथ कामशृङ्गार की प्रशंसा करते हुए इन शब्दों के साथ समाप्ति करते हैं —

तदेतत्काव्यसर्वस्व तदेतत् काव्यजीवितम्

य एष द्विप्रकारोऽपि रसः शृङ्गारसंज्ञकः ॥

मम्मट ने शृङ्गार के दो प्रधान भेद सम्भोग तथा विप्रलम्भ माने हैं। उद्देश्य ध्वनिकार के अनुसार सम्भोग प्रकार की अनन्तता मानते हुए भी उसे एक ही नाम से अभिहित किया है।

फिर मम्मट ने विप्रलम्भ को पाँच प्रकार का बताया— १. अभिलाष, २. विरह, ३. ईर्ष्या, ४. प्रवास तथा ५. शाप रूप हेतुओं से^१। यहाँ उनका विवेचन विप्रलम्भ के हेतुओं की दृष्टि से हुआ है। अतः इनको क्रमिक भी नहीं समझना चाहिए किसी अवस्था में इनमें से कोई विप्रलम्भ हो सकता है और इस दृष्टि से विभाग वस्तुतः अत्यन्त मनोवैज्ञानिक हुआ है। और यदि पूर्वरंग आदि प्रसिद्ध चार प्रकारों के साथ इन पाँचों की समीक्षा की जाय तो प्रतीत होगा कि पूर्व-रंग के स्थान पर अभिलाष हो सकता है। मान के स्थान पर ईर्ष्या, प्रवास कहा हो गया है। केवल इसमें विरह एक नवीन प्रकार है तथा करुणा जो हटा दिया गया है और शाप एक नया प्रकार सम्मिलित कर लिया गया है। करुणा विप्रलम्भ शृङ्गार में प्रायः ३ शाप एवं वरदान का तत्त्व अशुभ रहता है, अतः करुणा न कह कर मम्मट ने

१. अपरस्तु अभिलाषविरहेर्ष्याप्रवासशापहेतुक इति षड्विधः । का०प्र०च०३०० ।

ने शाप ही कहा । और यह उचित भी है । करुणा शब्द के प्रयोग से व्यर्थ के लिए शोक-मूलक करुणा रस के साथ भ्रम पैदा हो जाता है । फिर इनके सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं ।

हैमचन्द्र ने शृङ्गार के संभोग विप्रलम्भ इन भेदों को उसी प्रकार का माना है जैसे गौत्व के शाबलेय, बाहुलेय भेद (शृङ्गारस्वभावभेदों गौत्वस्यैव शाबलेयबाहुलेयौ - का० अनु०) । आगे उन्होंने बताया है कि एक में दूसरे की सत्ता की चेतना बनी रहती है, बल्कि इसी के कारण वह वर्तमान दशा प्रिय होती है^१ अतएव हैमचन्द्र ने इन भेदों के भी लक्षण दिए हैं - जैसे संभोग वह है जिसमें प्रेमीजन लज्जादि से निषिद्ध होती हुई भी अपनी श्रीष्ट दर्शनादिक्रियाओं का सम्यक् भोग करते हैं । यह सम्भोग सुखमय धृत्यादि व्यभिचारीभावों द्वारा रुचिमय बनता हुआ तथा रोमा चस्वेदादि वाचिक, कायिक, मानसिक व्यापार रूपी अनुभावों से मुक्त होकर परस्परालोचनालिङ्गनचुम्बनादि अपरिमित भेदों वाला होता है - (का० अनु० पृ० ८४)

विप्रलम्भ उसे कहते हैं जिसमें सुखास्वाद के लोभसे आत्मा की विशेयरूप प्रलम्भ (वञ्चित) किया जाता है । इसमें शृङ्गार आत्सुक्यादि व्यभिचारी तथा संतापजागरादि अनुभाव होते हैं । विप्रलम्भ के हैमचन्द्र ने तीन ही भेद माने हैं - अभिलाष, मान तथा प्रवासरूप^२ । उन्होंने करुणाविप्रलम्भभेद नहीं माना है, उसे करुणा ही कहा है^३ । इनमें अभिलाष भी दैवयोग से तथा परवश रूप से दो प्रकार का होता है^४ । प्रतिज्ञाभङ्ग के भय से भी जो संयोग नहीं हो पाता जैसे कादम्बरी का चन्द्रापीड के साथ, उसे भी पारवश्यज ही (अभिलाष) विप्रलम्भ कहें^५ । प्रणय और ईर्ष्या के कारण मानविप्रलम्भ होता है (प्रणयेष्याम्यामनः) प्रेमपूर्वक वशीकरण को प्रणय कहते हैं उसके भङ्ग होने पर प्रणयमान है और वह भी स्त्री-पुरुष अथवा दोनों का होता है^६ ।

१. अतएव तद्वशाद्वयमीलन एव सातिशयश्चमत्कारः — का० अनु०, पृ० ८३

२. सच ..... त्रिधा अभिलाषमानप्रवास भेदात् — का० अनु०, पृ० ८५

३. करुणाविप्रलम्भस्तु करुणा एव — का० अनु०, पृ० ८५

४. दैवपारवश्याम्यामापीद्रेधा — का० अनु०, पृ० ८६

५. प्रतीज्ञाभङ्गभीत्यापि यौ न सहङ्गः कादम्बर्याचन्द्रापीडेन, सौ पि पारवश्यज एव ।

६. प्रेमपूर्वकवशीकारः प्रणयः, तद्भङ्गो मानः प्रणयमानः । — का० अनु० पृ० ८७

सच स्त्रियाः पुंसः उभयस्यवा — का० अनु०, पृ० ८७

जबकि ईर्ष्यामानोवत स्त्री का होता है ।^१ प्रवास करते हैं दोनों प्रणयिनों का पृथक् पृथक् देश में स्थित होना ।^२ वह कार्य, शाप तथा सम्भ्रम के कारण होता है ।^३ इनमें सम्भ्रम कहते हैं देवी या मानुषी विप्लवों के कारण व्याकुलता को^४ ।

शृङ्गाररस के तीन प्रकार—

शारदातन्त्र ने शृङ्गाररस को तीन प्रकार का बताया है — १. वाचिक, २. नैपथ्यात्मा (अर्थात् ~~साधुशृङ्गार~~) तथा ३. क्रियात्मा^५। संसार में जिस भाव अर्थात् वस्तु अथवा पदार्थ के सम्बन्ध में जो रस उत्पन्न होता है उसे उसी के नाम से जाना जाता है । जिसमें भावपूर्ण, मधुर, नर्मपेशल, अवर्णा को आनन्दित करने वाले सुन्दर छन्द (सुवृत्त) हों उसमें वाचिक शृङ्गार माना जाता है ।^६ जिसमें यौवन-भूषित आ, सुन्दरवस्त्र, आराग, आभूषण, एवं मातृ आदि से सुशोभित हों उसे आहिङ्गक शृङ्गार कहते हैं^७ । जिसमें दन्तच्छेद्य, नखच्छेद्य, मणित, सीत्कार, चुम्बन, चुषण आदिभाव, हिला आदि केलियाँ शयनाधरपानादि उपचार, संगीत आदि का आयोजन हो उस शृङ्गार को क्रियात्मक शृङ्गाररस कहते हैं^८।

फिर धन जयकी भाँति शारदातन्त्र ने भी शृङ्गाररस को तीन प्रकार का भी बताया है — क्रियोग, २. अयोग तथा ३. संभोग^९।

१. ईर्ष्यामानः स्त्रीणामेव .... ।

२. प्रवासोभिन्नदेशत्वम् — का० अनु०

३. कार्यशापसंभ्रमेः प्रवासः — ता० अनु०, पृ० ८८

४. सम्भ्रमो दिव्यमानुषविद्वरादुत्पातवातादिविप्लवात् परचक्रादिविप्लवानाव्याकुलत्वम् ।

— का० अनु०

५. शृङ्गारो वाचिकः कश्चिन्नैपथ्यात्मा च कश्चन ।

क्रियात्मा कश्चिदित्येवं शृङ्गारस्त्रिविधः स्मृतः ॥ ३।६४

६. येन येन च भावेन यादृशो जायते रसः । तत्तद्भावाख्याया सदभिबोधिपते तादृशो रसः ॥

७. भावगर्भं रहः संवित् मधुरं नर्मपेशलम् ।

सुवृत्तं अवर्णानन्दि शृङ्गारो वाचिको मतः ॥ ३।६४

८. वासो हङ्गवत् शृङ्गारः कश्चिन्नैपथ्यात्मा च कश्चन । रागभूषणमिर्भात्यैर्कुतं प्रसाधितम् ।

प्राप्तयौवनमहोर्णयच्छृङ्गारः स्यात् स आहिङ्गकः ॥ ३।६४

९. दन्तच्छेद्यं नखच्छेद्यं मणितं च ससीत्कृतम् ।

चुम्बनं चुषणं भावो हिलादिः केल्योऽपि च ।

अयोगशृङ्गार—

और इसमें सर्वप्रथम अयोग का लक्षण किया — विभाव आदि से परस्पर उद्भूतराग होकर भी जो युवक-युवतियों का मिलननहीं सके उसे अयोग कहते हैं । (यह अन्य आचार्यों का पूर्वराग विप्रलम्भ ही कहा जा सकता है^१) इस 'अयोग' में नायक-नायिका दोनों की दस अवस्थायें होती हैं ।^२ इसमें दोनों की परस्पर देखादेखी साक्षात्, चित्र, स्वप्न, छाया, अथवा माया (जादू) आदि से होती है ।^३ और यह कोई आवश्यक नहीं कि अयोग के वर्णन में इन दसों अवस्थाओं का वर्णन किया ही जाय । महाकवियों के प्रबन्धों में ये इनके यथासम्भव अनेक रूप दिखायी पड़ते हैं ।^४

वियोगशृङ्गार—

फिर प्रथमतः सम्भोग सुख में लीन युवक-युवतियों का अलग हो जाना वियोग कहलाता है, जो दो प्रकार का होता है १. मानकृत तथा २. प्रवासकृत^५ ।

मान भी दो प्रकार का होता है — प्रणयमान तथा २. ईर्ष्याकृतमान । जब दोनों परस्पर कोप से भट्ठाते हैं तो वह प्रणयमान कहलाता है और जब प्रिय किसी अन्य नायिका का संग करता है तो पूर्व स्त्री को ईर्ष्यामान होता है ।^६

शेष— शयनायुपचारश्च तथा संगीतकृत्रिया ।

इत्यादि-भावैः कथितः शृङ्गारः स्यात् क्रियात्मकः ॥ ३।६५

१०. वियोगायोगसंभोगैः शृङ्गारो विभजे त्रिधा । ४।८५

१. परस्परं विभावार्थयूनोरुद्भूतरागयोः

असंगतिरयोगी स्मिन् दशावस्थाद्वयोरिति ॥ ४।८५

२. अस्मिन् दशावस्था द्वयोरपि । ४।८५

३. साक्षात्प्रतिकृति स्वप्नच्छायाभायागुणादिभिः ।

नायिकायाः नायकस्य दर्शनं स्यात् परस्परम् ॥ ४।८५

४. दशावस्थत्वमाचार्यैः प्रायोज्यत्वात्तुदर्शितम् ।

महाकविप्रबन्धेषु दृश्यन्ते तस्त्वनैकधा ॥ ४।८५

५. वियोगो विप्रकर्षोऽस्य द्यूनोः सम्भोगमग्नयोः ।

वियोगो पिडिधा मानप्रवासकृतभेदतः ॥ ४।८५

६. तत्र प्रणयमानः स्यात्कोपीपक्षयोर्द्वयोः ।

स्त्रीणाभीर्ष्याकृतमानः काया न्यासहिंसा निप्रिये । ४।८६

अन्यासद्वय भी अनुमान द्वारा, प्रत्यक्षा तथा सुनने से जाना जाता है ।
अनुमान तीन प्रकार से लगता है - १. गौत्रस्खलन से २. भोगचिह्न देख कर तथा ३.
स्वप्न में बढ़-बढ़ाने से । प्रत्यक्षा तो साक्षात् स्वयं अपनी आंखों से देखा जाता है ।
और सुनना दासी सखी आदि के मुख से होता है ।^१

मानापनोदनउपाय-

मान को दूर करने के लिए वेही उपाय गिनार्ये गये हैं - १. साम, २. दान,
३. भेद, ४. नति, ५. उपेक्षा तथा ६. रसान्तर ।

प्रवास-

भिन्न देश में रहना प्रवास कहलाता है । वह शापवश, बुद्धिपूर्वक तथा
घबड़ाहट के कारण वह प्रवास है तीन प्रकार का माना गया है ।^२

बुद्धिपूर्वक तीनों कालों के अनुसार भावी, भवन्, भूत, तीन प्रकार का
होता है- शापवश वह है जिसमें स्वरूप आदि ही बदल जाते हैं तथा सम्भ्रम या घबड़ाहट
के कारण वह प्रवास है जो देवी या मानवी उत्पातों के कारण होता है ।^३

करुणविप्लव-

करुण विप्लव के विषय में अपना मत देते हुए शारदातनय कहते हैं कि
कुछ आचार्यों ने वियोग का एक प्रकार मरण भी माना है किन्तु वह सम्भव नहीं
क्योंकि (नायक-नायिका में) एक के मरने पर जब दूसरा रोता-धोता है तो वह तो
शोक ही हुआ^४। (वहां रति कहाँ ?) हां, यदि मरण में प्रत्युज्जीवन की आशांक्षा
बनी रहे तो वह वियोग के दुःखों के समान ही दुःखों वाला माना जाता है ।^५ (अतः

१. सौ पित्रिधा नुमाव्यक्षव्रणादवगम्यते ।

गौत्रस्खलनभोगाद्वक्तृस्वप्नायितविभावितः ॥

त्रिधा नुमानिको ध्यक्षः साक्षादिन्द्रियगोचरः ।

दासीसख्यादिमुखतः श्रुतिः श्रवणमुच्यते ॥ ४।८६

२. प्रवासो भिन्नदेशत्वं तच्छापाद्बुद्धिपूर्वतः सम्भ्रमादपि ॥ ४।८६

३. तत्रैष बुद्धिपूर्वस्त्रिधा मतः । भावी भवन् भूत इति कालत्रितयसङ्गतैः

स्वरूपाधन्यथाभावकरणां शाप ईरितः । सम्भ्रमः सख्यौत्पन्नीदिव्यमानुषविप्लवः ॥ ४।८६

४. वियोगभेदो मरणमिति केचिन्न तद्भवेत् । मृते त्वन्यत्र यत्रान्यः प्रलपेच्छोक एव सः ॥

५. मरणाद्यदि सापेक्षं प्रत्युज्जीवनकाद्वक्ष्यते तद्वर्ज्यते वियोगोत्थदुःखाधारणात्मकम् ॥

४।८६
४।८७

वियोग में ही उसकी गणना हो सकती है ।)

सम्भोग शृङ्गार तथा उसके भेद—

सम्भोग शृङ्गार नायक-नायिका के परस्पर स्पर्श-विशेष आदि के अनुसार चार प्रकार का बताया जाता है । इस सम्भोग रूप काम में सौख्य, अभिमान, संकल्प एवं फलका रहती है । अतः इनसे युक्त इसके क्रम से १. मित, २. सहोकर, ३. सम्पन्न तथा ४. समृद्धिमान् भेद होते हैं^१।

ये भेद भोग के अनुसार चार विप्रलम्भों के पश्चात् होने को चार सम्भोग अनुकरणाँ पर/परस्पर साध्यस आदि उपचारों के कारण जो नायिका-नायक का प्रथम मिलन में सीमितता या बन्धन रहता है उसे मित कहते हैं^२।

जब (मान भंग होने पर) प्रसन्नता की ही स्थिति में व्यलीक (असत्य, अहित, वचना) आदि का स्मरण आ जाने से कुछ कोप आ जाता है, तो उस सम्भोग को सहोकर कहते हैं ।^३

प्रवास भोग कर लौटे प्रेमी जब परस्पर मिल कर सम्पन्न-काम होते हैं तो उस सम्भोग को सम्पन्न कहते हैं ।^४ और प्रेमी के पुनः जीवित होने से हर्ष के कारण जो उनका अतिशय उदीपित हर्ष होता है उसे समृद्धिमान् कहते हैं^५ ।

सम्भोग शृङ्गार की विशिष्ट वैष्टायें (अनुभाव , चुम्बन, आलिङ्गन आदि^६ तथा स्तम्भ, कैस्वर्क, रोमांच, स्वेद, साध्यस आदि^७ (भाविक) विकार हैं।

१. कामः स एषः सम्भोगश्च स चतुर्धा विभज्यते ।

यूनाः परस्परस्पर्शविशेषविषयीकृतः ॥

सौख्याभिमानसंकल्पफलवान् ताम दृष्यते ।

समितः सहोकरश्चेतिसम्पन्नश्च समृद्धिमान् ॥ ४।८७

२. प्रसादेऽपि व्यलीकादि स्मृतेः कोपानुवर्तनात् ।

संकीर्यते यः सम्भोगस्तस्मात् संकरहीरितः ॥ ४।८७

३. परस्परस्याप्यनोर्यत् साध्यवसादिभिः ।

मितं प्रयुज्यते भागे प्रथमे स मितो भवेत् ॥ ४।८७

४. सम्पन्नकामेरायातैः प्रोषितैरुपयुज्यते ।

सम्पन्नमेव यत्तस्मात् सम्पन्न इति कथ्यते ॥ ४।८७

५. प्रत्युज्जीवनहर्षादिः प्रवृद्धो मृतजीवताः ।

दीपनातिशये दीप्तः सम्भोगः स्यात् समृद्धिमान् ॥ ४।८७

६. वैष्टाविशेषाः सम्भोगे चुम्बनाङ्गिनादयः ।

विकाराः स्तम्भरोमांचस्वेदाः स्युः साध्यसादयः ॥ ४।८७

उसी प्रकार वियोग में शीतलोपचार, चिन्ता, निःश्वास प्रादि वैष्टायें तथा स्तम्भ, वैस्वर्य, कम्प, ऋ, मूर्च्छा आदि विकार होते हैं^१—

वियोग में बारह मन्मथावस्थायें—

शारदातन्त्र का कहना है कि परस्पर अनुरक्त युवक-युवतियाँ जा मिलन न होने पर (यथात् ^{वियोग-} अस्था में) दस या बारह प्रकार की मन्मथावस्थायें होती हैं^२। वे ये हैं — १. इच्छा, २. उत्कण्ठा, ३. अभिलाषा, ४. चिन्ता, ५. स्मृति, ६. गुण-स्तुति, ७. उद्वेग, ८. प्रलाप, ९. उन्माद, १०. व्याधि, ११. जाड्य तथा १२. मरण इनमें अन्तिम दो का वर्णन कुछ आचार्यों ने मना किया है^३।

पूर्व में देखे एवं संक्षिप्त हुए ~~विषयों पर~~ गुणसम्पत्ति से मनकी स्पन्दन-प्रवणता (भुकाव) की इच्छा कहते हैं^४।

जिससे सभी इन्द्रियों में सुखानुभूति की भावना होती है, विभिन्न सङ्कल्पों से पूर्ण उसके प्राप्ति की इच्छा को उत्कण्ठा कहा गया है^५। उत्कण्ठाजन्य भावों का भी शारदातन्त्र ने इसी प्रसंग में उल्लेख कर दिया है — मन में सम्भोग के सङ्कल्प (तरह - तरह के विचार) होते हैं, उसका रास्ता देखते हैं, ऋणों में शैथिल्य रहता है, मनस्नेह से भरा रहता है, तरह तरह से मनोरथों में डूबते उतराते रहते हैं, घुटनों पर या हाथ पर कपोलों को रखते हैं, मुख का वर्ण प्रसन्न रखते हैं, स्वेद की गमीं बनी रहती है तथा वणी गद्गद् निकलती है।^६

१. वियोगे शिशिराचारचिन्तानिश्वासितादयः ।

• विकाराः स्तम्भवैस्वर्यकम्पाश्च प्रत्यादयः ॥ ४।८७

२. तैस्तैरुपक्रमैर्नोरक्त्याश्चैदसङ्गमे ।

• दशधा मन्मथावस्था भवेद्द्विदशधा यथा । ४।८८

३. इच्छोत्कण्ठाभिलाषाश्च चिन्तास्मृतिगुणस्तुति

उद्वेगो य प्रलापः स्यादुन्मादो व्याधिरैव च ।

जाड्यं मरणमित्यादि द्वे कैश्चिद्वर्जिते बुधेः ॥ ४।८८

४. यदक्लं यत्र संसृष्टं तत्रत्यगुणसंपदा ।

मनसः स्पन्दनेकाग्रमिच्छेति परिभाष्यते ॥ ४।८८

५. सर्वेन्द्रियसुखास्वादो यत्रास्तीत्यभिप्रेयते ।

• तत्प्राप्तीच्छां ससङ्कल्पामुत्कण्ठं क्वयौ विदुः ॥ ४।८८

६. अन्तःसम्भोगसंकल्पः तत्पक्षाशाविलोकनम् ।

ऋणग्लानिर्भनोक्तिर्मनोरथविचिन्तनम् ॥

(शेष)

संकल्प तथा इच्छा उत्पन्न व्यवसाय के साथ जो प्रिय से मिलने का उपाय है उसे अभिलाष कहते हैं^१। अभिलाष से ये भाव (अनुभाव तथा सात्त्विक आदि) उत्पन्न होते हैं —

‘कभी भीतर जाना, कभी बाहर रास्ते में निपल जाना, प्रिय के दृष्टिपथ में रहते हुए विविध कामवेष्टायें करना, अपने को खाना तथा कहीं अकैली ही रहना आदि^२।

प्रिय किस उपाय से प्राप्त हो, वह केवल मेरा ही होकर कैसे रहे, वह क्या करेगा, मैं उसे क्या कहूँगी, दूत आदि भेजुँ या, उसी का प्रयोजन, आदि प्रकार के हृदय में पित्त चिन्ता उत्पन्न होते हैं^३। मान्मयी चिन्ता में ये भाव (वेष्टायें) होती हैं मेखला आदि पहिनाती है फिर अपने ही हाथों (प्रिय की भाँति) उसे ऋदा के साथ छूती हैं, अपनी ही जाँघों एवं नाभि का (उसी प्रकार) स्पर्श करती हैं, नीवि को (प्रिय की भाँति) ढीला करती हैं फिर स्वयं बांधती है, आँखों में आंसू उमड़ते रहते हैं, नेत्र अर्धनिर्मालित तिरछी पुतारयों वाले (आफेकर) रहते हैं, बिना किसी लज्ज के भीतर-बाहर आगे पीछे देखा करती (आँखें पोंढ़ाती) हैं^४।

किसी देश या किसी काल से सम्बन्धित सुख या दुःख के अनुभूत-बोधि भावों का मन से ध्यान करना स्मृति कहलाती है^५। इस मान्मयी स्मृति में ये वेष्टायें (भाव)

शेष — अधिजानुकरालम्बिकर्षोत्तलमाननम् ।

प्रसन्नमुखरागश्च स्वदोष्या गदगदा च वाक् ।

उत्काष्ठानुभवाः भावाः कथ्यन्तेभावको विद्वेः ४।८८

१. सहोकर्यच्छासपुद्भूतव्यवसायपुरस्सरः ।

यस्तस्मादभागमोपायः सो भिलाषप्रतीतिः ॥ ४।८८

२. सुहुरन्तःप्रविशतिनिर्गच्छतिमुहुः पथि

करोतिमान्मयीवेष्टां तदृष्टिपथतिनी

अहोकरोति चात्मागमास्तैवेकाकिनीक्वचित् ।

अभिलाषभवाः भावाः कथ्यन्तेमान्मयाबुधेः ॥ ४।८८

३. केनोपायेनतत्प्राप्तिर्मैव स भवैरुपयम् ।

किं स वक्ष्यति किं वक्ष्येदुतादिप्रेषयामिकम् ।

किं तेनेतिवितर्को यं हृदिचिन्तैति कथ्यते ॥ ४।८८, ८९

४. बध्नाति मेखलादीनि परामृशतिपाणिना

स्पृशत्युरु वनाभि च नीवीं विमृश्यनह्यति ।

(शेष)

होती हैं - ध्यान करना, लम्बी साँसें लेना, चिढ़चिढ़ाना (द्वेष्टि), किसी भी दूसरे काम को चुरा कहना, न खाना, न नींद लेना और न कहीं प्रसन्नता का अनुभव करना^१।

जब रूप, उदारता, गुण, लीला, चैष्टा, हास, विलास, सौन्दर्य, आलाप, माधुर्य आदि में उन जैसा दूसरा पुरुष नहीं, इस प्रकार प्रिय की प्रशंसा की जाती है, तो उसे 'गुणस्तुति' कहते हैं।^२ गुणस्तुति में इस प्रकार मान्मथीचैष्टायें होती हैं। धीरे धीरे गुणों को गिनती हैं, भवभीनी नज़रों से देखती हैं, रोमांच हो आता है, बाणी गद्गद रहती है, कपोलों पर स्वेदोद्गम हो आता है, वृत्ति द्वारा विस्मय-निवेदन किया जाता है। प्रिय से समागम की चिन्ता बनी रहती है^३ क्रोध, शोक, भयादि के कारण मन के कम्पन (अस्थैर्) को 'उद्वेग' कहते हैं। इस मान्मथ, ~~अस्थैर्~~, उद्वेग में निश्वास, उन्निद्रता, चिन्ता, स्तम्भ, विवर्णता, तथा अश्रु आते रहते हैं। शयनासन में मन नहीं लगता हृदय में क्वांट (हृल्लेख) उठती है तथा मन में दीनता (उत्साहहीनता) बनी रहती है^४। यहाँ देखा था 'यहाँ आलिंगन किया था यहाँ

शेष- अन्तर्वाङ्मयं चक्षुराकर्कशीनिकम् ।

अन्तर्वाङ्मयः पश्चादनालम्बनं वा ज्ञानम्

चिन्तासमुत्थिता ह्येतभावाः स्युर्मन्यर्चनन्वर्त्तित्याश्रयाः । ४।८६

४. सुखदुःखादिभावानां दैर्घ्यालानुषङ्गिण्यम् ।

अनुभूतवृत्तानां विषयो मनसास्मृतिः ॥ ४।८६

१. ध्यायति श्वसिति दृष्टि कार्यमन्यच्चानन्दसी

न भुङ्क्ते नापि निद्राति न प्रीतिं लभते क्वचित्

एते ह्यनुस्मृतिभावाभावाभावाभ्यामन्यत्कल्पिताः ॥ ४।८६

२. रूपोदार्यगुणीलीलाचैष्टादसितविभ्रमैः

सौन्दर्यालाप-माधुर्यनास्त्यन्यस्तत्पुमान् ।

इति यत्रेदृशी बाणी भवेत् सेवगुणस्तुतिः ॥ ४।८६

३. गुणान् गणयति स्वैरं वीजते भावमन्यम् ।

रोमा चो गद्गदपदा वाक् स्वेदश्च कपोलयोः ॥

विस्मयकथनं द्रुत्या तत्समागमचिन्तनम् ।

एवङ्गुणस्तुतिभावाभावा मदनसूचनाः ॥ ४।८६

४. उद्वेगो मनसः कम्पः क्रोधशोकभयादिजः ।

निश्वासाः उन्निद्रताचिन्ताः स्तम्भवैधर्ष्यमश्रुः ।

नश्यता सन्योः प्रीतिर्हृल्लेखो दीनता पि च

एवमेतन्ना भावाः कन्दर्प-परिकल्पिता ॥ ४।८६

आये थे, यहाँ खड़े रहे यहाँ आनन्द लिया था, यहाँ लेटे थे यहाँ ऋतु०कार किया था इत्यादि प्रकार के वाक्य कहना प्रलाप कहलाता है। इस मान्मथ-विलाप में कुछ इस प्रकार की चैष्टायें देखी जाती हैं — भीतर-बाहर, आगे-पीछे, दूर से समीप से कहीं देखती हैं, कहीं जाती हैं, कहीं रुक जाती हैं, कहीं बैठ जाती हैं, कहीं लेट जाती हैं, कहीं निन्दा करती हैं, कहीं प्रसन्नता प्रकट करती हैं, गली-कूचे में चिल्लाती हैं, घूमती हैं।^१

जो उन्माद विरहजन्य होता है उसमें 'ऋतु' में 'तद्'का दुराग्रह होता है, सभी दशाओं में सर्वत्र, सर्वथा तथा सर्वदा मन प्रिय में ही लगा रहता है उसी की चर्चा में उसे आह्लाद मिलता है, अन्य दृष्ट वस्तुओं से भी चिढ़ता है। बारबार लम्बी आँहें भरता है। बिना फलकें गिराये खड़ा रहता है स विहार की वेला में रोना, चिल्लाना, ध्यान करना, गाना, रुचि लेना, हँसना, प्रशंसा करना और फिर बेहोश होजाना उसकी स्वाभाविक चैष्टाएँ हैं^२।

काव्य-द्रव्यों द्वारा विलोभन और किसी कारण भेजे गये भी उन द्रव्यों का

१. इह दृष्टमिहास्तिष्टमिहागतमिहस्थितम् ।

इह निर्वृत्तमत्रैवशयितं चाप्यलंकृतम् ।

एवमादीनिवाक्यानि प्रलापवृत्तिरुच्यते ।

अन्तर्बहिःपुरःपश्चाद्द्वारादारात् समीपतः ।

क्वचित् पश्यति यात्यैव क्वचित्क्वाप्यवतिष्ठते ।

आस्ते क्वचित् क्वचिच्छैते क्वचिन्निन्दतिनन्दति ।

इतश्चैतश्च रथ्यायां रौतिभ्राम्यतिधावति ।

एवं विलापजा भावा मनोभवशानुगाः ॥ ४।६०

२. उन्मादोविरहोत्थोयः सौ तस्मिस्तद्ग्रहाग्रहः । सर्वाविस्थासु सर्वत्र सर्वथासर्वदामनः ।

तद्गततत्कथाह्लाति प्रद्वेष्टी अनपीतरान् । दीर्घं मुहुर्निश्वसितितिष्ठत्यनिमिषं क्षणम् ।

विहारकालरुदति क्रन्दति ध्यायतिक्षणम् ।

गायति स्वदते तस्मिन् हसतिस्तौति मुह्यति ।

इत्थमुन्मादजाभावाः कथिता नाट्यकौविदैः ॥ ४।६०

अपमान होने से जो अभीष्ट (प्रिय) का मिलना नहीं हो पाता उससे 'व्याधि' उत्पन्न होती है। इस मान्मथ-व्याधि में मोह, अंगदाह, सन्ताप, शिरशूल, वेदना, मुमुक्षा जीवन के प्रति उपेक्षा, लड़खड़ाना, फलकों का गिरा रहना, आहँ, स्तम्भ, परिदेवना आदि चैष्टारं देखी जाती हैं।^१

सदा सभी प्रकार के कार्यों में चेतना का न रहना जाड्य कहलाता है। इष्ट, अनिष्ट को न जानना, सुख-दुःख का अनुभव करना, प्रश्न पर कुछ उत्तर न देना, न सुनना, न देखना, 'हाय' 'हाय' करते रहना, 'हूँ', 'हूँ' करना, शृङ्गों में शैथिल्य आना, कृशता, वैवर्ण्य, निश्वास, स्तम्भ, स्पर्श के प्रति अभिरुता - ये मान्मथ 'जाड्य' की चैष्टार्य गिनाई गई हैं।^२

इन पूर्वोक्त (एकादश) अस्थाओं तक में किये गये प्रतीकारों (उपायों) से भी यदि दोनों प्रिय परस्पर मिल न सके तो काम (प्रेम)-अग्नि में जले^{हुँ} उनका 'मरण' ही होता है। किन्तु इससे अंगल ही जाता है अतः प्रेमियों के मरण के मरण की कल्पना नहीं की जाती है।^३ इस प्रकार देशकालगुण तथा चैष्टाद्वारा शृङ्गाररस का

१. कामैर्विलोभनं द्रव्यैः सामदानोपबृंहितैः । प्रेषितैरपि कैनापि हेतुना च निराकृतैः ।

अभीष्टसङ्गमामोवाद् व्याधिः समुपजायते । मोहोऽङ्गदाहः सन्तापः शिरशूलं च वेदना ॥

मुमुक्षा जीवितोपेक्षा पतनं यत्र कुत्रचित् । प्रस्ताप्ता ता निश्वासितं स्तम्भश्च परिदेवितम् ॥

एतैर्व्याधिभवाभावाः प्रायः शृङ्गारयोनजाः ॥ ४।६०

२. जाड्यमप्रतिपत्तिः स्यात् सर्वकार्येषु सर्वदा

इष्टानिष्टान्न जानाति सुख-दुःखेन वेत्ति च ।

प्रश्ने न किञ्चित् प्रब्रूते न शृणोति न पश्यति ।

हाहैतिभाषणाकाण्डह्रस्वकारः शिथिलाङ्गता

काश्यवैवर्ण्यनिश्वासाः स्तम्भः स्पर्शानिमिरता

एते जाड्यभवा भावा मीनकैतनमाश्रिताः ॥ ४।६१

३. आस्ववस्थासु विहितैः प्रतीकारैः समागमः ।

न भवेद्यदि कामाग्निदग्धयोर्मरणं भवेत्

अंगलस्यान्मरणमिति यूना नैकल्प्यते ॥ ४।६२

उत्कर्ष, सम्पत्ति, वृद्धि तथा पुष्टि होती है।^१ फिर नायक के पात्रों को इस प्रकार निरूपण किया है। वे इतने होते हैं—नायक, नायिका, सखियाँ, विटादि, सचिव, दूत^२ दूतियाँ तथा ये शृङ्गार चैष्टार^३ कही जायेंगी, जो शृङ्गार के आवृत्त हैं। बिना चैष्टा के किसी भाव का पता लग ही नहीं सकता, अतः भावुक रसिक को चैष्टाविशेषज्ञ होना आवश्यक होता है।^३

सम्भोगविवेचन—

और इन पूर्वोक्त सारे विवेचनों का उपयोग जताते हुए शारदातनय कहते हैं कि 'स्थिर अनुरागवाले प्रेमियों की इस प्रकार के विनाशों एवं परस्पर उपचारों से सम्भोग शृङ्गार की पुष्टि होती है।'^४ फिर भोज के अनुसार सम्भोग शब्द की व्युत्पत्ति, ^५ उसके प्रकार आदि का विवेचन हुआ है। भुजि धातु चार अर्थों में प्रयुक्त होती है— १. पालन, २. कौटिल्य, ३. अभ्यवहार तथा ४. अनुभूति। अतः सम्भोग भी चार प्रकार की विशेषताओं से युक्त होता है जो कि क्रम से अनुराग, मान, प्रवास और करुणा—इन चार प्रकार के विप्रलम्भों के पश्चात् एक-एक करके होता है और उसका नाम, क्रम से, 'मित', 'सङ्कर', 'सम्पन्न' तथा 'समृद्धिमान्' दिया जाता^५ है।

१. पात्रादीनां गुणैः पूर्णं सवृद्धिर्विभाव्यते ।

रसोत्कर्षा भवेद्वैश्वगुणैः सर्वत्रपुष्कलेः ।

परिपूर्णगुणात्कालाद् रससम्पद् विभाव्यते ।

• देशकातानुबलाभिश्चैष्टाभिः पुष्टिमश्नुते ॥ ४।६१

२. नायकौ नायिका सख्यौ विष्टादिसचिवा अपि ।

• दूतश्च दूतारश्चैत्येतत्पात्रं नाट्यस्य चर्यते ॥ ४।६२

३. भावाविनेव चैष्टाभिर्न दृश्यन्ते कदाचन ।

तस्माच्चैष्टाविशेषज्ञौ भावको रसिकौ भवेत् ॥ ६।१३६।

४. स्थिरानुरागयोर्युगौर्विनाशैर्वैमादिभिः ।

• परस्परौपचारैश्च सम्भोगः पुष्टिमश्नुते ॥ ६।१३८

५. ससम्भोगश्चतुर्धा स्याद् भुजिधात्वर्थयोगतः ।

भुजिः पालनकौटिल्याभ्यवहारानुभूतिषु ।

नवरागानन्तरजः पाल्यौ प्रीष्टौपचारतः ।

मानानन्तरसम्भोगाः कौटिल्यं न त्यजेत क्वचित् ॥

ह्यः प्रवासानन्तर्यौ ह्यन्मभ्यवहारवत् ।

करुणानन्तरभवः सविप्रमानुभूतिकृत् ।

(शेष)

है । इनके लक्षण आदि भी भोज के ही अनुसार दिये गये हैं ।^१

सृङ्गार के भेद—विप्रलम्भ—

विश्वनाथ के सृङ्गार के भेदों के विवेचन में कोई वैशिष्ट्य नहीं है ।
पूर्वरागवर्णन में विश्वनाथ का मत है कि पहिले तो नायिका की ओर से प्रेम का वर्णन
दिया जाना चाहिये, फिर उसके संकेतों से पुरुष का उसके प्रति प्रेम वर्णित किया
जाय^२। यह पूर्वराग तीन प्रकार का हुआ करता है^३। १. नीलीराग, २. कुसुमराग
और ३. मणिजष्ठा-राग^४।

जिस प्रेम में बाहरी चमक-दमक तो बहुत न दिखायी पड़े किन्तु हृदय से
कभी न हटे, वह नीलीराग कहा जाता है, जैसे राम और सीता का^४।

शेष— समितः सङ्करश्चैव सम्पन्नश्च समृद्धिमान् ।

इत्याधाःकवयः प्रायः चतुर्णां च प्रयुज्यते ॥ ६।१३३

१. नवानुरागयुवभिरुपचारःससाध्यैः । मितं प्रयुज्यते यस्मात्तस्य मित उच्यते ।
मानान्तरसम्भोगो व्यलीकादिस्मृतेःपुनः । संकीर्यते यतस्तस्मात् स सङ्करइतीरितः ॥
सम्पन्नकामेराधातैः प्रोषितैरुपयुज्यते । सम्पन्न एव यतस्मात्सम्पन्नइति कथ्यते ।
प्रत्युज्जीवनहर्षादिःप्रवृद्धो मृतजीवतोः । दीपानातिशयेदीप्तःसम्भोगःस्यात् समृद्धिमान् ।
६।१३६

२. आदौवाच्यःस्त्रियारागःपुंसःपश्चान्तदिङ्गितैः ।

३. नीली कुसुमं मणिजष्ठा पूर्वरागोऽपि च त्रिधा ।

४. भावप्रकाशकार ने तो पूर्वराग के नहीं अपितु राग के ही ये तीन प्रकार बताये हैं ।
एषावज्रयोर्है । राग वह प्रेम-प्रकर्ष है जो दो हृदयों को परस्पर इस प्रकार एक रंग
में रंग देता है कि वे जीवन के सभी सुखदुःखात्मक भाग्यों को सुख रूप ही मानने
लगते हैं । ऐसा प्रेम जब चित्त में दीप्त होता है तो उसे राग कहते हैं । उसके नीली,
कुसुम, और मणिजष्ठा तीन प्रकार है । विश्वप्रकाश-ने-मणिजष्ठाराग-को-त्रैष्ठ्य,
भावप्रकाश ने सम्भवतः वहीं से लेकर उसे केवल पूर्वराग से सम्बन्धित कर दिया है ।
भावप्रकाश ने मणिजष्ठाराग को त्रैष्ठ्य, नीलीराग को मध्यम तथा कुसुमराग को
अधम बताया है ।

ज्येष्ठा मणिजष्ठारागः स्याद् नीलीरागस्तुमध्यमः ।

कुसुमरागःकविभिरधमःपरिकीर्तितः ॥ भा०प्र० । ४

जिस प्रेम में बाहरी वगन-दमन नो जुल हो किन्तु हृदय से वह छट भी जाय
उरी सुम्भराग जाते हैं^१ ।

और तीसरे प्रकार का प्रेम है मंजिष्ठा राग जो बाहर दिमाके में भी बुरा यावे
और हृदय से अभी छटे भी न ।^२

मान (विप्रलम्भ) का अर्थ है (प्रणय) जोष । वह दो प्रकार का होता है,
१. प्रणय-समुद्भव मान तथा २. ईर्ष्यासमुद्भवमान^३ ।

प्रणयमान का अर्थ है बिना किसी कारण से लड़ाना । प्रेम की बाल ही
टेढ़ी होती है । दोनों प्रेमियों के हृदय में परस्पर अतिशय प्रेम के रहने पर भी ये लड़ें
हुआ ही करते हैं । यही मान विप्रलम्भ कहलाता है ।^४

पति की अन्य नायिका पर आसक्ति देखकर, अनुमान कर शय्या सुनार जो
नायिका का प्रणयजोष होता है उसे ईर्ष्यामान कहते हैं ।^५

विश्वनाथ ने मान-भंग के उपाय भी पूर्व आवायों की भाँति ६ बताए हैं —
साम, भेद, दान आदि ।

प्रवास भी कार्य, शप एवं सम्प्रवण तीन प्रकार का बताया है । प्रवास में
प्रेम की सहायशान्तदर्शासं या श्वरमासं बताई हैं । वे इस प्रकार हैं :— १. अंगारिष्ठव
२. ताप, ३. मूर्च्छना, ४. कृशता, ५. अरुचि, ६. अनीरता, ७. अनालस्यता,
८. तन्मयता, ९. उन्माद, १०. मूर्च्छना तथा ११. मृति ।^६

१. न चाति शोभते यन्नापैति प्रेम मनोगतम् ।

तन्नोलीरागमाख्यातं यथा श्रीरामसीतयोः ॥ सा०द० ३।१६६

१. सुम्भरागं तत्प्राहुर्यदपैति च शोभते । सा०द० ३।१६७

२. मंजिष्ठारागमाहुस्तद् यन्नापैत्यतिशोभते । सा०द० ३।१६

३. मानः जोषः स तु द्वेधा प्रणयेष्यासमुद्भवः ॥ सा०द० ३।१६

४. द्वयोः प्रणयमानः स्यात् प्रमोदे सुमहत्यपि ।

प्रेम्णाः क्षुटिलगामित्वात् कोपीयः कारणं विना ॥ सा० द० ३।१६८-६९

(प्रमोदे प्रेम्णा-तर्कवागीश)

५. पत्युरन्यप्रियासङ्गो दृष्टे धानुमितेश्रुते ।

ईर्ष्यामानीभवैत् स्त्रीणां तत्रत्वनुमितिस्त्रिधा ॥

उत्स्वप्नायितमौगाहुकं गीत्रस्तनसम्भवा ॥ सा०द० ३।१६९-२००

६. सा०द० ३।२०५-२०६

इन तीनप्रकार के प्रवासों में कार्यवश होने वाला प्रवास भी तीन प्रकार का होता है — १. भावी, २. वर्तमान तथा ३. भूत, क्योंकि कार्य-विषयक विचार भविष्य, वर्तमान तथा भूत तीनों कालों में सम्भव है ।^१

पूर्वराग के सम्बन्ध में जिन अभिलाषा आदि दस मदनदशाओं का तथा प्रवास के सम्बन्ध में जिन आसोच्छ्व आदि ग्यारहदशाओं का क्रम-क्रम उल्लेख किया गया है, उनके विषय में कोई ऐसा कठोरनियम नहीं समझना चाहिये, क्योंकि पूर्वराग वाली प्रवास में भी देखी जाती है और प्रवास वाली पूर्वराग में भी । (वस्तुतः दोनों महादशाओं में बहुत कुछ साम्य है भी तो है ।) विश्वनाथ ने यहां पृथक् विवेचन करने में केवल प्राचीन परम्परा का निर्वाह मात्र किया है^२।

जब प्रियतम या प्रेयसी में से कोई एक दिवंगत हो जाता है, किन्तु उसके पुनरुज्जीवित होने की आशा या आश्वासन रहता है, उस समय जो दूसरा (रति लिए हुए) खिन्न रहता है उसे करुणाविप्रलम्भ कहते हैं^३। जैसे कादम्बरी में पुण्डरीक महाश्वेता वृत्तान्त में ।

करुणाविप्रलम्भ के विषय में आचार्यों के मतवैविध्य का दर्शन यहां भी होता है । इस विषय में विश्वनाथ ने बहुत कुछ भोज के मत का अनुगमन किया है । उन्हें दशरूपक का मत उचित नहीं समझ पड़ता । विश्वनाथ का कहना है कि 'यदि मरण के पश्चात् फिर से मिलन नहीं होना है, अथवा मिलन हो भी तो उस शरीर से नहीं शरीरान्तर से, तो वहां करुणारस ही मानना चाहिये'^४।

१. भावी भवन् भूत इति त्रिधा स्यात्प्रकार्यजः

कार्यस्य बुद्धिपूर्वकत्वात्त्रैविध्यम् ॥ सा०द० । ३।२०८

२. अत्रपूर्वरागोक्तानामभिलाषादीनामत्रोक्तानां चाङ्गासोच्छवादीनामपि दशानामुभये षामप्युभयत्र संभवेऽपि विरतनप्रसिद्ध्याउभयसंभवे विविच्यप्रतिपादनम् ॥ सा०द०, पृ० १७२

३. भूनारेकतरस्मिन् गतवति लोकान्तरपुनर्लभ्ये

विमनायते यदेकस्तदा भवेत् करुणाविप्रलम्भाख्यः ॥ सा०द० ३।२०९

४. पुनरलम्बेशरीरान्तरेण वा लम्बे करुणाख्य एवमः ॥ सा०द०

यहाँ कुछ की मान्यता है कि इस महाश्वेतावाले वृत्तान्त में ही 'पुण्डरीक' के मरण के पश्चात् आकाशवाणी होने पर ही जब पुनर्मिलन की आशा बँधती है तो रति का उद्भव होता है, और उसे शृङ्गार (विप्रलम्भ) कहा जा सकता है। आकाशवाणी के पूर्वतौ करुणा ही रहता है। अतः इसे करुणाविप्रलम्भ ही कहा जायगा। किन्हीं आचार्यों का यह मत कि 'पुनर्मिलन की प्रत्याशा के पश्चात् भी प्रवास-विप्रलम्भ ही यहाँ होगा' दूसरे आचार्यों को स्वीकृत नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि 'इस शृङ्गार विप्रलम्भ का मरणरूप एक विशेष प्रकार होने के कारण, प्रवास से पृथक् रूप ही माना जायगा'।^२

वस्तुतः शृङ्गार के 'प्रवास' एवं 'करुणा' पक्षों में परस्पर सबसे बड़ा भेद यह है कि प्रवास में जीवित शरीर से देशान्तर जाना होता है जबकि करुणा में शरीर के प्राणमात्र शरीर छोड़ कर चले जाते हैं। दशरूपक में करुणाविप्रलम्भ को शृङ्गार का भेद नहीं माना गया है। उसे करुणारस के ही अन्तर्गत रखा गया है^३। संगमना होने पर अधिक से अधिक उसे प्रवास शृङ्गार रूप ही माना है, जैसा कि अभी कहा जा चुका है। किन्तु विश्वनाथ को उनकी यह मान्यता युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होती। इस विषय में उन्हें भांज का मत ही मान्य समझ पड़ता है। अस्तु।

सम्भोग शृङ्गार—

विश्वनाथ ने सम्भोग के चार प्रकार बताने में पूर्णतया भांज के साथ अपनी सहमति दिखायी है। इन्होंने भी पूर्वराग आदि के अन्तर एक-एक प्रकार का सम्भोग

१. यह मत दशरूप में धनिक के मत —जैसा समझ पड़ता है — 'कावस्वयं तु प्रथमं करुणा आकाशरस्वतीकषणादूर्ध्वं प्रवासशृङ्गारस्वेति ।' द०रू० ४।६७: ।

२. किंचात्राकाशरस्वतीभाषानन्तरमेव शृङ्गारः ।

संगमप्रत्याशा रतेरुद्भवात् । प्रथमं तु करुणा एव इत्यभियुक्ता मन्यते । यच्चात्र

संगमप्रत्याशानन्तरमापे भवतौ विप्रलम्भ शृङ्गारस्य प्रवासाख्यौ भेद एव इति कैचिदाहुः

तदन्ये मरणरूप विशेषसंभवात्तद्भिन्नमेव इति मन्यते । सा०द०, पृ० १७३

३. मृतौ त्वेकत्र यत्रान्यः प्रसपेच्छोक एव सः। व्याश्रयत्वान्न शृङ्गारः।

माना है^१। इसके लिए विश्वनाथ ने भी भोज की प्रसिद्ध गारिका को उद्धृत किया है —
विना पहिले विप्रलम्भ के सम्भोग की पुष्टि नहीं होती, जैसे कषाय में रंगने पर वस्त्र
पर रंग और भी चटक चढ़ता है। वस्तुतः साहित्यदर्पण का यह सम्पूर्ण शृङ्गार-
प्रकरण प्रायः भोज का ही ऋचायी हुआ है।

शृङ्गार के अंगग्रादिभेद—

शृङ्गारभूषाल ने उस मत का विरोध किया है जो शृङ्गार के अंग,
विप्रयोग तथा संयोग —तीन भेद करता है। अंग को पूर्वानुरागरूप तथा शेष मान,
प्रवास, कृरुण को विप्रयोग रूप बताया है। और विप्रलम्भ शब्द का प्रयोग संकेत देकर
भी न मिलना अर्थात् विप्रलम्भ के अर्थ में करता है, क्योंकि वहां बंधना रहती है।
अन्य विरह प्रकारों के लिए विप्रलम्भ का प्रयोग उपचार अथवा लक्षण से मानता है।
शि०भू० का कहना है कि बंधना तो विरह के चारों प्रकारों में रहती है, जैसा कि भोज
ने प्रदर्शित किया है। अतः सबके लिए विप्रलम्भ शब्द ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए।
उसमें चारों प्रकार की बंधनाएं 'वि' उपसर्ग से मिल जायेंगी।^२

१. कथितश्चतुर्विधो सावानन्त्यान्तुपूर्वरागादेः ।

—सा०व० ३।२१३

२. अ केचिद्विप्रयोगशब्दस्य पूर्वानुरागवाचकत्वं विप्रयोगशब्दस्य मानागिवाचकत्वं चाभि-
प्रेत्यायोगो विप्रयोगश्चेति सम्भोगादन्यस्य शृङ्गारस्य विभागमाहुः । विप्रलम्भपदस्य-
प्रयोगे च कारणं ब्रुवते कृत्वा संकेतप्राप्तिं तद्व्यतिक्रमेणापिकान्तानुसारी च विप्रलम्भ-
शब्दस्य प्रयोगः, कचनकत्वात् । तत्सामान्याभिधायित्वे तु विप्रलम्भशब्दस्यापवरितत्वा-
पत्तिरिति । तद्व्युक्तम् । चतुर्विधेऽपि विप्रलम्भे बंधनरूपस्यार्थस्य मुख्यत एव
सिद्धेः । तथा च —

श्री भोज :—

विप्रलम्भस्य यदि वा कचनभात्रवादिना ।
विना समासश्चतुराश्चतुरो धान् प्रयुजते ।
पूर्वानुरागो विविरो वनग्रीडितादिभिः ।
मानेविरुद्धं वत् प्राहुः पुनरीक्षयितादिभिः ।
व्याविद्धं दीर्घकालत्वात् प्रवासेतत् प्रतीयते ।
विनिषद्धं तु कुरुणी कुरुणात्वेन गीयते ॥

सम्भोगशृङ्गार-

और सम्भोग शृङ्गार उसे कहते हैं जिसमें पहिले के कभी न मिले हुए, अथवा मिलकर बिछड़े हुए नायक-नायिका मिल कर परस्पर स्पर्श, आलिंगन आदि का सुख भोगते हैं^१। शि०भू० ने भी विप्रलम्भ के पूर्वरागमानप्रवास करुण-चारों प्रकारों के पश्चात् होने वाला अलग-अलग सम्भोग का भी चार प्रकार माना है जिसे क्रम से १. संज्ञाम्त, २. संकीर्ण, ३. सम्पन्नतर तथा ४. समृद्धिमान् कहते हैं^२। उनके लक्षण भी प्रायः भोज के ही अनुसार हैं^३।

विप्रलम्भशृङ्गार-

भानुदत्त ने विप्रलम्भ शृङ्गार का लक्षण रसनरहिण्यणि में इस प्रकार व्याख्या है--प्रेमी युगल की परस्पर मुदित पंचैन्द्रियां जब परस्पर सम्बन्ध न पायें अर्थात् एक दूसरे को न देख पायें, न सुन पायें न स्पर्श कर पायें आदि, अथवा जब उनके परस्पर अभीष्ट की प्राप्ति न हो तो विप्रलम्भ शृङ्गार होता है^४। किन्तु ऐसा लक्षण करने पर अव्याप्ति दोष की भी शंका हो सकती है क्योंकि मान रूप विप्रलम्भ में देखना सुनना तो वाक्यायदे होता ही है। इसका समाधान यह है कि उस समय उनकी इन्द्रियां परस्पर मुदित नहीं रहती अतः यह भी मुदित इन्द्रियां का सम्बन्धाभावरूप विप्रलम्भ ही है--क्योंकि लक्षण में 'मुदित' पद प्रमाण है।^५ इसी प्रसंग में एक अन्य विवेचन भी बड़ा विशद हुआ है कि अभिसारिका नायिका का शृङ्गार विप्रलम्भ माना जाय

१. स्पर्शालिंगनादीनामानुबुल्यान्निर्षेवणम्

घटते यत्र यूनोर्यत् ससम्भोगः । २०सु०दा २२० - २१

२. २०सु० २।२२२-२२६

४. यूनोरन्योन्यं मुदितानां पंचैन्द्रियाणां सम्बन्धाभावो भीष्टाप्तिर्वाविप्रलम्भः ।

३- २० सु० २।२२२-२२६

२०त० ।

५. न च मानात्मके विप्रलम्भे व्याप्तिरिति वाच्यम् । मुदितपंचैन्द्रियसम्बन्धाभावरूप-

स्यविशिष्टा भावस्यतत्रापि सत्त्वात् । तदानींयूनोरिन्द्रियाणां मुदितत्वाभावात्

या संयोग । इसका समाधान भानुदत्त ने इस प्रकार दिया है कि बात तो यही ठीक है कि वह विप्रयुक्ता ही है । किन्तु इतनी विशेषता है कि शीघ्र ही प्रियदर्शन की प्रत्याशा के कारण उसे प्रमोद है विरह के धर्म श्लुपात आदि वहाँ नहीं हैं^१।

विप्रलम्भ के भेद—

भानुदत्त ने विप्रलम्भ को पाँच प्रकार का बताया है — १. देशान्तरगमन से , २. गुरुनिदेश से , ३. अभिलाष से , ४. ईर्ष्या के कारण तथा ५. शापवश । इनके अतिरिक्त अन्य कारणों से भी विप्रलम्भ हो सकता है^२। जैसे — सम्प के कारण, देव के कारण तथा विहवर (उपद्रव) के कारण ।

अकारिक के अनुसार^{भी श्रुते} इसके सम्भोग तथा विप्रलम्भ दो भेद हैं । विप्रलम्भ पाँच प्रकार का होता है— १. शाप, २. प्रवास, ३. अभिलाष, ४. ईर्ष्या तथा ५. वियोग से उत्पन्न (शापप्रवासभिलाषीर्ष्या वियोगजभेदतः पृ० १०१) । इनमें मानरूपविप्रलम्भ ईर्ष्याजन्य है और किसी सम्भ्रम आदि) कारण से विश्लेष वियोगज है^२।

शृङ्गाराङ्कुर की कारणाभूत दस अवस्थायें —

चट्टः प्रीतिआदि को प्रायः पूर्वरंग की दस अवस्थायें आचार्यों ने कहीं हैं, किन्तु कृष्णकवि ने उन्हें शृङ्गाराङ्कुर की कारणाभूत अवस्था माना है, और उनकी गणना इसी प्रकार की है^३। इनकी गणना में प्रायः कभी-कभी भेद हो जाता है । कृष्णकवि ने उसका भी उल्लेख कर ही दिया है — कुछ आचार्य प्रलाप, उन्माद और मोह को भी दशाओं में गिनते हैं । संख्या दस ही रहती है किन्तु पाठ में भेद हो जाता है^३।

१. ननु या प्रियमभिसरति सा विप्रयुक्ता भवेदिति चेत् । सत्यम् , सा विप्रयुक्तेव ।

· अचिरदर्शनप्रत्याशानुवृत्तप्रमोदेनविरहधर्मस्याश्लुपातादेरसम्भव इति — १०त० ६

२. स च विप्रलम्भः पंचधा, देशान्तरगमनाद्गुरुनिदेशानभिलाषादीष्यद्विशापाञ्चैति ।

· समयाद्देवाद्बिहवद्गरादित्यादयो प्युन्नेयाः ॥ १०त० ६

३. अथ शृङ्गाराङ्कुरादि हैत्ववस्था दश ब्रूवे ।

चट्टः प्रीतिमनः सङ्गसंकल्पश्चप्रजागरः ।

अरतिः संज्वरः काश्यं लज्जात्यागौ भ्रमस्तथा

ततश्चात्सज्जिहासास्युरित्यनङ्गदशा दश ॥ पृ० १०१-२

भोज के प्रारूप पर शृङ्गाररूपण-

अतः मैं भोज के शृङ्गार रूप के विद्वान्त को शीघ्र ही कवि ने कुछ अपनी रक्षा के लिये संज्ञाप में उद्धृत किया है।^१ रसवैतः 'एक श्रुति के प्रमाण से एक ही है और वह शृङ्गाररूप। उसके पर्म, अर्थ, नाम, और भोज-ये चार भेद हैं। अर्थात् शृङ्गार में शीरोद्धत नायक, स्वकीया नायिका, भारतीय वृत्ति पौरस्त्य प्रवृत्ति तथा पारिवर्ती रीति होती है। अर्थात् शृङ्गार में शीरोद्धत नायक सभी प्रकार के नायिकाएँ, पारिवर्ती प्रवृत्ति, शारभटी वृत्ति तथा पारिवर्ती रीति होती है। अर्थात् शृङ्गार में शीरोद्धत नायक, सभी प्रकार के नायिकाएँ, पारिवर्ती प्रवृत्ति, शारभटी वृत्ति तथा पारिवर्ती रीति होती है। और भोज शृङ्गार में शीरोद्धत नायक, स्वकीया नायिका, पारिवर्ती रीति, पारिवर्ती वृत्ति तथा स्वन्त्याप्रवृत्ति होती गयी है।

शृङ्गारभेद-

शृङ्गारभेद के प्रारूप में पण्डितराज ने संयोग तथा वियोग को अपनी मूर्ति पर परिभाषा की है-संयोग का अर्थ स्त्री-पुरुष (दम्पती) का एक स्थान पर रहना नहीं है अर्थात् एक स्त्री पर भी बैठे हुए नायक-नायिका का दर्शन आदि के कारण, अर्थात् ने विप्रलम्भ ही शृङ्गार वर्णन किया है। इसी प्रकार वियोग का अर्थ भिन्न स्थानों पर रहना नहीं है, अर्थात् एक ही स्त्री पर पूर्वोक्त रूप में विप्रलम्भ देखा गया है। अतः इन संयोग-वियोग दोनों को चित्र की विविध प्रकार की वृत्तियाँ समझना चाहिये, जो संयुक्त हैं या विच्छिन्न हैं। इस प्रकार के विचार या मनोभाव रूप में होता है।

उसके सम्मोह, विप्रलम्भ दो भेद होते हैं। विप्रलम्भ से भिन्न रतिप्रकर्ष को सम्मोह शृङ्गार कहते हैं^२ जिसमें परस्पर अनुरक्तिप्रिय और प्रियरी दर्शनस्पर्श आदि का भोग करते हैं। दर्शन भी तीन रूप का होता है-साक्षात्, २. चित्र तथा ३. स्वप्न।

१. अथभोजनसार्धोनां मतमत्रप्रकाश्यते

रसवैत इति श्रुतित्वात् एकः प्रकीर्तितः।

अतो रसः स्याच्छृङ्गार एक एवैतरे तु न

अर्थः नायकभोजभेदेन स चतुर्विधः ॥ इत्यादि-म० म० च०, पृ० १०७-१०८

२. संयोगो न दम्पत्योः सामानाधिकरण्यम्, एकक्षणे पीड्यार्तिदग्धभावे विप्रलम्भस्येव वर्णनात्। एवं वियोगोपि न वैयधिकरण्यम् दोषास्योक्तत्वात्। तस्मादभावमौ संयोग वियोगोक्त्या-वन्तः करणवृत्तिविशेषा यत् संयुक्तो वियुक्तस्वास्मीति शीः ॥ - र० गं० १

३. सम्मोहलक्षणं तु विप्रलम्भभिन्नत्वे सति रतिप्रकर्षत्वम् - शृ० अ० १०

नवम अध्याय
शृङ्गार - रसाभास

शृङ्गार - रसाभास

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

४. एन०ओ०आर० जे डा० राघवन्

उनका मत है कि प्रत्येक रस का आभास अन्ततः हास्य में परिणत हो जाता है , क्योंकि आभास एक प्रकार से विकृति रूपही होता है और विकृति हास्य का मूल आधार है । अनुचित विषय में स्थायी की प्रवृत्ति उसकी विकृति है जिससे प्रमाताका हास्य ही उद्बुद्ध होता है । किन्तु यह रसास्वादन प्रक्रिया में पश्चाद्वर्ती स्थिति है - हास्य की अनुभूति अनौचित्य का ज्ञान होकर होने पर ही होती है, उससे पूर्व शृङ्गारादि रसों की अस्थायी प्रतीति हो लेती है । इस प्रकार आगम्य में सहृदय शृङ्गाराभास आदि का अनुभव करता है और परिणति में हास्य रस का आभास कहते हैं प्रकिम्ब आदि के समान आस्तव स्वरूप को जैसे शुक्ति में रजत के स्वरूप की प्रतीति रजत का आभास है । यह एक प्रकार से अद् में तद् की प्रतीति रूप है । किन्तु जिस ज्ञाण यह प्रतीति होती है उस ज्ञाण तो वास्तविक ही रहती है - उसका स्थित्यत्त्व तो बाद में भासित होता है । इस प्रकार जहाँ रस या भाव आस्तविक होते हुए भी पहले तो वास्तविक ही प्रतीत हों और बाद में आस्तविक , वहाँ उन्हें रसाभास अथवा भावाभास कहा जायगा । अतः ^{भरत ने} शृङ्गार की अनुभूति को हास्य रस कहा है^१ । नाट्यशास्त्र की इस पूर्वोक्त पंक्ति का उल्लेख करते हुए ~~जैसा कि~~ अभिनव कहते हैं कि भरत का यह अनुकृति शब्द 'आभास' का ही पर्यायवाची है^२ । बाद में इस प्रश्न पर परवर्ती आचार्यों ने विस्तार से विचार किया । उद्भट ने यद्यपि आभास के लक्षण का आगम्य से उल्लेख नहीं किया है, किन्तु ऊर्जस्वि अङ्कार का लक्षण वही किया है जो बाद के मम्मट आदि ने रसाभास-भावाभास का माना है । उनका कहना है कि 'काम, क्रोध आदि के कारण अनुचित प्रवृत्ति रसों तथा भावों को ऊर्जस्वि अङ्कार कहते हैं ।'^३ सम्मतः यही उद्भट का रसाभास भी था क्योंकि रसाभास की सत्ता ही वे मानते ही थे, जैसा कि समाहित अङ्कार के लक्षण में उन्होंने इसका उल्लेख किया है^४ । रुद्रट ने केवल शृङ्गाराभास का विवेचन किया है और अपने से विरक्त के प्रति किसी के रक्त होने अथवा रति भाव होने को उसका लक्षण बताया है, साथ ही यह भी कहा है कि यह शृङ्गाराभास उत्तम प्रकृतियों (आभाष्य) में नहीं प्रयुक्त किया जाना चाहिये^५ । सम्मतः-रुद्रट के

१. शृङ्गारानुकृतियांसहास्य स्तु प्रकीर्तितः । - ना०शा० ६।४०

२. एतच्च शृङ्गारानुकृतिशब्दं प्रजानो मुनिरपि सूचितवान् । अनुकृति रसुत्थता आभास इति ह्येको र्थः ॥ - लोचन, पृ० १७८-१७९

३. अनौचित्यप्रवृत्तानां कामक्रोधादिकारणात् । भावानां च रसानां च बन्धऊर्जस्विदध्यते । - का०सा०सु० ४।७ ॥

४. रसाभाव-तदाभासवृत्तेः प्रशमबन्धनम् । अन्यानुभाविनः अन्यरूपयत्तत्समाहितम् । वही

५. अगले पृष्ठ पर

आनन्दवर्धन ने अलङ्कार व्यास के प्रसंग में रसाभास एवं भावाभास की भी गणना की है ।^१
 तथा उसमें भी, प्रधान रूप से व्यंग्यता होने से, व्यङ्ग्यता का सङ्भाव बताया है ।^२
 किन्तु उनकी आभासता का माननी चाहिए, उसके अन्तर्गत लक्षण हैं, इत्यादि प्रश्नों पर कोई
 विचार नहीं किया, सम्भवतः रुद्रट वाला 'विरक्ते-रक्तः' आदि लक्षण इन्हें स्वीकृत था ।
 अभिनव ने ध्वन्यालोक की पूर्वोक्त आरिभास की व्याख्या के प्रसङ्ग में विभाव की आभासता
 होने पर रत्यादि स्थायियों की वर्णनाभासता मानी है तथा उसे रसाभासता का विषय
 बताया है ।^३ वस्तुतः इसमें रति की जायना या अभिलाषा मात्र होती है जो स्थायि-
 स्वरूप नहीं अपितु व्यभिचारि मात्र है । किन्तु उसका अनुभव करने वाले सङ्ख्येय की स्थायि-
 भाव-सी प्रतीत होती है । इस रत्याभास या व्यभिचारिभाव रूपरति के कारण विभाव-
 आभास बन जाते हैं । इसीलिए वह रति स्थाय्याभासरूप में ही उपस्थित होती है । अर्थात्
 विभावभास, अनुभावभास तथा व्यभिचारिभास के द्वारा रत्याभास प्रतीत होने पर
 (रति का वास्तविक परिपाक न होकर जो केवल वर्णनाभास होता है) वह शृङ्गाराभास
 कहलाता है । जैसे सीता के प्रति रावण की दुराकृष्टि मोहमन्त्र इव में इत्यादि उक्ति
 को सुनकर शृङ्गाराभास की प्रतीति होती है । रावण द्वारा सीता के प्रति व्यक्त की गई
 रति वस्तुतः रति नहीं है, रत्याभास है, क्योंकि इसमें दोनों और से परस्पर आस्थान्य
 नहीं है । रावण अपनी कामान्धता के कारण, सीता उसको कितनी घृणा तथा उपेक्षा
 करती है, इसे समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि जिस क्षण वह ऐसा जान जाय उसी क्षण
 उसका सीता के प्रति सारा अभिलाष विलीन हो जाय । और न ही उसे इस बात का भी
 निश्चय है कि सीता उसके प्रति अनुरक्त ही है । अतएव रावण के उस अभिलाष को रतिभास
 आभास ही कहा जायगा, वैसे ही जैसे शक्ति में रजत की प्रतीति रजतभास नहीं जाती है ।
 इस प्रकार अभिलाषा के एक पक्ष में ही रहने पर शृङ्गाराभास ही समझना चाहिए ।

रुद्रट के लक्षण के अनुसार अभिनव ने भी विभावकी आभासता को ही
 रसाभास का हेतु माना है । मम्मट द्वारा दी गई आभास की परिभाषा में उद्भट
 के ऊर्जस्वगत अनौचित्य शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ता है — जब रस तथा भाव अनुचित
 रूप में प्रवर्तित दिखाये जाय तो क्रमशः रसाभास एवं भावाभास कहलाते हैं ।^४ अर्थात्

पिच्छे पृष्ठ का शेष— ५. शृङ्गाराभासः स तु यत्रविरक्तेऽपि जायते रक्तः ।

एकस्मिन्नपरोऽसौ नामाश्चैषु प्रयोक्तव्यः ।। काव्या० १४। ३६

१. सभाव-तदाभास-तत्प्रशान्त्यादिरुक्तः ।

ध्वनेरात्माङ्गभावेन भासमानो व्यवस्थितः ।। ध्व० २। ३

२. सभावतदाभासतत्प्रशान्तलक्षणं मुख्यमर्थमनुवर्तमाना यत्र शब्दार्थाङ्गारा गुणाश्च
 परस्परं ध्वन्यपेक्षया विभिन्नरूपा व्यवस्थितास्तत्र काव्ये ध्वनिरितिव्यपदेशः । ध्व० २। ५१६

३. 'यदा तु विभावभासाद्रत्याभासोदयस्तदा विभावानुभासाच्चर्णभास इति रसाभासस्य
 विषयः ।'

— लोचन, ध्व० २। ३

४. तदाभासा अनौचित्यप्रवर्तिताः । — का० प्र० ४

जब किसी स्थायी भाव अथवा किसी संचारीभाव का विषय ऐसे कौं जनाया जाय जिसे नहीं जानना चाहिए, तो वह, अशुचित प्रवर्तित होने के कारण, न पूर्ण न वास्तविक ही आस्वाद्य होगा, अपितु वह उसका आभास कहा जायगा। उदाहरण में उन्होंने अनुभयनिष्ठ तथा बहुनायकनिष्ठ रतिविषयक पद्य प्रस्तुत किया है। यहाँ आस्वाद्यवशा में तो यह अलङ्काररूप शृङ्गार आदि रस ही होगा - अनौचित्यकी प्रतीति थोड़ी देर बाद होती है, और तब वह रसाभास तथा भावाभास कहलायेगा^१।

मम्मट ने तिर्यगादिकों के भावों को रसाभास नहीं माना था। भयानक रस के उदाहरण में उन्होंने शाबुन्तल का 'ग्रीवाभङ्गाभिराम्य' आदि पद्य उद्धृत किया, जिसमें मृग के भय का वर्णन है, तथा 'मित्रे क्वापि गते' आदि में पत्नी के विप्रलम्भ का, क्योंकि इनमें उन्हें कोई अनौचित्य नहीं प्रतीत होता। किन्तु उनके सिद्धान्तों का बहुशः अनुगमन करने वाले आचार्य हैमचन्द्र ने अपने जाव्यानुशासन में इस प्रश्न पर कुछ अधिक विस्तार से विचार किया है। उनका कहना है कि - 'इन्द्रिय-रहितों' (जैसे वृक्षा, लता, नदी आदि) में तथा पशुपक्षियों (तिर्यगादि) में तथा इसी प्रकार की निशा, चन्द्रमा आदि में रत्यादि भावों का आरोप करने पर रसाभास तथा भावाभास माना जाता है^२। हैमचन्द्र ने ऐसे रसाभास तथा भावाभास का समासोक्ति, अर्थान्तर-न्यास, उत्प्रेक्षा रूपक, उपमा, श्लेष आदि अलङ्कारों को जीवित माना है, अर्थात् उन अलङ्कारों के सञ्चार से ही रसाभास तथा भावाभास की योजना की जा सकती है^३। किन्तु ध्वनिवादी रसाभास तथा भावाभास नहीं मानते हैं जहाँ व्यङ्ग्यार्थप्रधान हो और उसको भी अलङ्कारव्यङ्ग्य प्रकार का ध्वनिभाव्य कहते हैं। समासोक्ति आदि अलङ्कारों में तो व्यङ्ग्यार्थ गुणीभूत रहता

१. तन्मयीभवादशायाम्पुनरेतस्वाद्यतेति शृङ्गारतैवभातिपायार्थविवेकालधीरणेन । ....

तदसौ शृङ्गाराभास एव तदङ्ग भावाभासः । - लोचन, पृ० ७६, कै०एस०एस०, ४०

२. निरिन्द्रियेषु तिर्यगादिषु आरोपाद्रसाभासा । ..... आदिशब्दान्निशा-

चन्द्रमसीनार्थकत्वा आरोपात्संभोगाभासः । - का०अ०, पृ० १२०-२२

३. रसाभासस्य भावाभासस्य च समासोक्त्यर्थान्तरन्यासोत्प्रेक्षारूपोपमाश्लेषादयो जीवितम् ।
- का०अ०, पृ० १२२

है, वाच्यार्थ प्रधान होता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभिनव तथा मम्मट के अनुसार तो गिरिन्द्रियों एवं तिर्यगादिकों के भावों में रस-भाव की होंगी, उनकी आभासता नहीं।

साथ ही हेमचन्द्र ने अनौचित्य के कारण भी आभास माना है^१। अन्योन्य के प्रति अनुरागादि के आभाव के कारण रत्यादि में अनौचित्य होता है। अतएव उसे रसाभास तथा भावाभास कहते हैं।^२ इसी प्रकार अनेक कामुकविषयक अभिलाषकों भी आभास ही कहा जायगा।^३ इस अनौचित्य-कृत रसाभास के प्रसङ्ग में तो हेमचन्द्र ने मम्मट का ही अनुगमन किया है।

एकावलीकार विधाधरने मम्मट के अनुसार केवल अनौचित्य-वृत्ति स्थायी (और व्यभिचारी) को रसाभास तथा भावाभास का हेतु माना है^४ -। हेमचन्द्र आदि द्वारा तिर्यगादिगत रसाभास वाले सिद्धान्त का उन्होंने प्रत्याख्यान किया है। उनको कहना है कि तिर्यक् प्राणियों को विभावादि का ज्ञान नहीं होता, अतः वे रसभाजन नहीं हो सकते - यह कहना ठीक नहीं, क्यों कि फिर तो कुछ मनुष्य भी विभावादि-ज्ञानशून्य होते के कारण इसके विषय नहीं हो सकते। रस के प्रति प्रयोजनता किसी का विभावा-दिरूप से सम्भव होना होता है, उसका विभावादि ज्ञान नहीं, विभावादिविज्ञान उसे हो चाहे न हो, और पशु-पक्षियों में इस प्रकार की विभावता को प्राप्त करने की योग्यता होती है, अतः उनके भावों का निरूपण रस का विषय बन सकता है - जैसे कुमारसम्भव के इस श्लोक में -

वदो सरः (रसात्) पङ्कजरेणुगन्धि गजाय गण्डूषजलं करेणुः ।

ऊर्ध्वोपसुक्तेन विस्रेण जायां संभावयामास रधाङ्गनाया ॥^५

१. अनौचित्याच्च - का० अनु०, पृ० १२३

२. अन्योन्यानुरागवभावेनानौचित्याद्रसभावाभासौ ॥ का० अनु०, पृ० १२३

३. यथावा - 'स्तुमः कं वाणाजि जाणपि विनामं ।

..... आयसितुम् ॥

अत्रानैककामुकविषयमभिलाषं तस्याः स्तुमः इत्याद्यनुगतं बहुव्यापारोपादानं

व्यनक्ति ॥

- का० अनु०, पृ० १२३

४. यत्रपुनरेकानुरागस्तत्र स्थायिनोऽनौचित्येन प्रवृत्तत्वात् उदाभास एव ॥

- एकावली उन्मेष ३, पृ० १०६, बी०एस०एस० १६०३

यहां पूर्वार्ध में गज-आलम्बनविभावसे उत्पन्न होकर, वसन्त णदि उदीपन विभावों से उदीपित होकर, सुगन्धित गण्डूषजलदानरूप ऋभाव से प्रकाशित होकर, तथा हर्षादि-व्याभिवारी भावों से उपस्थित होकर करेणु (हृदिनी) की रति सम्भोग शृङ्गार रूप में आस्वाद्य बनती है, इसी प्रकार उत्तरार्ध में चक्रवाक की रति सम्भोग शृङ्गाररूप में प्रकाशित होती है ।^१

प्रतापरुद्धीय में विद्यानाथ ने शृङ्गार की लीकोत्तर नायकाश्रित रहने पर तो रस माना है, किन्तु स्नेहाविविषयक होने पर रसाभास रूप का है । उन्हें शृङ्गाराभास तीन प्रकार का स्वीकृत है - १. एकत्रानुराग, (अनुभूतिनिष्ठरति) , रूप, २. तिर्यङ्गस्नेहाविगत तथा ३. नायिका का बहुनायकनिष्ठ^२।

शारदातन्त्र्य ने भाव-प्रकाश^३ में ऋङ्गीरस के तृतीयार्ध में भी ऋङ्गरस के प्रविष्ट हो जाने पर म्यादिोल्लंघन होने के कारण रसाभासता मानी है ।^३

शिङ्गभूपाल ने अपने 'रसाणविसुधाकर' में इस रसाभास के प्रश्न पर कुछ अधिक विस्तार के साथ विवेचन किया है । वे लिखान्ततः इस विषय में शारदातन्त्र्य के अनुगामी हैं । उनका कहना है कि जैसे कोई अविनीत अमात्य स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति बढ़ाकर स्वामी (राजा) की आभास (गोण) दशा में पहुँचा देता है वैसे ही ऋङ्गरस के कारण ऋङ्गीरस आभास बन जाता है ।^४

इस विषय में उन्होंने भावप्रकाश की उन परिभाषाओं को उद्धृत किया है, जिनमें प्रत्येक ऋङ्गरस के उद्भेद के कारण ऋङ्गीरस की आभासता कही गयी है ।^५

१. एकावली, उन्मेष ३, पृ० १०६-७

२. अतएव शृङ्गारस्य स्नेहाविविषयत्वैनाभासत्वं तथा चोक्तम् —

एकत्रैवानुरागज्वेत्तिर्यङ्गस्नेहगतौ पि वा ।

यौषितौ बहुभक्तिश्चैन्द्रसाभासास्त्रिधा मताः ॥ प्र०रु०पृ० २२५-२२६

३. भाग्यप्रविष्टन्यप्रधानस्यैकभागता । रसानां दृश्यते यत्र तत्स्यादाभासकलकणाम् ॥^३)

४. ऋङ्गैनाहेङ्गी रसः स्वेच्छावृत्तिवर्धितसम्पदा ।

आत्यैनाविनीतेन स्वामीवागायतं व्रजेत् ।^३ —र०सु० २।२६३, टी०एस०एस०

५. वे पंक्तियाँ इस प्रकार हैं —

शृङ्गारोहास्यभूयिष्ठः शृङ्गाराभास इतिरतिः ।

हास्यो बीभत्सभूयिष्ठो हास्याभास इतिरतिः ॥

वीराभ्यानकप्रायो वीराभास इतिरतिः ।

अद्भुतः करुणाश्लेषाद्भुताभास उच्यते ॥ (कुमशः)

हास्य-भूयिष्ठ होने पर शृङ्गार शृङ्गाराभास कहलाता है, जो चार प्रकार का होता है - १. अराग, अर्थात् नायक-नायिका में एक में ही राग हो दूसरे में नहीं, २. ओकराग, अर्थात् स्त्री का ओक पुरुषों में अथवा पुरुष का ओक स्त्रियों में राग (वज्रिण नायक का तो एक नायिका हैं ही प्रौढ़ राग होता है अन्यो में केवल उसकी नायक वृत्ति ही रहती है राग नहीं । अतः उसे आभास नहीं कहा जायगा ।) ३. तिर्यगराग , तथा ४. स्लेच्छराग अर्थात् समुत्तमप्रकृतिवाले व्यक्तियों का राग^१।

शृङ्गारभूपाल ने इस रसाभास के प्रसङ्ग में 'सनावली' में विधाधर के 'तिरश्चापस्त्येव रसः' वाले मत का बड़े तर्क के साथ खण्डन किया है । उनका कहना है कि मुनि (भरत) ने शृङ्गाररस में शुचि, समुज्ज्वल तथा दर्शनीय वस्तुको ही विभाव होने योग्य बताया है । तिर्यक् प्राणियों में उद्वर्तन, मज्जन, आकल्परचना आदि के अभाव के कारण उज्ज्वलत्व, शुचित्व तथा दर्शनीयत्व सम्भव ही नहीं । और यह कहना कि अपने जातिगतोचित धर्मों से करी-करिणी के प्रति विभाव हो जायेगा, ठीक नहीं । ^{क्यों कि उस रूप में करी-करिणी के राग के प्रति कारण बनता है, विभाव नहीं ।} और स्वजातिगतोचितधर्मों के कारण कोई वस्तु विभाव नहीं बनती, अपितु भावक अथवा सामाजिक के चित्त में उत्सासोत्पत्ति के हेतु रत्यादिविशिष्ट धर्मों के ही कारण । और फिर, अनौचित्यविवेक ही विभावादि ज्ञान होता है उससे रहित होने के कारण तिर्यक् प्राणी विभाक्त्व नहीं प्राप्त कर सकते । यद्यपि कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिन्हें विभावादि-ज्ञान नहीं होता । तो क्या उनमें भी रसाभास ही माना जायगा ? हाँ, स्लेच्छतराग ऐसे ही विवेकरहित मनुष्यों का तो उपलक्षण है । अतः उसे रसाभास ही कहना चाहिए । रसाभासता के लिए अविवेकजन्य अनौचित्य ही मूल में रहता है^२।

वस्तुतः अनौचित्य ही रस-भाव की आभासतः के मूल में माना जाना चाहिए । अनौचित्य भी दो प्रकार का होता है - १. अस्यरूप तथा २. अयोग्य रूप । वृक्ष, लता, नदी आदि अचेतन प्राणियों में वर्णित होने पर रत्यादिभाव अस्यरूप अनौचित्य से युक्त होता है, तथा नीच पुरुष एवं तिर्यक् प्राणियों में रहने पर अयोग्य रूप अनौचित्य से युक्त होता है । अतः वह उभयत्र आभास ही कहा जायगा^३।

पिब्ले पृष्ठ का शेष- रौद्रः शौकभाश्लेषाद् रौद्राभास इतीरितः ।

करुणाहास्यभूयिष्ठः करुणाभास उच्यते ॥

बीभत्सा द्भुतशृङ्गारी श्रीमत्साभास उच्यते ।

१. स्याद्भयानकाभासो रौद्रवीरोपशृङ्गमात् ॥

शृङ्गाराभास-

रसाभास के प्रसङ्ग में भानुदत्तने एक बड़ा मार्मिक विवेचन किया है - जैसे एक नायिका का अनेक नायकविषयक रति रतिआभास है उसी प्रकार एक नायक का अनेक नायिका-विषयरति भी आभास ही है । किन्तु यहां (नायक की बहुकामिनी-नायिका विषयक रति में) एक विशेषता की ओर ध्यान रखना चाहिए कि जिस नायक की बहुत-सी नायिकायें व्यवस्थित हैं वहां अनौचित्य के अभाव के कारण रसाभास नहीं माना जायगा, नहीं तो, कृष्ण की रति जो सकलौत्तम नायक माने जाते हैं, आभासरूप हो जायगी, क्योंकि वह भी तो बहुकामिनी विषयक ही है । अतः अव्यवस्थितबहुकामिनी-विषय-यिणी, वैशयिकविषयिणी तथा बहुनायकविषयिणी रति ही आभासरूप मानी जायगी । इसीलिए तो प्राचीन आचार्यों ने वैशयिकों की तथा वैश्याओं के शृङ्गार की रसाभास ही कहा है ।^१

शारदातन्त्र ने जब शृङ्गाररस हास्यरस से अभिभूत होता है, तो उसे शृङ्गाराभास कहा है ।^२ यह इसलिए कि जब एक रक्त ही और दूसरा अपरक्त हो तो उनकी चेष्टा लोगों में हासकरी होती ही है । अतः वह (चेष्टा) दृष्टा, श्रुता या सूचिता भी शृङ्गाराभास की हेतु बनती है ।^३ दो भागों में प्रविष्ट रस के प्रधान के एक भाग को लेकर उसका आभास कहा जाता है^४ । जो रस पहिले दिखाई पड़े, सुनाई

पिछले पृष्ठ का शेष- ३. आभासता भवेदेषामनौचित्यप्रवर्तिनाम् ।

अत्यत्वादयोग्यत्वाद् अनौचित्यद्विधा भवेत् ।

अत्यत्त्वकृतं तत्स्याद् अनेतनगतं तु यद् ।

अयोग्यत्वकृतं प्रोक्तं नीचतिर्यङ्गनराश्रयम् ॥

- दी० एन० ओ० आर० में उद्धृत, पृ० १४६

१. एवमेकस्या अनेकविषयारतिराभास एव । परन्तु वैश्व विशेषः यस्य व्यवस्थिता बह्व्या नायिकाभ्रान्ति तत्र न रसाभास स्तथा सति कृष्णस्य सकलौत्तमनायकस्य बहुकामिनी विषयारतेराभासतापत्तेः तस्मादव्यवस्थितबहुकामिनीवैशयिकबहुनायकपरमेतत्, अतएव वैशयिकानां वैश्यानां च रसाभास इति प्राचीनमतम् - र०त० ८

२. हास्याभिभूतः शृङ्गारस्तदाभासो भविष्यति । ६। १३२

३. रक्तापुरक्तयोश्चेष्टा यतौ हासकरी नृणाम् ।
दृष्टाश्रुतासूचितापि शृङ्गाराभासकारिका ॥ ६। १३३

४. भागद्वयं प्रविष्टस्य प्रधानस्यैकभागता ।

रसानां दृश्यते यत्र तत्स्यादाभासलक्षणम् ॥ ६। १३३

पहं अथवा सूचित हो, उसे प्रधान कहते हैं ^१।

हरिपालदेव ने तो नीच-तिर्यगादिरति को शृङ्गार से पृथक् सम्भोग नाम से दूसरा रस ही करार दिया ^२। विश्वनाथ ने अनौचित्यप्रवृत्त रसभाव को रसाभास तथा भावाभासतो माना ही है, साथ ही शृङ्गार में कहां-कहां अनौचित्य होता है इसका भी लेखा गिना दिया है— जब रति उपनायक में स्थित हो, मुनि-गुरुपत्नीगत हो, बहुनायकविषयक हो, तथा अनुभ्यनिष्ठ हो तो उसमें अनौचित्य होता है। इसी प्रकार जब शृङ्गार प्रतिनायकनिष्ठ अथवा पात्रगत अथवा तिर्यगादिगत होता है तो उसमें अनौचित्य माना जाता है। ^३ इसी प्रकार लज्जादिभाव वैश्यादिगत होकर भावाभास कहलाते हैं। ^४

और अन्त में पण्डितराज ने रसाभास की अपने ढंग से मीमांसा की है। उनका कहना है कुछ आचार्यों के मत से जहां अनुचित विभाव का आलम्बन लिया जाय वह रसाभास होता है। ^५ विभावादिकों का अनौचित्य तो लोकव्यवहार से जाना जा सकता है—जैसे लोग अनुचित कहें वही अनुचित है ^६। परन्तु रसाभास के उक्त लक्षण

१. प्रथमं दृश्यते यत्तु श्रूयते सूच्यते पिवा । तत्प्रधानमिति प्राहुरसप्राधान्यवेदिनः । ६। १३३

२. सर्वजन्तुषु दृश्यत्वात् संभोगस्यास्तिनित्यता ।

अतो व्यधायि संभोगो रसः शृङ्गारतः पृथक् ।। - दीएन० औआर० में उद्धृत, पृ० १४५

३. उपनायकसंस्थायां मुनिगुरुपत्नीगतायां च ।

बहुनायकविषयां रतौ तथानुभ्यनिष्ठायाम् ।

प्रतिनायकानिष्ठत्वे तद्वधमपात्रतिर्यगादिगतेः शृङ्गारे नौचित्यम् ।

-सा०द० ३। २६३- २६४

४. भावाभासोलज्जादिके तु वैश्यादिविषये स्यात् ।

- सा०द० ३। २६६

^५ अनुचितविभावालम्बनत्वं रसाभासत्वम् - २० गं०

६. विभावादावनौचित्यं पुनर्लोकानां व्यवहारतो विज्ञेयम्, यत्र तेषाम् अनुचितम्

इति धीरितिकैचित् ।

को दूसरे विधान नहीं मानते । वे कहते हैं - इस लक्षण से यद्यपि मुनि-पत्नी, मुरु-पत्नी आदि के विषय में होने वाली रति का संग्रह हो जाता है, क्योंकि मुनिपत्नी आदि इतर मनुष्य की रति के लिए अनुचित हैं, यह बात लोगों की बुद्धि कबूल करती है, तथापि किसी नायिका की अनेक नायकों के विषय में जो रति होती है और नायक-नायिका की अनेक दोनों में से केवल एक में जो रति होती है, उनका संग्रह नहीं होगा, क्योंकि वहाँ विभाव अनुचित नहीं है । अतः अनुचित विशेषण विभाव में न लगाकर रति आदि स्थायी भावों में लगाना वाञ्छित - अर्थात् जिसके रति आदि स्थायी भाव अनुचित रूप से प्रवृत्त हुए हों, वे रसाभास कहलाते हैं ।^१ ऐसा करने पर अनुचितविभाववाली, बहुनायकगत, तथा अनुभवनिष्ठ तीनों का संग्रह हो जायगा । क्योंकि तीनों में रति ही अनुचितप्रवृत्त होती है । अनौचित्य का लक्षण वहाँ भी पूर्ववत् ही रहेगा अर्थात् जिसे लोग अनुचित समझें^१ ।

फिर पण्डितराज का कहना है कि कुछ लोग रसादि के आभास को रसादि के साथ समानाधिकरण नहीं मानते, क्योंकि रसादि तो वह है जो निर्मल अथवा निर्दोष हो । रसादि का आभास तो सदोष होता है । तो, जैसे हेत्वाभास हेतु नहीं हो सकता, वैसे ही रसादि का आभास और रसादि एक हैसियत के नहीं माने जा सकते ।^२ किन्तु अन्य मत से रसादि का आभास भी रसादि ही है - अर्थात् उसमें अनुचितत्व अथवा सदोषत्व के कारण उसके रसादि स्वरूप में कोई क्षति नहीं आयेगी, और, जैसे सदोष अश्व को ही अश्वाभास कहा जाता है, वैसे ही उस सदोष रस को ही रसाभास कहा जायगा^३ । जैसा कि इस प्रकरण के प्रारम्भ में स्पष्ट किया गया है - आभास का अर्थ है आस्तवप्रतीति-शुक्ति में रजत का आभास रजत की आस्तव प्रतीति है, इसमें सन्देह

१. तदपरे न कामन्ते, मुनिपत्न्यादिविषयकरत्यादेः संग्रहेऽपि बहुनायकविषयाया अनुभयानिष्ठायाश्चरतेरसङ्ग्रहात् । तत्र विभाकातानौचित्यस्याभावात् । तस्मादनौचित्येन रत्यादिविशेषणीयः इत्यं चानुचितविभावालम्बनाया बहुनायकविषयाया अनुभयानिष्ठाया च संग्रह इति । अनौचित्यं च प्राग्वदेव । - २०७० भाग १

२. तत्र रसाभासत्वं हि हेतुत्वेन, इत् रसत्वादिना न समानाधिकरणम् निर्मलस्यैव रसादित्वात् हेत्वाभासत्वमिव हेतुत्वेन, इत्येके ॥ २०७०

३. न ह्यनुचितत्वेनात्महानिः अपितु सदोषत्वादाभास-व्यवहारः, अश्वाभासादि-व्यवहारवत्, इत्यपरे ॥

नहीं किन्तु स्वास्तविकता का ज्ञान तब होता है जब प्रतीति नष्ट हो जाती है — शुक्ति में जब तक रजत की प्रतीति होती है तब तक स्वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार रसाभास में अनौचित्य का ज्ञान बाद में होता है । रस की प्रतीति पहले हो जाती है । जब तक प्रतीति रहती है तब तक अनौचित्य का ज्ञान नहीं रहता और जब अनौचित्य का ज्ञान हो जाता है तभी प्रतीति बाधित होती है । अतः रसाभास रस के अन्तर्गत ही आता है (१) तथापि पश्चात्त्येयं सामाजिकानां स्थितिः, तन्मयीभवनद्वारा तु रतेरास्वायतेति शृङ्गार-तैव भाति पौर्वापर्यविवेशावधीरणेन । १७ II अतएव तदाभाससत्त्वं वस्तुतस्तत्रस्थाप्यते शुक्ता-रजताभासवत् । १८)

पण्डितराज ने नववधू के प्रति नायक की उस रति को, जो नववधू में नायक के प्रति अभी बिलकुल अङ्कुरित ही नहीं हो पाई है, अनुभयनिष्ठ होने के कारण, आभास रूप ही मानी है । १ उन्होंने बहुनायकनिष्ठता का उदाहरण रूप से द्रौपदीका पाँचों पाण्डवों की पत्नी बनने पर उनके प्रति उसके रति-विषयक एक पद्य का उल्लेख किया है, और कहा कि इसे नव्य आचार्य तो रसाभास मानते हैं, किन्तु प्राचीन आचार्य तो उसी रति को आभास मानते हैं, जो बहुत से अपरिणीता नायकों के प्रति होती है, पाण्डव तो द्रौपदी के परिणीत थे २ अतः अन्त में उन्होंने शृङ्गाररस की भाँति उसके आभास के भी दो भेद किए हैं — १. संयोगाभास तथा २. विप्रलम्भाभास ३ और उनके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं । वस्तुतः समाज में नैतिक सिद्धान्त अथवा शास्त्र लोकप्रकृति के नियामक हुआ करते हैं । भारतीय वाङ्मय में लोकशास्त्र का प्रयोग प्रायः एक साथ होता आया है । परन्तु कभी-कभी दोनों में तीव्र संघर्ष उत्पन्न हो जाता है ।

१. यथावा— भुजपंजरे गृहीता, नवपरिणीता वरेण वधूः ।

तत्कालजालपरिता, बालकुरङ्गाववेपते निराम् ॥

अत्र रतेर्नववधूनामनागप्यस्पर्शदिनुभयनिष्ठत्वेनाभासत्वम् — १०ग०

(किन्तु नायक की इस रतिक्राने सङ्ख्य अनुचित होगा ? पण्डितराज का यह विवेचन अधिक उचित नहीं समझ पड़ता । परिणीता के हृदय में तो परिणय के साथ ही नायक के प्रति रति का बीजारोपण हो जाता है । अतः उसके प्रति नायक की रति को अनुभयनिष्ठ दोष देना अनुचित है ।)

२. अथात्र किं व्यङ्ग्यम् — व्यानप्राश्चलिताश्चैव, स्फारिताः परमाकुलाः ।

पाण्डुपुत्रेषु पांचाल्याः पतन्ति प्रथमा दृशः ॥

अत्र व्यानप्रतया धर्मात्मताप्रयोज्यं युर्विष्टरे सभक्तित्वम्, चतिततया स्थूलाकारता-प्रयोज्यं भीमसेने सत्रावसत्त्वम् स्फारिततया लौकिकशौर्यश्रवणप्रयोज्यगुणे सहर्षत्वम् परमाकुलतया परमसौन्दर्यप्रयोज्यं नकुलसहृदययो रौत्सुर्क्यं च व्यजयन्तीमिर्दृग्भिः पांचाल्याबहुविषयाया रतेरमिव्यञ्जनाद् रसाभास एवैतिनव्याः । प्राञ्जवस्त्वपरिणीतृ-बहुनायकविषयत्वे रते, राभासतेत्याहुः । — १०ग० ।

३. तत्र शृङ्गाररस इव शृङ्गाररसाभसोऽपि द्विविधः संयोगविप्रलम्भभेदात् । १०ग० II

दशम अध्याय
शृङ्गार - प्रकीर्ण

दशम अध्याय
शृङ्गार - प्रकीर्ण

भरत ने रसों के वर्ण और देवता का भी उल्लेख किया है। अभिनव ने रसों के इस वर्णविधान का प्रयोजन इतना ही माना है कि पूजा, ध्यान आदि में इसका उपयोग हो सकता है।^१ शृङ्गार को उन्होंने वर्ण स्याम^२ और देवता विष्णु माना है।^३ अभिनव ने यहाँ विष्णु शब्द का श्री नामदेव लगाया है।^४ शृङ्गार-रस को भरतने स्त्री-पुरुषहेतुक उदम युवप्रकृति बताया है।^५ युवावस्था के आने पर कुक्षि आदि के बालों तथा स्तनाग्र आदि में स्यामता आ जाती है, अतएव वयः-सन्धि में स्थित नायिका को 'स्यामा' कहा जाता है।^६ सम्भवतः इसी कारण शृङ्गार रस का भी वर्ण स्याम मान लिया गया। अथवा, विष्णु देवता का स्याम-वर्णप्रथित होने के कारण भी शृङ्गार रस स्याम रङ्ग में रंग गया। अस्तु।

भानुदत्त ने भी शृङ्गारका देवता स्वर्ग विष्णु को कहा है। (और सम्भवतः उन्हीं के रंग के कारण इसका भी) रङ्ग स्याम बताया है।^७ वे कहते हैं कि शृङ्गार-रसालिख प्रथम गणनीय है कि उसके अधिदेवता विष्णु हैं। और वह सर्वोपलक्षणयोग्य है। और रसमंजरी में केवल उसी का विवेचन इसलिए करते हैं कि वह न्यूनतम रस है।^८ विश्वनाथ ने भी शृङ्गार का स्यामवर्ण तथा विष्णुदेवता माना है।^९

१. वर्णविधानं पूजादौ ध्यान उपयोगि — अभि० भार०, पृ० २६८
२. स्यामवर्णैस्तु शृङ्गारः — ना० शा० ६।४२
३. शृङ्गारो विष्णुदेवत्यः — ना० शा० ६।४४
४. विष्णुः कामदेवः अभि० भार०, पृ० २६८
५. सच स्त्रीपुरुषहेतुक उदम-युव-प्रकृतिः — ना० शा०, पृ० ३०१
६. यथा - 'तन्वी स्यामाश्चरिदशना' — उद्गमेघ, 'स्यामाथस्सस्य श्रानवाप्तेर्मन्दा-
कालकथा लगतिस्म पश्चात्' — नैषध ।
७. अस्य देवतं विष्णुर्वर्णः स्यामः — र०त० ६
८. र०त०, ६
९. र०मं०, पृ० ४
१०. स्यामवर्णो यविष्णुदेवतः — सा० व० ८६

कविकृष्ण शर्मा ने अपने मन्दारमन्द चम्पू में ^{पृ० २० का} देवता विष्णु तथा वर्ण श्याम माना है^१। विद्याराम ने भी शृङ्गार के विष्णुदेवता का तथा श्यामवर्ण का उल्लेख किया है।^२

नाट्यवृत्तियाँ—

भारत ने नाट्यवृत्तियों का निरूपण किया है। उनके महत्त्वके विषय में नाट्यशास्त्रकार कहते हैं कि वृत्तियाँ सभी काव्यों की जननी मानी गई हैं। इन्हीं वृत्तियों के प्रयोग से दश रूपका प्रादुर्भाव हुआ है।^३ और अभिनव तो जहाँ तक कहती हैं कि सम्पूर्ण संसार उन चार वृत्तियों से ~~व्याप्त~~ व्याप्त है।^४ वृत्ति शब्द की व्युत्पत्ति है 'वर्तनवृत्तिः'। इस प्रकार मन, वचन तथा शरीर की चैष्टार ही वृत्ति कही जाती हैं। नाटकादि प्रबन्धों में उपनिबद्ध नायक नायिका आदि के विविध व्यापारों को वृत्ति कहते हैं। भगवान् हरि ही इन वृत्तियों के प्रवर्तयिता कहे गये हैं। नाट्य में उनकी उत्पत्ति के विषय में भारत ने इस प्रकार विवरण दिया है—सृष्टि के आदि में एकाणविभूत जगत् में मधु और कैटभ के साथ युद्ध करते समय विष्णु की वर्णि एवं पद-न्यासों से भारतीवृत्ति प्रवृत्त हुई, शङ्खधनुष के धीर सङ्घर्षाधिक दीप्ति कर वलिती (टङ्करी) से सात्त्वती वृत्ति हुई, संरम्भवेगबहुल, अनेक पैतरेबाजी (नाना चारी) वाली विचित्र युद्ध-क्रियाओं से आरम्भती वृत्तिनिर्मित हुई तथा लीला-समुद्भूत अपने विचित्र शृङ्गारों से जो देव ने अपनी शिक्षा बांधी उससे कैशिकी वृत्ति निर्मित हुई। इस प्रकार भगवान् की वर्णि, मन, काम तथा चैष्टा की वृत्तियाँ (व्यवहारों) को ही ब्रह्मा ने भारती आदि नाम से प्रतिपूजित किया। नाट्यवेद के निर्माण में जैसे पाठ्यशास्त्रादि ऋग्वेद से लिए गए कहे गये हैं उसी प्रकार इन वृत्तियों में भी पाठ्य-प्रधाना-भारती ऋग्वेद से, अभिनय प्रधाना सात्त्वती यजुर्वेद से, अनुभावादि आवेशमय रस-प्रधाना आरम्भती अथर्ववेद से तथा गीतवाचा आदि उपरञ्जकप्रधाना कैशिकी सामवेद से पूरित मानी गई^५। वस्तुतः भारती वृत्ति रूपक प्रबन्धों में चित्रित चरितों का

१. देवतं विष्णुरेवाश्यामः श्यामः प्रकीर्तितः ॥

२. अथास्यदेवतं विष्णुवर्णः श्यामः स्मृती बुधेः —र०दी० २।६

३. सर्वेषामेव काव्यानां, मातृकावृत्त्यः स्मृताः ।

आप्या विनिस्सृतं द्युतदशरूपप्रयोगतः ॥ —ना०शा० १८।४, गी०

४. सर्वो हि संसारो वृत्तिवृत्तितुल्यो व्याप्तः । — भारती

५. ऋग्वेदाद् भारतीचिप्ता यजुर्वेदाच्च सात्त्वता ।

कैशिकी सामवेदाच्च शेष चार्थवर्णादपि ॥ —ना०शा० २०।२५ गी

वाग्व्यापार है । भरत ने उसे वाक्यभूयिष्ठा कहा है । ^१ तथा वाक्प्रधाना माना है^२ । अभिनव ने भी इसे पाठ्यप्रधाना अथवा वाग्वृत्ति कहा है ।

भट्टोद्भट ने काव्य में प्रयुक्त वृत्तों के स्वरूपपर तीन प्रकार की वृत्तियों का निरूपण किया था । १, पुरुषा अथवा नागरिका , २, ललिता अथवा उप-नागरिका तथा ३, कोमला अथवा ~~कौमुदी~~ ग्राम्या^३ । इन्हें अन्य आलङ्कारिकों ने भी अनुप्रास की वृत्तियाँ कहा है । आनन्दवर्द्धन ने पूर्वोक्त भरत की नाट्य सम्बन्धी भारतीय प्रभृति तथा भट्टोद्भवकी नागरिकाप्रभृति (काव्य-सम्बन्धी) दोनों प्रकार की वृत्तियों को रसानुकूल क्रम से अर्थ एवं शब्द का औचित्यपूर्ण व्यवहार रूप माना है । उनका कहना है कि व्यवहार को ही वृत्ति कहते हैं । उनमें रसानुगुण औचित्ययुक्त जो वाच्य अर्थ का व्यवहार अथवा प्रयोग होता है उसे कौशिकी आदि वृत्तियाँ कहती हैं और ^{जो} वाचक शब्द का व्यवहार अथवा प्रयोग होता है उसे उपनागरिकादि वृत्तियाँ कहती हैं । रसादि के अनुरूप प्रयुक्तगी गई ये वृत्तियाँ नाट्य एवं काव्य में कुछ अनिवर्तनीय सौकर्य उत्पन्न कर देती हैं । रसादि उन दोनों प्रकार की वृत्तियों के जीविता अथवा प्राण रूप हैं^४ ।

नाट्यदर्पणाकार ने नाट्य-वृत्तियों को मनोवैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है । उन्होंने पुरुषार्थसाधक विचित्र व्यापार की वृत्ति नाम दिया है । नाट्य में सभी चेष्टा रसभाव से संवलित होती हैं । कायिक, वाचिक तथा मानस व्यापार परस्पर सम्बन्धित होते हैं । अतः वृत्ति-तत्त्व तो एक-रूप ही है । उनमें भी जिसमें जो अंश

१. भाष्येति वाक्य-भूयिष्ठा भारतीय भविष्यति — ना०शा० — २२।६

२. या वाक्-प्रधाना ... — ना०शा० २२।२५

३. का०सा०स० १।५-७

४. रसानुगुणात्त्वेन व्यवहारो र्थशब्दयोः

औचित्यवान् यस्तास्ता वृत्तयो द्विविधाः स्थिताः ।

व्यवहारो ह्यित्तिरित्युच्यते । तत्र रसानुगुण औचित्यवान् वाच्याश्रयो य व्यवहारस्तास्ताः कौशिक्याणां वृत्तयः । वाक्काश्रयोपनागरिकायाः ।

वृत्तयो हि रसादितात्पर्येण संनिर्वृत्ताः कामपि नाश्रयस्य काव्यस्य च च्छाया-मावहन्ति । रसादयो हि द्रव्यारपि तयो जीविताभूताः — ७०३।३३

प्रधान होता है उसकी दृष्टि से वृत्तियाँ चार मानी गई हैं। ये ही व्यापार वर्णनीय रूपसे जगज्जिवि-हृदय में स्थित होते हैं तो इन्हीं से अथवा स्वयं ये ही काव्य-रूप में प्रकट होते हैं। नाट्य ही नहीं काव्य में भी वृत्तियाँ होती हैं - क्योंकि कोई भी वर्ण्य विषय व्यापाररूप्य नहीं होता^१।

शृङ्गभूपाल ने भारती को शब्दवृत्ति तथा अन्यलोनों को अर्थवृत्तियाँ कहा है^२। विद्याराम ने सभी ऋत्यों की इतिकर्तव्यता को रीति तथा उनके यगर्थरूप में ऋत्यों में प्राणि को प्रवृत्ति कहा है।^३ वैसे तो काव्य के समस्त शृङ्ग रीति-वृत्ति के अनुसार ही गुम्फित किए जाने चाहिये किन्तु रसों का वर्णन तो इन्हीं के अनुसार ही उचित है अन्यथा रस पुष्ट न होगा। वह रक्षाभास होगा तथा लोक में रीति-विरुद्ध कर्म की भाँति उपहासास्पद होगा।^४ उन्होंने वैदर्भी, मागधी, गौडी और पाँचाली चार रीतियाँ तथा इन्हीं रीतियों की क्रम से कैशिकी, भारती, आरभटी तथा सात्त्वती ये चार वृत्तियाँ बताई हैं^५।

शृङ्गाररस की वृत्ति कैशिकी -

इन चारों में कैशिकी वृत्ति शृङ्गाररस की जीवितभूत मानी गयी है। उसके स्वरूप का विवरण भरत ने इन शब्दों में किया है।^६ जो हुय वस्त्रनाल्यादि

१. पुरुषार्थ-साधको विचित्रो व्यापारी वृत्तिः। रसभावाभिप्रेतमिन्नो हि सर्वो नाथे व्यापारः। वत्स्रइति चतुर्भेदत्वमन्यतमवेष्टांशप्राधान्यविवक्षाया, अपरानेकव्यापार-संवलितमेकमेव वृत्तितत्त्वम्।..... अतः शृङ्गीरत्वे प्यस्रप्राधान्यपेक्षायावृत्त्यन्तः नाट्यस्याभिनेयकाव्यस्य मात्र इवमातरः। आभ्यां हि वर्णनायत्वेन कविहृदये व्यवस्थिताभ्यः काव्यमुत्पद्यते।..... अभिनेयैः पि काव्ये वृत्तयो भवन्त्येव। नहि व्यापार-शून्यं किञ्चिद् वर्णनीयमस्ति - ना०द०, ३ पवित्रे ।

२. आसांतुमध्ये वृत्तीनां शब्द-वृत्तिस्तु भारती तिस्रो र्थवृत्तयश्शेषास्तच्चतस्रो हिवृत्तयः ॥ - र०सु० १। २६

३. इतिकर्तव्यतासर्वकर्मणां रीतयः स्मृत्यः वृत्तयो वर्तनं तासां याथातथ्येनकर्मसु । - र०दी० ४। ६०

४. र०दी० ४। ५६-५६

५. वैदर्भी, मागधी, गौडी, पाँचाली चेति रीतयः। चतस्रो वृत्तयो प्यासां चतस्रो हि यथाक्रमम् ॥ कैशिकी भारती चाथ तथैव आरभटी परा।

सात्त्वती चेति विज्ञेयाश्चतस्रो वृत्तयो प्युतः - र०दी० ४। ६१। ६२

६. (आले पृष्ठ पर)

विशेष से रंगविरंगी, स्त्री-बहुल, विपुल प्रकार के नृत्तगीत से पूर्ण तथा शृङ्गार सम्बन्धी उपचारों से युक्त हो उसे कैशिकी वृत्ति कहते हैं। इस प्रकार कैशिकी में शृङ्गाररस की विभाव स्त्रियाँ तथा अनुभाव नृत्तगीतादि पूर्णरूप में मिलते हैं। यह कैशिकी वृत्ति वास्तव में शृङ्गाररस की चैष्टा अथवा अनुभावरूप ही मानी गई है। 'कैशिकी' अर्थात् प्रशस्त कैशवाली स्त्रियाँ जिसमें प्रधान हो वह है कैशिकी वृत्ति है।^१ इस व्युत्पत्ति से भी ~~इस वृत्ति से भी~~ इस वृत्ति का स्त्री-बहुल, नेपथ्यविचित्र, संगीतप्रचुर तथा काम-प्रवणस्वभाव स्वयं सिद्ध हो जाता है। वस्तुतः जहाँ कहीं भी शृङ्गार-रस, हास-परिहास, विलास, लालित्य एवं माधुर्य दिखाई पड़े वह सब कैशिकी वृत्ति का द्योतक माना जाना चाहिये।

कैशिकी के भेद—

कैशिकी के चार भेद (अथवा शृङ्ग) गिनाये गये हैं — नर्म, २. नर्म-स्फुट-ज, ३. नर्मस्फोट, तथा ४. नर्मगर्भ। चारों में नर्म का होना आवश्यक है। नर्म कहते हैं जिसमें हास्यवचन प्रधान हो।^३ इस प्रकार इन चारों नर्मप्रकारों में हास्य की प्रधानता अवश्य होनी चाहिये। शृङ्गार और हास्य का साङ्गर्भ तो निश्चित ही है।^४

शेष — याश्चलक्षणनेपथ्यविशेषचित्रास्त्रीसंयुता या बहुनृत्तगीता ।

कामोपभोगप्रभापचारा तां कैशिकी वृत्तिमुदाहरन्ति ॥ ना०शा० २२।४ चौ०

~~अभिप्रेत~~ —

“श्लिष्यति हृदय मितिश्लक्ष्णः सुकुमारः इति वा नेपथ्यविशेषो वस्त्रमात्यादिः तेन चित्राभवति स्त्रीपात्रसंयुता बहु विपुलगीतनृत्तं च यस्स्यात् । कामोपभोगो रतिः ततः प्रभवो यः स शृङ्गार स्तद् बहुल उपचारो व्यवहारो यस्यां सा तथोक्ता”

— भारती

१. अतिशायिनः कैशाः सन्त्यासामिति कैशिकाः ।

स्त्रियः स्तनकेशतीर्त्वं हि स्त्रीणां लक्षण मितितत्प्रधानत्वात् तासामियं कैशिकी”

२. ना०शा० २२।४८, चौ०

३. हास्यप्रवचन-बहुलं नर्मिति — ना०शा० २२।४६ चौ०

४. शृङ्गारादिभैरवस्यम् । ना०शा०

नर्मप्रकार—

नर्म भी तीन प्रकार का होता है — १. आस्थापित-शृङ्गार, २. विशुद्ध-करण तथा ३. निवृत्तीरस । इनमें जिस नर्म में ईर्ष्या-क्रोध-बहुल हास होता है, उसे आस्थापित-शृङ्गार कहते हैं, जिसमें उपालम्बयनानुविद्ध हास हो, उसे विशुद्धकरण तथा जिसमें दूसरे को ठेस पहुँचाने के लिए (परहृन्मार्जितम्) हास होता है, उसे निवृत्तीरस कहते हैं ।

नर्मस्फुञ्ज—

नर्मस्फुञ्ज वह नर्म है, जिसमें सम्मोह केवल नवशृङ्गाररूप ही होता है । जो रति-समुद्यवेषवाक्य से संयुक्त होता है तथा जिसमें अवसान में पूर्वनायिका का भय रहता है ।^१ इस प्रकार इसमें थोड़ा नर्म में विघ्न पड़ ही जाता है ।

नर्मस्फोट—

वह नर्म है, जो विविध भावत्वों से विभूषित हो तथा जिसमें रस सम्प्राप्ति नहीं हो ।^२ अर्थात् जो भयहासहर्षत्रासरोष आदि अंशरूप में ही रहें, पूर्ण नहीं । अतएव वहाँ भयानक हास्य, रौद्र आदि रसों की सम्भावना न होगी, रहेगा शृङ्गार ही, वे केवल सहायक रूप रहेंगे । नर्मस्फोट शब्द का अर्थ ही है नर्म अर्थात् नर्मोपलक्षित शृङ्गार का स्फोट अर्थात् चमत्कारोल्लास^३ ।

१. नवशृङ्गारसम्मोहोरतिसमुद्यवेषवाक्यसंयुक्तः ।

ऐसी नर्मस्फुञ्जो ह्यवसानभयात्मकश्चैव ॥ — ना०शा० २।५६, गा०

२. यथारत्नावल्यामुद्यनस्यसागरिकायाश्चनर्मणाः स्फुञ्जो विघ्न इत्यर्थः — भारती

३. विविधानां भावानां लवै लवै भूषितो बहु विशेषः अः ।

अमृतादिप्राप्तसौ नर्मस्फोटस्तुविज्ञेयः ॥ ना०शा० २०।६०

३. विविधाभावाः भयहासहर्षत्रासरोषाद्याः लवैलैरित्यत एव भयादीनामंशैर्भावात् स्थायित्वानुपगमात् भयानकहास्यरौद्रादिरसतापत्तिर्न सम्भवति । शृङ्गारस्तुपूर्व एव जस्य किं वै तुम् एतद्य आक्रुधा से एतद्य एव चिट्ठिदि इति सुशृङ्गारीकृतौ हासलवः, न हास्यो रसः ।

सहि कस्यकिदे अई एतयआक्रुदाइत्यत्र सागरिकोक्तो (रौद्र) लवो न तु रौद्रः स्वमन्यत्र । नर्मणा इति तदुपलक्षितस्यशृङ्गारस्य स्फोटो वैचित्र्यं चमत्कारोल्लास-कृतस्फुटत्वं यत्रेति । (भारती)

नर्मगर्भ-

नर्मगर्भ वह नर्म है, जहाँ नायक शृङ्गारोपयोगी विभक्ति, रूप, लीला, धन आदि गुणों द्वारा नायक प्रच्छन्नरूप से व्यवहार करता है^१ — इस प्रकार कैशिकी वृत्ति शृङ्गार रस की चैष्टा (सुभाव) रूप है। काव्य में एक ही रस तो होता नहीं, अनेक होते हैं। अतः जो भावुक्य में जो उर्जा की वृत्ति प्रधान रूप से मानी जाती है।

वृत्ति-आधारों के कारण कैशिकी, १. आरम्भ, २. आरम्भ, ३. आरम्भ, ४. आरम्भ।

शृङ्गाररस की वृत्ति कैशिकी

कथा धन-पूज ने नायक और नायिका का वर्णन कर फिर नायक की रस विशेष में व्यावृत्ति या व्यापार होना है इसका विवेचन किया है।^२ वृत्ति के कैशिकी, सान्त्वयिनी, आरम्भ तथा भारती — इन चार प्रकारों में शृङ्गाररस के लिए कैशिकी वृत्ति को ही माना है जो गीत, नृत्य, विलासादि शृङ्गारभेषाओं के कारण कोमल होती है^३ (कवयैषिकी ।) इस कैशिकी के भी — १. नर्म, २. नर्म-स्फूर्ज (भारत ने नर्म-स्फूर्ज, शब्द का प्रयोग किया था), ३. नर्मस्फूर्ज तथा ४. नर्मगर्भ — ये चार शृङ्गार माने गये हैं।

प्रिय को प्रसन्न करने वाला विलास-पूर्ण व्यापार 'नर्म' कहलाता है। यह तीन प्रकार का होता है — १. हास्य से युक्त नर्म, २. शृङ्गार से युक्त नर्म तथा ३. भय से युक्त नर्म। इनमें शृङ्गारी नर्म तीन प्रकार का होता है — १. आत्मोप-वर्षपरक, जहाँ नायक या नायिका स्वयं के प्रेम को प्रकट करते हैं २. सम्भाषण परक -- जहाँ सम्भाषण की इच्छा प्रकट की जाय तथा ३. मग्नपरक।

भययुक्त नर्म दो प्रकार का होता है — १. शुद्ध तथा २. शृङ्गार। इस तरह ये छः प्रकार के नर्म वाक्, वेष तथा चैष्टा के त्रिविध प्रकाशन के अनुसार छः प्रकार के हो जाते हैं। एक बात इस प्रसंग में और जाननी चाहिये कि इन सभी प्रकारों में हास्य का समावेश तो रहता ही है^४।

१. विशाख-पद्मावती-धन-विभक्ति-गुणोपनि ।

प्रच्छन्न-व्यवहारे कार्यवश-नर्मगर्भः सौ ॥ — नाट्यशास्त्र २१।६१

२. तद्व्यापारात्मिका वृत्तिः — दण्ड २।४७

३. दो. रु. २।४७

४. वैदिकी-हित-नर्म-प्रयोग-चन्द्रिका-नाटकम्

हास्येनैव शृङ्गारमयेन विहित-विधा ॥

सर्वे-सहास्यमिदमेव नर्मोऽष्ट-दश-विधोऽस्ति । (शेषः) दो. रु. २।५०

नर्मस्फोट-ज उसे कहते हैं जहाँ नायक तथा नायिका को नव समागम के समय पहले तो सुख होता है, किन्तु बाद में भय होता है कि वहाँ कोई उनके प्रेम को जान न जाये ।^१

नर्मस्फोट वह है, जहाँ सात्त्विकादि भावों में तेरनात्र से किञ्चित् मात्र रस की सूचना कर दी जाय ।^२ और नर्मस्फोट-जहाँ किसी प्रयोग के लिए नायक रिपार प्रवेश करे उस नर्मार्थ कहते हैं^३। कैशिकी के ये (नर्मस्फोट-ज , नर्म-स्फोट तथा नर्मार्थ) शृङ्ग सहास्य तथा निहास्य दोनों प्रकार के होते हैं ।^४ धनञ्जय ने कैशिकी को केवल शृङ्गाररस की वृत्ति कहा है ।^५ यद्यपि भरत ने शृङ्गार रस की वृत्ति कहा है ।^६ और हास्य की वृत्ति कैशिकी माना है ।^६ सम्भवतः कैशिकी के नर्म यादि श्रौं को देखकर धनञ्जय ने उसे केवल शृङ्गार की वृत्ति कहा है, क्योंकि उसके लिये श्रौं शृङ्गारपरक ही हैं । अतः कैशिकी प्रधान रूप से तो शृङ्गार रस की ही वृत्ति है । हास्य में उसकी प्रधानस्थिति नहीं, वहाँ प्राधान्य भारती का ही रज्जा है ।^७ वह भरत के विचारों पर धनञ्जय का सूक्ष्म परिष्कार समझ पड़ता है ।

भोज ने काम-शृङ्गार के धर्मादि चारों प्रकारों में कामशृङ्गार में कैशिकी-वृत्ति का होना कहा है और मोक्ष शृङ्गार में सात्त्विकी वृत्ति तथा आवन्ती प्रवृत्ति मानी है ।^८

१. नर्मस्फोट-ज : सुखारम्भोभ्यान्तोनवसंगमे । - २।५१

२. नर्मस्फोटस्तुभवानां सूचितो त्यरसोत्प्लवः । - २।५१

३. इन्ननेतृप्रतीचारो नर्मार्थोऽस्ति । - द० २।५२

४. शृङ्गे सहास्यनिहास्यैरेभिरेषात्रकैशिकी - द० २।५२

५. शृङ्गारेऽपि कैशिकी - २।६२

६. शृङ्गारे वैकल्याणस्य न नृनिः स्यात् कैशिकी ति च ।। ना० शा० २३।६५

७. वृत्तिः सर्वत्र भारती - द० २।६२

८. तदेन्मोक्षशृङ्गारान्वर पमुपवर्णितम्

इह प्रवृत्तिरावन्त्या सात्त्विकी वृत्तिरिष्यते ।।

निःशृङ्गकशाङ्गदेव ने अपने सहङ्गीतरत्नाकर में कैशिकी वृत्ति को वाणी, शृङ्गाँ तथा आभरणों के सौकुमार्य से निर्मित, गीत तथा नृत्य से सम्पन्न शृङ्गाररस से पूर्ण तथा सौन्दर्यकी विल कहा है ^१।

द्विचनाथ ने भी शृङ्गार में कैशिकी वृत्ति का होना बताया है ^२। उनके अनुसार भी जिसमें नानाविध मनोरम वेशभूषणों की शोभा हो, जो रमणी पात्रों के बाहुल्य से विचित्र लगे, जिसमें बहुविध नृत्यगीतादि की योजना हो, जिसमें कामोपभोग अथवा रतिसुख से सम्बद्ध बहुविध व्यापारों का प्राधान्य हो तथा जो सुन्दर हाव-भावादि से समन्वित हो उसे कैशिकी वृत्ति कहा गया है ^३।

उसके वही चार शृङ्ग कहें गए हैं। उनके लक्षणों में अस्य कुछ विभेद हो गया है। १. नर्म, २. नर्मस्फूर्ज, ३. नर्मस्फोट तथा (४) नर्मगर्भ ^४। इनमें नर्म वह है जिसे प्रिय जन का मनोरंजक बहुविधकीटादि विलास कहते हैं ^५। वह भी तीन प्रकार का होता है - १. शुद्ध अथवा केवल हासपरिहासमय, २. शृङ्गारामिश्रित हास्यमय, तथा ३. भयमिश्रितहास्यमय ^६।

नर्मस्फूर्ज प्रेमी-प्रेमिका का ऐसा नवसंगम-रूप है जो आरम्भ में तो आनन्ददायक होता है किन्तु अन्त में (प्रति-नायक के कारण) भय का जनक हुआ करता है ^७। नाट्यशास्त्र में इसका नर्मस्फूर्ज नाम दिया गया है। अभिनव ने स्फूर्ज का अर्थ विघ्न किया है ^८ जो इसके लक्षण-वाक्य के साथ पूर्णतः संगत होता है। दशरूपक में इसे ही

१. वागशृङ्गाभरणानां या सौकुमार्येण निर्मिता

उत्तमसद्गीतनृत्त्या शृङ्गाररसनिर्भरा

निःशृङ्गकः कैशिकी ब्रूते तां सौन्दर्येण जीविताम् ।

२. शृङ्गारे कैशिकी - सा०द० ६।१२२ ।

३. याश्लक्ष्णानेपथ्यविशेषचित्रा स्त्रीसंकुला पुष्कलनृत्यगीता ।

कामोपभोगप्रभवोपवारा सा कैशिकी चारु विलास-युक्ता ।। सा०द० ६।१२४

४. नर्मव नर्मस्फूर्जो नर्मस्फोटो र्थं नर्मगर्भश्च ।

चत्वार्यशृङ्गाङ्गन्यस्याः - सा०द० ६।१२५

५. वैदग्ध्यकीडितं नर्म । इष्टजनावर्जनकृत् । सा०द० ६।१२५

६. तच्चापित्रिविधमन्तम् । विहितं शुद्धहास्येन स शृङ्गारमयेन च । सा०द० ६।१२६

७. नर्मस्फूर्जः सुसाक्षां भयान्तो नवसङ्गमः । - सा०द० ६।१२७

८. नर्मणः स्फूर्जो विघ्न इति - भारती

नर्मस्फुटज कह दिया है । अस्तु !

नर्मस्फोट वह कैशिकी प्रकार है जिसमें भय, हास, हर्ष, त्रास, रोषादि विविध भावलेखों से प्रेमी-प्रेमिका का रतिभाव किञ्चिन्मात्र अभिव्यक्त होता है ।^१

और 'नर्मगर्भ' कैशिकी का वह भेद है जिसमें उद्मेषवारी प्रेमी नायक का प्रेमिका के साथ व्यवहार निरूपित हो - (नर्मगर्भो व्यवहृति नैतुः प्रच्छन्नवर्तिनः । सा०द० ६१२८) अभिनव ने भारत के नर्मगर्भ शब्द की व्युत्पत्ति की है कि जिसमें नर्मोपयोगी विज्ञानादि नायक के गुण छिपे होने के कारण मानों गभीकृत रूप रहें—जैसे नायक छिपकर सहोकेत स्थान में जाय ।^२

कृष्णकव्येनेरसावस्थानसूचक क्रमशः शब्दव्यापार तथा नैतुव्यापार रूप से शब्द और अर्थ की वृत्तियाँ कैशिकी, आरभटी, सात्त्वती तथा भारती चार प्रकार की मानी ~~गयी~~ हैं । इनमें कैशिकी शृङ्गाररस की वृत्ति है ।^३ इसके चार अंग होते हैं — नर्म, नर्मस्फूर्ज, नर्मस्फोट तथा नर्मगर्भ—इनके लक्षण पूर्ववत् ही हैं^४ ।

नायक के व्यापाररूप वृत्तियाँ तथा कैशिकी वृत्ति—

शृङ्गारामृत लहरी में सामराज दीक्षित ने नायक के उपाचरण अथवा व्यापार रूप की वृत्ति को चार प्रकार का कहा है— १. कैशिकी (कैशिकी ?) , २. आरभटी ३. भारती तथा ४. सात्त्वती कै(कै)शिकी वृत्ति गीत, नृत्य, विलास आदि शृङ्गारवेष्टाओं द्वारा मृदुवृत्ति कही गयी है । उसके भी — १. नर्म, २. नर्मस्फुटज, ३. नर्मस्फोट तथा ४. नर्मगर्भ — चार प्रकार होते हैं । विदग्ध क्रीड़ा को नर्म कहते हैं जिसका फल प्रियावशीकरण होता है । उसके भी १. शुद्धशृङ्गार, २. सम्य तथा

१. नर्मस्फोटो भाव-लेशःसूचितात्परसौमतः — सा०द० ६१२७

२. नर्मोपयोगिनः विज्ञानाद्याः गभीकृताश्च प्रच्छन्नतमायन्त्रेति ।

यथा प्रच्छन्नरूपो नायकः संकेतस्थानं गच्छति — भारती

३. नृत्तगीतविलासादि मृदु शृङ्गारवेष्टितैः ।

समान्विताभवेद् वृत्तिः कैशिकीश्चक्षणाभूषणा ॥

— म०म०च०, पृ० ८८

४ म०म०च०, पृ० ८८-८९

सहास्य - तीन भेद होते हैं । इनके भी आगे उपभेद किये गये हैं । कैशिकी वृत्ति केवल शृङ्गार की है अन्य वृत्तियाँ अन्य रसों में भी होती हैं । अतः औरों का निरूपण नहीं किया गया है ।

विष्णाराम ने काव्य के मृदु-प्रसंग में कैशिकी वृत्ति मानी है^१। और शृङ्गार को अत्यन्त मृदुल रस माना है ।^२ इस प्रकार शृङ्गार की कैशिकी वृत्ति स्वतः सिद्ध हुई^३। और इसी प्रकार वैदभी जो कैशिकी वृत्ति की अपनी रीति है^४ तथा जो मृदुसन्दर्भा वाली, स्निग्ध पदा वाली, लघुसमासा वाली तथा ललित एवं अतिसुन्दर रीति कही गई है^५ (तत्राति मृदुसन्दर्भा, , स्निग्ध पदा, लघुसमासा, ललिता, अतिसुन्दरा वैदभी रीतिः)^६ शृङ्गाररस की रीति सिद्ध हुई^७।

आनन्दवर्धन ने रस के और उसमें भी विरोधतया शृङ्गाररस के सम्बन्ध में कई महत्त्वपूर्ण फुटाल विचार प्रकट किये हैं । उनका मत है कि केवल गुणार्जहार का ही सम्बन्ध नहीं, दोष का नित्यानित्यविभाग सम्बन्ध भी रस से ही होता है - जैसे क्षुतिदुष्ट आदि जो पद-दोष अनित्य रूप से कहे गये हैं, वे, जब शृङ्गाररस काव्यात्मरूप से प्रतिष्ठित हो, तभी दोष (हैं) होंगे, केवल वाच्य अर्थ के नहीं । अन्य (ओजोगुण वाले) रस के काव्यात्मरूप से प्रतिष्ठित रहने पर उल्टे गुण होंगे, अर्थात् जब शृङ्गार प्रधान रूप से नहीं होगा तब भी वे दोष रूप नहीं होंगे^८।

१. कैशिकी मृदुसन्दर्भा - र०दी० ४।६

२. शृङ्गारकरुणा चोभावत्यन्तमृदुलो रसो - र०दी० ४।७६

३. इस रीतिः (वृत्तिः) शृङ्गारकरुणायोः सन्दर्भोऽङ्गीया - र०दी० ४।७९

४. वैदभ्याः कैशिकी वृत्तिः - र०दी० ४।६३

५. र०दी० ४।६

६. वैदभ्यार्विणीनीयो तौ शृङ्गारकरुणावतः ।

तत्रैकैव वृत्तिः स्यात् सन्दर्भश्चातिशेषः - र०दी० ४।७८

७. अनित्या दोषाश्च ये क्षुतिदुष्टादयः सूचिता स्ते पिनाच्ये अर्थमात्रे, न च व्यङ्ग्ये शृङ्गारो शृङ्गारत्यतिरेकिणि शृङ्गारे वा ध्वनेसात्मभूते । किं तर्हि ?

ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे द्विगत्या व्यङ्ग्ये ते ह्या इत्युदाहृताः । अन्यथा हि तेषां मन्त्रित्वदोषतैव न स्यात् ।

भरत द्वारा जो ऋङ्गार, दीर्घ तथा गुण का विवेचन भी वाग्भट्ट के रूप में किया गया है। अतः ये वाग्भट्ट अथवा वाचिक अनुभाव रूप ही माने जायेंगे। और फिर सुनि ने गुणों, ऋङ्गारों, छन्दों तथा अनित्य दोषों का भी रसाभार पृष्ठ निर्देश किया है। ऋङ्गार रस में उन्होंने रस तथा दीपक इन दो ऋङ्गारों को तथा शार्दा (पारिके) छन्दों की अव्यक्ति किया है।^१ यद्यपि, प्राञ्च-साध्य जोने के द्वारा, ऋङ्गार के प्रतिकूल तो भरत ने भी निश्चिन ही समझा रहा होगा।

शानन्दवर्दी ने तो जड़े स्पष्ट शब्दों में ऋङ्गार और यमक की सहस्रश्रुति सयोध लाई है^२। उन का मत है कि वह अनुप्रास ऋङ्गार जिसमें एक प्रकार के वर्णों का साग्रह एवं सयत्न अनुबन्धन होता है आत्मभूत ऋङ्गाररस का व्यंजक नहीं हो पाता। क्योंकि वहाँ कवि का प्रयत्न (संरंभ) केवल ऋङ्गार की योजना में ही रह जाता है।^३ किन्तु जहाँ काव्यात्मरूप से ऋङ्गार न हो वहाँ इस प्रकार के अनुप्रास की योजना कवि चाहे तो कर भी सकता है।^४ और ऐसा अनुप्रास जिसमें एक ही प्रकार के अक्षरों की आवृत्ति का साग्रह नहीं (जैसे लाट, छेक आदि) उससे ऋङ्गार भी व्यक्त होता है।^५

१. रूपकदीपकानुक्तमायवृत्तसमाश्रयम् ।

ऋङ्गारे रसकार्यं तु शार्दस्यान्नाटकाश्रयम् ॥ ना०शा० १७।११६

२. ध्वन्यात्मभूते ऋङ्गारे यमकादिनिबन्धनम् ।

सकतावपिप्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः ॥ ध्व० २।१५

३. यत्नतः क्रियमाणत्वात् - लो०, पृ० २१८

४. ऋङ्गारस्याङ्गनो यत्नादेकरूपानुबन्धवान् ।

सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रास प्रकाशकः ॥ -- ध्व० २।१४

५. एकैकं त्वनुबन्धं त्यक्त्वा विचित्रो नुप्रासो निबध्यमानो न दोषायेत्येकरूपगुणत्वात् ।

-- ध्व० २।१४, पृ० २१८

इसी प्रकार जब शृङ्गार रस (काव्यात्मरूप) रहे तो यमक, मुरजत्र-
बन्धादि तथा भङ्गश्लेषादि अलंकारों की योजना दोषावह होती है । एकाध यमक
चाहे कहीं, मत्तारास आने के कारण, अनुकूल हो भी जाय, किन्तु उसकी योजना तो
शृङ्गार के प्रतिकूल ही पड़ती है, और विप्रलम्भ शृङ्गार के तो विशेष रूप से^१ ।
वास्तव में ध्वनिभार के अनुसार जिस अङ्गकार की योजना के लिए कवि को अलग से
यत्न न करना पड़े, अर्थात् उसकी रस-सिद्धि के साथ जो सज्ज रूप से लगा चला आवे,
ध्वनिवाच्य में वही अलंकार ग्राह्य होता है और उसी के रहने पर रसादि व्यङ्ग्य
भी अक्षुण्ण बना रहता है ।^२ बात यह है कि रस काव्य के वाच्य अर्थ एवं उसके प्रति-
पादक शब्दों द्वारा व्यङ्ग्य होता है । ये रूपक आदि अङ्गकारः आखिर वाचार्थ रूप
ही तो हैं, अतः रस की अभिव्यक्ति में वे आधारभूत अङ्ग ही हैं, कोई बहिरङ्ग नहीं ।
किन्तु यमक या अन्य चित्रबन्ध तो बाहर से अनी ही छटा दिखाते हैं, उनसे रस की
अभिव्यक्ति हो ही नहीं पाती । यदि कहीं कुछ यमकों में रस प्रतीत हो भी गया तो
वहाँ भी उस रस की गौणस्थिति ही सम्भनी चाहिए प्रधानता तो यमक की ही होगी ।
क्योंकि उस यमक की योजना में कवि को बुद्धिपूर्वक उसी प्रकार के शब्द के अन्वेषण में
एक पृथक् यत्न करना पड़ा है । अन्य रूपकादि अलङ्कारों की तो यह विशेषता है कि
रससमाहित-चेता प्रतिभावान् कवि की रचना में वे अहंपूर्विका (होड़) के साथ स्वतः निबद्ध
होते जाते हैं ।^३

अतः शृङ्गार जब प्रधानतया काव्यात्मा हो तो रूपकादि अङ्गकार
अङ्गरूप से (अङ्गीरूप से नहीं) निविष्ट किये जाते हैं, जिनका कवि अक्षरविशेष पर
ग्रहण तथा अक्षरविशेष पर त्याग कर सकता है, अर्थात् जिनका पूर्ण निर्वाह ही करने

१. ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारेयमकादिनिबन्धम् । शक्तावपि प्रमादित्वविप्रलम्भेविशेषतः ।

२. अत्र युक्तिरभिधीयते - रसादिप्लुतया यस्य बन्धः शक्यः क्रियामैव ।
ध्व० - २११५

अपृथग्यत्ननिर्वर्त्यः सो लङ्कारो ध्वनौ मतः ॥

- ध्व० २११६

३. यमके च प्रबन्धेन बुद्धिपूर्वकं क्रियमाणे नियमेनैव यत्नान्तरपरिग्रह आपतति शब्दविशेषा-
न्वेषणरूपः । अलंकारान्तरेष्वपि तत्तुल्य मिति चेत् मैवम्, अलंकारान्तराणि हि निरूप्य-
माणादुर्ध्वटनान्यपि रससमाहितचेतसः प्रतिमानवतः कवैरहम्पूर्विक्या परापतन्ति - ध्व०,

२११६, पृ० २२२-२२

पर नहीं तुल्य पड़ता । कवि पूर्ण साङ्गोपाङ्ग निर्वाह करते हुए भी जिन आङ्कारों को ऋङ्गरूप से ही रखता है, वे ही वस्तुतः उस रस की अभिव्यक्ति में साक्ष्य होते हैं^१।

ऋङ्गारस एवं सङ्घटना—

आनन्दवर्धन ने काव्यात्म-भूत रस के ही सम्बन्ध से ऋमासा, मध्यममासा तथा दीर्घमासा—यह तीन प्रकार की संघटना का भी विवेचन किया है । उनका मत है कि गुण एक पृथक् वस्तु है और सङ्घटना भी एक पृथक्^२ । यह संघटना माधुर्यादि गुणों में रहती हुई (अर्थात् माधुर्यादिगुणों को व्यक्त करती हुई) रसों की अभिव्यक्त करती है ।^३ यदि संघटना में गुणों का आश्रय माना जाय (जैसा कि भट्टोज्झित ने माना है) या संघटना और गुण एक ही रूप माने जाय (जैसा कि वामन ने 'विशिष्टपदरचनारीतिः' कहा है) तो, संघटना का जैसे कोई रसविशेष नियत नहीं है, वैसे ही गुणों का भी किसी रस-विशेष के साथ सम्बन्ध नियत न रह जायगा । और वास्तव में बात ऐसी है नहीं । जैसे कि —माधुर्यगुण और प्रसादगुण का प्रकर्ष करुणा और विप्रलम्भ ऋङ्गार में मिलता है, और जस का प्रकर्ष रौद्र और अभुत में है, माधुर्य और प्रसाद (सामान्यतया) सभी रस भाव एवं रसाभास और भावाभास को अभिव्यक्त करते ही हैं । इस प्रकार गुणों का रस रूप विषय नियत व्यवस्थित है । किन्तु संघटनाओं के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता — क्योंकि ऋङ्गाररस की भी रचनायें दीर्घमासा देखी जाती हैं, उसी प्रकार रौद्रादिरसों की भी ऋमासा । ऋङ्गार रस में दीर्घमासा रचना का उदाहरण जैसे —

अनवरतनमकजलवनिन्दनपरिमुषितपत्रलेखं ते ।

करतलनिषण्णामबले वदनमिदं कं न ताप्यति ॥ — छ० पृ० ३१२

और रौद्र रस में अतमासा रचना का उदाहरण जैसे—यो यः शत्रो बिभर्ति इत्यादि श्लोक

१. ध्वन्यात्मभूते ऋङ्गारे समीक्ष्यविनिवेशितः । रूपकादिरलङ्कारवर्ग इति यथार्थताम् ।

एषा चास्य विनिवेशने समीक्षा :—

— ३१६

विवक्षा तत्परत्वेन नाङ्गत्वेन कदाचन

काले च ग्रहणात्यागो नाति निर्बहणीयता

निर्व्यूढावपि चाङ्गत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम्

रूपकादिरलङ्कारवर्गस्याङ्गत्वसंसाधनम् ।

— छ० २। १७, १६

२. तस्मादन्त्ये गुणा अन्या च सङ्घटना — छ० पृ० ३१६

३. गुणान्तरादिभिः माधुर्यादीन् व्यनक्ति रसान् ।

— छ० ३। ६

गुणरसाश्रित होते हैं, संघटनाश्रित नहीं —

अतः गुणों का आश्रय या आधार संघटना नहीं रसादि ही होते हैं जैसा कि पूर्व की कारिका में स्पष्ट कहा है ।^१ उस ऋणी अर्थ का आश्रय लेने वाले गुण कहलाते हैं ।^२ इत्यादि । यद्यपि गुणों का आश्रय शब्दों की भी (गौरवरूप से) माना जा सकता है, किन्तु उससे उन्हें अनुप्रासादि शब्दालंकारों के तुल्य नहीं समझना चाहिये । क्योंकि अनुप्रास आदि शब्दालंकार तो बिना अर्थ की अपेक्षा किये केवल शब्द का वैशिष्ट्य बताते हैं जबकि गुण उसी शब्द के वैशिष्ट्य होते हैं, जिसका वाच्य अर्थ किसी व्यङ्ग्य-विशेष अर्थ का अभिव्यंजक होता है । अर्थात् गुणों का सादृश्य सर्वद्वारसम्भाषाकार्य व्यङ्ग्य के साथ ही रहता है । इस प्रकार गुणों को शब्द का धर्म (वैशिष्ट्य) उसी प्रकार कहा जा सकता है जैसे शौर्य धर्म आदि वास्तविक धर्म (वैशिष्ट्य) तो आत्मा के हैं किन्तु उन्हें शरीराश्रित भी कहा जाता है, आकार एवास्यदूरः^३ इत्यादि ।^४ इस रूप में गुण शब्दाश्रित यद्यपि कहे गये हैं किन्तु उनकी यह शब्दाश्रितता संघटनाश्रितता नहीं है । अर्थात् शब्द एक विशेष प्रकार से संघटित होकर ही अमुकगुण का आश्रय बनते हैं यह नहीं समझना चाहिये । क्योंकि जब रसादि व्यङ्ग्य तो वणों से तथा पदों से भी सीधे होते हैं, तो उनके नित्य अभिव्यंजक गुणों की भी रीति उन वणों एवं पदों में भी रहेगी ही । अतः उन्हें केवल संघटनाश्रित मानना अनुचित है ।^५ रसादिकों को वाक्य-व्यङ्ग्य मानने पर भी कोई विशिष्ट रूप की वाक्यता उनके आश्रय रूप से नियत नहीं^६ है ।

इस प्रकार आनन्दवर्धन ने संघटना (अथवा रीति) के विषय में अत्यन्त ग्राह्य एवं उचित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है । उन्होंने पदसंघटना और गुणों के नियमन एक प्रकार से बता कर अन्त में उस रूप में गुण और संघटना का ऐक्य तथा

१. तमर्थसम्बन्धे ये द्विगर्गं ते गुणाः स्मृताः । — ध्व० २।६

२. अथवा भवन्तु शब्दाश्रया एव गुणाः, न वैष्णामनुप्रासादितुल्यत्वम् यस्मादनुप्रासादयो नपेक्षितार्थशब्दधर्मा एव प्रतिपादिताः : गुणास्तु व्यङ्ग्यविशेषावभासिवाच्यप्रतिपादन समर्थशब्दधर्मा एव । शब्दधर्मत्वं वैष्णामन्याश्रयत्वे पि शरीराश्रयत्वभिवर्ज्योदीनाम् ।
— ध्व०, पृ० ३१३

३. वणपदव्यङ्ग्यत्वस्य रसादीनां प्रतिपादितत्वात् ।

४. अम्युपगते वा वाक्यव्यङ्ग्यत्वे रसादीनां न नियता काचित् संघटना तेषामाश्रयत्वं प्रतिपद्यत इत्यनियतसंघटना शब्दा एव गुणानां व्यङ्ग्यविशेषानुगता आश्रयाः ।

गुण का संघटना में रहना भी संगत कर दिया है। पद-संघटना का नियमन वक्ता एवं वाच्य के औचित्य के अनुसार होता है।^१ उनमें से वक्ता दो प्रकार का हो सकता है - १. कवि या २. कविनिबद्ध। और कविनिबद्ध वक्ता भी दो प्रकार का हो सकता है १-०४ रसभावश्चादि-रहित, अथवा २. रसभावश्चादि-सहित। उसमें रस भी दो प्रकार का हो सकता है। १. कथानायकनिष्ठ अथवा कथा-प्रतिनायकनिष्ठ। कथानायक भी धीरोपात्तादि^२ भेद से अनेक प्रकार का मुख्यनायक अथवा अन्य भी हो सकता है। इस प्रकार वक्ता के अनेक विकल्प हैं^३। और इसी प्रकार वाच्य (अर्थ) भी ध्वनि-रूप काव्य के आत्मरूप प्रधान रस का (व्यञ्जकत्वेन) अहंग, अथवा रसाभास का (व्यञ्जकत्वेन) अहंग, अभिनेयार्थ या अभिनेयार्थ, उत्तम प्रकृति में आश्रित, अथवा उससे भिन्न (अर्थात्, मध्यम या अधम) प्रकृति में आश्रित, रूप से अनेक प्रकार हो सकता है^४।

सुकुमार-विप्रतमभृङ्गार में केवल समासरहित संघटना ही श्लाघ्य है -

इन अनेक प्रकार के वक्ताओं में से जब रसभाव-रहित स्वयं कवि वक्ता हो (अर्थात् जब कवि बिना किसी भाव आदि को व्यक्त करने के प्रयोजन से, केवल प्रबन्ध का सितारिता जनाये रखने के रूप से कुछ कहता हो) तब रचना की स्वतंत्रता रहती है। किन्तु जब कवि अथवा कविनिबद्ध रसभाव-समन्वितवक्ता हो और रस भी प्रधानाश्रित होने से ध्वन्यात्मभूत हो तब वहाँ नियम से अमास अथवा मध्यमसमास वाली रचना ही करनी चाहिये। करुण और विप्रतमभृङ्गार में तो समासरहित ही सङ्घटना होनी चाहिये^५। और यह इसलिए कि जब रस प्रधान रूप से प्रतिपाद्य होता है तब उसकी प्रतीति

१. तन्नियमो हेतुरौचित्यं वक्तृवाच्ययोः - ध्व० ३।६

२. धर्मयुद्धवीरप्रधानो धीरादातः। वीररोद्रप्रधानो धीररोद्धतः। वीर-भृङ्गारप्रधानो धीर-धूर धीरललितः। दानधर्मवीरशान्तप्रधानो धीर-प्रशान्तः इतिवत्वारो नायकाः क्रमेण सात्त्वती, आरभटी, कैशिकी, भारतीयलज्जणवृत्तिप्रधानाः। - दशरूपकः

३. तत्र वक्ता कविः कविनिबद्धो वा। कविनिबद्धश्चापि रसभाव-रहितो रसभावसमन्वितो वा। रसोऽपि कथानायकाश्चस्तद्विपक्षाश्चो वा। कथानायकश्च धीरोपात्तादिभेद-भिन्नः पूर्वस्तबन्तरो वेति विकल्पाः। - ध्व०पृ० ३२८

४. वाच्यं, ध्वन्यात्मरसाहंगरसाभासाहंगं वा, अभिनेयार्थम् अभिनेयार्थं वा, उत्तमप्रकृत्या अथ तदितरा अथ वेति बहुप्रकारम्। - पृ० ३२८-२९

५. तत्र यदा कविरपगतसभावो वक्ता तदा रचनायाः कामचारः। यदा हि कविनिबद्धो (शेष आले पृष्ठ पर)

में विघ्न डालने वालों का और उसके विरोधियों का पूर्ण रूप से परिहार करना चाहिये । इस प्रकार एक समस्त पद में अनेक प्रकार के समास तथा उनके विग्रह की सम्भावना होने से, दीर्घ समास वाली रचना रस प्रतीति में कदाचित् बाधक हो, अतः ऐसी (दीर्घसमासा) रचना वहाँ नहीं फबती । अभिनेय (दृश्य) काव्यों में तो विशेष रूप से दीर्घ समासों वाली रचना का परित्याग करना चाहिये । क्योंकि उन पदों का आङ्गिक एवं वाचनिक अभिनय बिना उन्हें तोड़े सम्भव ही नहीं । करुण और शृङ्गार में तो चाहे वह दृश्य हो चाहे अव्यय दीर्घसमास वाली रचना उचित ही नहीं, क्योंकि वे दोनों अत्यन्त सुगुण रस हैं । अतः उनमें शब्द और अर्थ की तकनीक भी अस्पष्टता होने पर रस की प्रतीति गिरिस्त हो जाती है^१।

प्रसादगुण की सर्वव्यापकता—

इस प्रसङ्ग में यह भी अर्थ है कि 'यो यः शस्त्रं बिभर्ति' इत्यादि उदाहरणों में जो दीर्घसमासरचना के बिना भी रौद्ररस की अभिव्यक्ति होती है वह प्रसादगुण के कारण । प्रसादगुण सब प्रकार की संघटनाओं में व्यापक है । वह समस्त रसों और समस्त रचनाओं में समान रूप से रहने वाला साधारण गुण है । प्रसाद के बिना समाररति रचना भी करुण तथा विप्रलम्भ शृङ्गार को अभिव्यक्त नहीं करती है, और उसके रस पर मध्यमसमास वाली रचना भी करुण तथा विप्रलम्भ शृङ्गार को अभिव्यक्त करती है । वस्तुतः प्रसाद गुण का तो सर्वत्र, सब रसों एवं सबरचनाओं में अनुसरण करना सत्कवि के लिए परमावश्यक होता है ।^२

शेष— वक्ता रसावरोहितस्तदा स एव । यदा तु कविः कविनिबद्धो वा वक्ता रसभाव-
समन्वितौ, रसश्च प्रधानाश्रितत्वाद् ध्वन्यात्मभूतस्तदा नियमेनैव तत्रासमासमध्य-
समासे एव संघटने करुणविप्रलम्भशृङ्गारयोस्त्वसमासेव संघटना । — ध्व० पृ० ३१६-२०

१. कथमिति चेत्, उच्यते—रसो यदा प्राधान्येन प्रतिपाद्यस्तदा तत्प्रतीतो व्यवधायका विरो-
धिरस्य सर्वात्मनेव परिहायः । एवं च दीर्घसमाससंघटनासमासानामनेकप्रकारसम्भावनाया
कदाचिद्रसप्रतीतिं व्यवधातीति तस्या नात्यन्तमभिनिवेशः शोभते । विशेषतोभिने-
यार्थकाव्ये, ततो न्यत्र च विशेषतः करुणविप्रलम्भशृङ्गारयोः । तयोर्हि सुकुमारत-
रत्वात्स्वल्पायामप्यस्वच्छायां शब्दार्थयोः प्रतीतिर्मन्यरीभवति । — ध्व०, पृ० ३२०-२१

२. 'सर्वत्र च संघटनासु प्रसादाख्या गुणो व्यापी । स हि सर्वरस साधारणः सर्वसंघटना
साधारणश्चैत्युक्तम् । प्रसादातिक्रमे ह्यसमासाः पित संघटना करुण-विप्रलम्भ-शृङ्गारौ

(शेषः अगले पृष्ठ पर)

वक्तृ-वाच्यादि का औचित्य ही सङ्घटना का भी नियामक-

पूर्वोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि सङ्घटना की गुणों से अभिन्न मानें या भिन्न, दोनों 'संस्थाओं' में वक्ता एवं वाच्य के औचित्य से सङ्घटना का विषय-निर्माण बन ही जाता है, इसलिए वह भी रस की अभिव्यञ्जक होती है । और यह वक्तृवाच्य सम्बन्धी औचित्य ही गुणों का भी नियामक है - अतः सङ्घटना का गुणोक्त्य मानने में भी कोई दोष नहीं है ।^१

रसोपनिषद्-औचित्य तथा रतिगान का प्रकृत्यौचित्य-

रसबन्ध की तो यह उपनिषद् है कि उसके औचित्य का निर्वाह ही । क्योंकि औचित्य से बढ़ कर रसभङ्ग का अन्य कोई हेतु नहीं ।^२ आनन्दवर्धन ने भी उसी रति-वर्णन में उसी औचित्य का विचार रसना परमावश्यक बताया है । उत्तम, मध्यम, और अधम के विचार से काव्य-नाटक के दिव्य, अदिव्य तथा दिव्यादिव्य पात्र (प्रकृतियाँ) भी प्रत्येक तीन प्रकार के होते हैं फिर वे वीर, रौद्र, शृङ्गार, शान्त रसकी प्रधानता के विचार से तथा धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरतन्त्रि एवं धीर-प्रशान्त भेद से अनेक प्रकार के होते हैं ।^३ भरत ने अपने नाट्यशास्त्र (२०-२०१) में भारतवर्षीय व्यवहार के अनुसार दिव्य प्रकृतियाँ (देवताओं) का भी रत्यादिवर्णन कसा बताया है,

शेष - नव्यनक्ति । तदपरित्यागे च मध्यमसमासापि न प्रकाशयति तस्मात् सर्वत्र प्रसादो नुसर्तव्यः अथ न यो यः शस्य विमर्ति, इत्यादौ जघेज सः स्थितिने-
ष्यते तत्प्रसादाख्य एव गुणो न माधुर्यम् न चाचारुत्वम् अपिप्रेतरसप्रकाशनात् ।

- ध्व०पृ० ३२१- २२

१. तस्माद् गुणाव्यतिरिक्तत्वे गुणाव्यतिरिक्तत्वे वा सङ्घटनाया यथोक्तादौचित्याद्वि-
षयनियमो स्तीति तस्या अपि रसव्यञ्जकत्वम् । तस्याश्च रसाभिव्यक्तिनिमित्तमृताया-
२. 'औचित्यादृतेनान्यद् रसभङ्गस्य कारणम्' गुणाग्रयेण व्यवस्थानमप्यविहृतम् । २०३२

प्रसिद्धौचिन्त्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ - ध्व०पृ० ३३०

३. 'प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्च ।

वीररौद्र शृङ्गारशान्तरसप्रधाना धीरोदात्तधीरोद्धतधीरतन्त्रिप्रशान्ताः उत्तमा ममध्यमाश्च ।

- का०पृ० ७, पृ० ४४१-४२ निष्ठा०पृ०

किन्तु शान्दिलि का कहना है कि रति-वर्णन में भी पात्र के अनुसार औचित्य का ध्यान रखना ही चाहिए । उसका उल्लङ्घन करने से अत्यन्त दोष होता है । उदाहरणार्थ, उत्तमप्रकृति का शृङ्गार यदि अपमोचित ढंग से किया जाय तो वह उपहासास्पद ही रहेगा ।^१ अतः देवता आदि दिव्य प्रकृतियों का शृङ्गार जैसे उत्तम अदिव्य प्रकृति राजा आदि का भारतोचित ढंग से किया जाता है उस प्रकार से किया जाना व चाहिए । तथा जैसे उत्तमप्रकृति राजा के विषय में ग्राम्य शृङ्गारवर्णन है ही होता है उसके ही अनुसार उत्तमदेवता विषय में भी उसे है सफलता चाहिए ।^२ इसलिए अभिनेयार्थ या अभिनेयार्थ सभी प्रकार के नाट्य में उत्तमप्रकृति राजा आदि का उत्तम प्रकृति की भाषिणी के साथ ग्राम्य (अपमोचित)सम्भोग का वर्णन करना नाता-पिता के सम्भोग-वर्णन के समान अत्यन्त अनुचित एवं असम्बन्धपूर्ण है । उसी प्रकार उत्तमदेवता विषयक सम्भोग वर्णन अनुचित और असम्बन्ध है ।^३ जहाँ तक उन उत्तमप्रकृतियों के शृङ्गार वर्णन का प्रश्न है, उससे विषय में आनन्दवर्धन का कहना है कि सम्भोग शृङ्गार का केवल सुरत-वर्णन रूप ही एक प्रकार तो नहीं है । अपितु उसके परस्पर प्रेम-दर्शन आदि और भी भेद हो सकते हैं । उत्तम प्रकृति के नायकादि के विषय में इन्हीं का वर्णन करना चाहिए । अतः रतिवर्णन में प्रकृत्यौचित्य का ध्यान रखा रखना चाहिए ।^४ आनन्दवर्धन ने इस प्रसङ्ग में फिर कालिदास के पार्वती सम्भोग वर्णन की ओर कटाक्ष करते हुए कहा है कि इस प्रकार की महाकवियों की कामीक्ष्य-भारिता वस्तुतः दोष

१. तथास्यधर्मप्रकृत्यौचित्येनात्तमप्रकृतेःशृङ्गारोपनिबन्धने काम्येनापरास्यता ।

२. भारतवर्षविषये यथोत्तमनायकेषुराजादिषु शृङ्गारोपनिबन्धनस्तथादिव्याश्रयोऽपि शोभते । न च राजादिषु प्रसिद्धग्राम्यशृङ्गारोपनिबन्धनं प्रसिद्धं नाटकादौ, तथैव देवेषु तत्परिहर्तव्यम् - छ0 ३३२

३. तस्मादभिनेयार्थे नभिनेयार्थे व काव्येयदुःखमप्रकृते राजादेवशृङ्गारप्रकृतिगिराणिताभिः सह ग्राम्यसम्भोगवर्णनं तत्पित्रोः सम्भोग वर्णनमिदंरुतराम्भयम् । तथैवात्तमदेवतादिविषयम्

- छ0 ३३२

४. न च सम्भोगशृङ्गारस्य सुरतललाप एवैकः प्रकारः, यावदन्येऽपि प्रभेदाः परस्पर प्रेमदर्शनादयः सम्भवन्ति, ते कस्मादत्तमप्रकृतिविषयेन यथैव वर्ण्यन्ते ? तस्मादुत्साह-बद्धता वप्रकृत्यौचित्यमनुसर्तव्यम् ।

- श्व0 ३३३

ही कही जायगी । हां, उसके प्रतिभातिरेक के कारण वह आपाततः प्रतीत नहीं होता (क्योंकि विभावानुभावादि का ऐसा मनोरम सार्मजस्य उपस्थित होता है कि सहृदय उसका पूर्ण रसास्वाद कर ही लेता है^१ ।)

रस का विरोधाविरोध--

रस के विरोधाविरोध के प्रसंग में आनन्दवर्धन ने यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि जब ऋङ्गीरस लब्ध-प्रतिष्ठ हो जाय तो १. बाध्यरूप से अथवा २. ऋङ्गरूप से विरोधियों का कथन दोषरहित होता है ।^२ जो (व्यभिचारी आदि) भाव जिस रस के स्वाभाविक ऋङ्गरूप है उनकी विरोधिता भी दोषावह नहीं होती —जैसे विप्र-लम्भऋङ्गार में उसका ऋङ्गभूत होने के कारण व्याधि आदि व्यभिचारी भावों का अविरोध है किन्तु जो ऋङ्ग नहीं है उनका सन्निवेश दोषावह ही है जैसे —आलस्य, उग्रता, जुगुप्सा आदि का, क्योंकि ये ऋङ्गार के व्यभिचारी नहीं कहे गये हैं, करुणा के हैं । गदरत ने आलस्य, ओग्र्य जुगुप्सा के अतिरिक्त सभी व्यभिचारियों को ऋङ्गाररस का ऋङ्ग माना है ।^३

ऋङ्गार में ऋङ्गभूत मरण की समीक्षा—

इस प्रकार मानों मरत ने मरण को ले ऋङ्गार रस का ऋङ्गमान लिया है, किन्तु, जैसा कि बाद के आचार्यों ने माना है, रस-विच्छेद होने के कारण यदि लोग ऋङ्गार में नायक या नायिका का मरण नहीं होने देंगे ।^४ तब नाऽशा० के अनुसार मरण के भी ऋङ्गाराद्भा होने का क्या आंचित्य होगा ? आनन्दवर्धन ने इस रायद्वयाको भी क्षुण्ण याथातथ्य के साथ सुलभ किया है । उनका कहना है कि 'मरण'

१. यत्स्वैर्विविधेविषये महाकविनामप्यसमीक्ष्यकारितालक्ष्येदृश्यते स दोष सर्व । स तु शक्तिरिस्मृतत्वात्तेषां न लक्ष्यत इत्युक्तमेव । — व्य० , पृ० ३३३

२. विविजितैरेसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधितान् ।

• बाध्यानामऋङ्गभावं वा प्राप्तानामुक्तिरच्छला ॥ व्य० ३।२०

३. आलस्योऽग्रजुगुप्सामिभावैस्तुपरिवर्जिताः ।

उद्भावयन्तिऋङ्गारं सर्वभावाः स्वसंज्ञा ॥ नाऽशा० ७।१०२

४. रसविच्छेद हेतुत्वान्मरणं नैव वार्यते —सा०द०

यद्यपि विप्रसम्भ शृङ्गार का ऋण है तथापि उसका वर्णन करना उचित नहीं, क्योंकि जब आश्रय का ही विच्छेद हो जायगा तो उस कहां टिकेगा । उसका भी प्रवाह-विच्छेद निश्चय ही हो जायगा । वहां फिर शृङ्गार के स्थान में करुणा आ जायगा । अतः शृङ्गार में जहां मरण का प्रसङ्ग लाना हो (और शृङ्गार की शृङ्खला अविच्छिन्न बनाये रखनी हो) वहां शीघ्र ही पुनः समागम करा दे, अन्यथा तो करुणा आ ही जायगा ।^१ कालिदास के रघुवंश में इस प्रकार का एक प्रसङ्ग आया है । इन्दुमती की मृत्यु के पश्चात् मजराज ऋ ने विश्व में दारुण पीछे से रुग्ण होकर लम्बी बीमारी के पश्चात् गङ्गा - सरयू के संगम पर परिर त्याग कर देव भाव (देवत्व) को प्राप्त किया, और देवलोक में पत्नियों से ही नई ही हुई लज्जा इन्दुमती के साथ नन्दनवन के भीतर बने लीलाभवनों में रमण करने लगे ।^२ इसमें वर्णित मरण इसी श्लोक में वर्णित रति का ऋण है । इस रूप में मरण को शृङ्गार का ऋण माना गया है । जैसा कि अभिनव ने स्पष्ट कहा है — 'अस्तुष्टेवरत्यङ्गता भरणस्य' । कवि-परम्परा में इस प्रकार का मरण-वर्णन प्रायः पाया जाता है । परन्तु मरण न अत्यन्तिक वियोग या निरपेक्षा वियोग किसी को अभिप्रेत नहीं । विश्वनाथ आदि यादवों ने जो मरण को शृङ्गार का ऋण व्यभिचारी नहीं माना है वह इसी अत्यन्तिक मरण रूप का ही ।

इसी प्रकार जब शृङ्गार कल्याण का ऋण रहेगा तो जना परस्पर निरोध दूर हो जायगा । जैसे —

अथ स रस्तौत्तरर्षीपीनस्तनविमर्षिनः ।

नाभ्यर्कजघनस्पृशीनीवीविग्रसनः ॥

इस प्रसिद्ध श्लोक में शृङ्गारकरुणा का ऋण बतलाया है ।

१. तदङ्गत्वे च सम्भवत्यपिमणास्योपन्यासो न ज्यायान् । आश्रय-विच्छेदे तस्यात्यन्त विच्छेद-प्राप्तेः । .... । शृङ्गारे वा भरणस्यादीर्घातप्रत्यापत्तिरसम्भवे

कदाचिदुपनिबन्धोनात्यन्तविरोधी । दीर्घातप्रत्यापत्तौ तु तस्मान्तरा प्रवाह-विच्छेद एवेत्येवंविधेतिवृत्तौपनिबन्धनं रसबन्धप्रधानेनरूपिणा परिहर्तव्यम् । — अ० पृ० ३६६

२. तीर्थे तौयव्यतिकरभवे जह्नुकन्यासरयवोः

दैहत्यागादमरणानां तैश्चमासाधसथः ।

पूर्वाकाराधिकत्वतुरग्रा संगतः ज्ञान्त्यासौ

लीलागारेष्वरमतपुनर्नन्दनाभ्यन्तरे ॥ रघु० ८।६५

आनन्दवर्धन ने इस तथ्य पर विशेष बल दिया है कि इस विरोधाविरोध का विचार सर्वत्र तो करना ही चाहिए शृङ्गार रस के प्रसङ्ग में विशिष्टतया अश्व कसा चाहिए, क्योंकि शृङ्गाररस सबसे अधिक सुकुमार रस है ।^१ (वैसे तो रस स्वयं सुकुमार होता है उसमें करुण और, उससे भी अधिक शृङ्गार - अतः तमप्रत्यय हुआ है - लोचन) शृङ्गार की सुकुमारता का कारण यह है कि वह रति का परिपोष रूप है । और रतिस्वल्प भी कारण से भङ्ग हो जाती है । अप ने विरोधी के तनिक भी समावेश को रति नहीं सह सकती ।^२ अतः आनन्दवर्धन का कहना है कि सत्कवि को उस शृङ्गार रस में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसमें तनिक भी प्रमाद तुरन्त प्रतीत हो जाता है ।^३ सब रसों से अधिक सुकुमार होने के कारण शृङ्गार रस में तनिक भी प्रमाद तुरन्त प्रतीत होकर उपहासास्पद हो जाता है । अतः उसमें कवि को अत्यन्त सावधान रहना चाहिए ।^४ आनन्दवर्धन ने शृङ्गाररस का मूल्याङ्कन करते हुए कहा है कि - 'शृङ्गाररस का अनुभव संसार के सभी प्राणी निश्चित रूप से करते हैं अतः कमनीयता की दृष्टि से वह सब रसों में प्रधानभूत है'^५। अस्तु !

रसाविकों का परस्पर विरोध दो प्रकार का होता है - सहानवस्थान-विरोध तथा २. बाध्यबाधकभावविरोध । सहानवस्थानविरोध में दो पदार्थ समान रूप से बराबर की स्थिति में एक जगह नहीं रह सकते हैं । यह एक प्रकार से अविरोध ही है और बाध्यबाधकभाव विरोध में बाधक के उदय होते ही बाध्य का विनाश हो जाता है ।

१. विरोधमविरोधं च सर्वत्रैतत् निरूप्येत्

विशेषतस्तु शृङ्गारे सुकुमारतमो ह्यसौ ।। ध्व० ३। २५

२. स (शृ ०) हि रति-परिपोषात्मकत्वाद् रतेश्च स्वल्पेनापि निमित्तेन भङ्गसम्भवात् सुकुमारतमः सर्वेभ्यो रसेभ्यो मनागपि विरोधिसमावेशं न सहते - ध्व०, पृ० ३६६-६७

३. अधानातिशयवान् रसेऽत्रैव सत्कविः । भवेत् तस्मिन् प्रमादो हि कटित्येवोपलभ्यते ।

- ध्व० ३। २६

४. तत्रैव च रसे सर्वेभ्योऽपि रसेभ्यः सुकुमार्यातिशययोगिनि कविरवधानवान् प्रयत्नवान् स्यात् । तत्र हि प्रमादतस्तस्य सहृदयमध्यक्षि प्रमेवाज्ञानविषयता भवति । - ध्व० पृ० ३६७

५. शृङ्गाररसो हि संसारिणां नियमेन अनुभवविषयत्वात् सर्वरसेभ्यः कमनीयतया प्रधानभूतः

- ध्व०, पृ० ३६७

इन दोनों प्रकार के विरोधों में बाध्यबाधक भाव विरोध ही मुख्य है । जिन रसों का परस्पर सान्वयस्थान विरोध होता है उनके तो परस्पर शृङ्गीभाव ही जाने में कोई कठिनाई नहीं होती । परन्तु जिनका बाध्यबाधक भाव विरोध है उनमें परस्पर शृङ्गा-शृङ्गीभाव नहीं बन सकता । इस सिद्धान्त को विशद करते हुए आनन्दवर्णन का कहना है कि शृङ्गार का वीर, हास्य, रौद्र और श्रुभुत के साथ अविरोध (अर्थात् सान्वयस्थान-विरोध) है । अभिनव ने इस अविरोध की व्याख्या इस प्रकार की है — युद्धनीति, पराक्रम आदि से अन्या-रत्न के लाभ में वीर का शृङ्गार से अविरोध रहता है । हास्य तो वैसे भी शृङ्गार का शृङ्ग रहता है — फिर हास्य स्वयं तो कोई पुरुषार्थ है नहीं, हाँ अत्यधिक अनुरजनात्मक होने के कारण, शृङ्गार के साथ अविरोधी — जैसा ही है । अब रौद्र और शृङ्गार का अविरोध इस रूप में समझना चाहिए जैसा कि भारत ने नाट्य-शास्त्र में कहा है कि रौद्र आदि शृङ्गार का सेवन करते ही हैं, अर्थात् रौद्रादि-प्रधान राज्ञस, दानव एवं उद्धत मनुष्य आदि शृङ्गार का सेवन करते हैं ।^१ हाँ, केवल नायिकाविषयक रौद्र शृङ्गार का विरोधी होता है ।^२ इसी प्रकार, जैसे रत्नावली में, ऐन्द्रजालिक वर्णन के प्रसंग में श्रुभुत के साथ भी शृङ्गार का अविरोध हो सकता है । अतः शृङ्गार का पूर्वोक्त रसों के साथ शृङ्गाशृङ्गी भाव ही सकता है ।

किन्तु जिनके साथ शृङ्गार का बाध्यबाधक सम्बन्ध है उनके साथ उनका शृङ्गाशृङ्गी भाव कैसे सम्भव है — जैसे शृङ्गार और वीर तत्त्व का — क्योंकि रतिस्थायी-भाव अपने आलम्बनमें अनुरक्तिरूप है, जबकि जुगुप्साभाव अपने आलम्बनमें विरक्ति या पलायनरूप हुआ करता है । अतः दोनों कैसे एकसाथ एकआश्रयमें रह सकते हैं ? इसी प्रकार तत्त्व ज्ञान से उत्पन्न समस्त सांसारिक विषयों से निर्वेद रूप समस्त प्रति निरीह स्वभाव शान्त-भी विषयासक्ति रूप शृङ्गार के साथ एकालम्बन में कैसे रह सकता है ?^३ अतः आनन्दवर्णन ने सामान्य रूप से इस विरोधाविरोध का परिहार

१. तैः रौद्रप्रभृतिभिः राजादानवोद्धतमनुष्यैरित्यर्थः — लोचन

२. केवलं नायिकाविषय मोग्र्यं तत्रपरिहर्तव्यम् — लोचन

३. आलम्बननिमग्नरूपतया च रतिरूपतिष्ठति ततः पलायनरूपतया जुगुप्सेति सानानाश्रयत्वेन तथोरन्योन्य-संस्कारोन्मूलनत्वम् । — लोचन, पृ० ३८१

४. शान्तस्यापि तत्त्वज्ञान-समुत्थित-समस्तसंसारविषयनिर्वेदप्राप्तात्वेन सर्वतोनिरीह स्वभावस्य विषयासक्तिजीविताम्यांरतिक्रोधाभ्यां विरोध एव — लोचन, पृ० ३८१

बताया । उनका कहना है - शृङ्गारआदि किसी रस के प्रधान (प्रबन्धव्यङ्ग्य) होने पर उसके अविरोधी अथवा विरोधी किसी भी रस का अत्यन्त परिपोष नहीं करनी चाहिए । इस नीति से उनका अविरोध हो सका है ।^१ और आगे उन्होंने इस परिपोषाभाव का तीन प्रकार बताया - उनमें प्रथम प्रकार यह कि यदि रस अविरोधी है तो अङ्गीप्रधानभूत रस की ओर उसका अत्यन्त आधिक्य नहीं करना चाहिए । दोनों का समान उत्कर्ष हो जाने तक पर भी विरोध सम्भव नहीं, जैसे -

एक और प्रियतमा रो रही है, दूसरी और युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं । आतः स्नेह और युद्धोत्साह से वीर का हृदय दोलायमान हो रहा है । यहाँ (इस भाव-गन्धि के उदाहरण में) वीर और शृङ्गार का एकाग्र होने पर भी-दोनों के समान रूप रहने पर भी - विरोध नहीं है । इसी प्रकार शान्त और शृङ्गार के एकाग्र विरोध का परिहार हो सकता है - जैसे - गले में पल्ले हार को निकाल कर जयमाला के समान उसे धरती हुई, साँप के स्थान पर मेखलासूत्र में फ्यङ्कबन्ध आसन बांध कर, फूँठफूँठ मन्त्र ^{-अप} के कारण हिलते हुए अधरमुट से अभिव्यक्त हास को प्रकट करती हुई, सन्ध्या नामक सपत्नी के प्रति ईर्ष्याविश, महादेव का उपहास करती हुई देवी पार्वती तुम सबकी रक्षा करें ।^२ - यहाँ प्रकृत ईर्ष्याविप्रलम्भ और तद्विरोधी मन्त्रजपादि से व्यङ्ग्य शान्त इन दोनों रसों का एकाग्र रहने पर भी विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शृङ्गार के विरोधी शान्त का अत्यन्त परिपोष नहीं किया गया । (यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि विप्रलम्भ शृङ्गार तथा शान्त दोनों ही देवविषयक रतिभाव के अङ्ग हैं) ।

परिपोष के परिहार का दूसरा प्रकार यह है - अङ्गीरस, के विरुद्ध व्यभिचारी भावों का अधिक संनिवेश न करे, अथवा निवेश करने पर शीघ्र ही अङ्गीरस के व्यभिचारी रूप में परिणत कर दे ।^४

१. अविरोधीविरोधी वा रसोऽङ्गानिरसान्तरैः परिपोषं न नेतव्यस्तथास्यादविरोधिता

ध्व० ३।२४

२. एकन्तो रुच्छपिआ अणन्तो समरतुरणिग्धोसो ।

गोहेण रणारसेण अ भटस्य दोलाह अ हिअम् ॥

एकतो रोदिति प्रिया अन्यतः समरतुर्यनिर्धाषः

स्नेहेरणारसेर्न च भटस्यदोलायितहृदयम् (इतिच्छाया) ॥

३. कण्ठाच्छित्वाक्षमालावलयधूमिकरेहारमावर्त्यन्ती
कृत्वाफ्यङ्कबन्धं विषधरपतिना मेखलाया गुणो न ।

(शेष)
४-अगले पृष्ठ पर

विरोधी रस के व्यभिचारी भावों का यदि निवेश न किया जाय तो उसका परिपोष ही नहीं होगा । और न वह रस ही कहा जा सकेगा । अतएव 'वा' से दूसरे विकल्प की प्रबलता सूचित होती है और यह दोनों विकल्प अलग-अलग नहीं है यह भी सूचित होता है । इसके दूसरे पक्ष में यह एक विशिष्ट रहस्य का उद्घाटन किया गया है कि विरोधी रस के व्यभिचारी भाव का निवेश करने पर भी उसको शीघ्र ही अहंगीरस के व्यभिचारी भाव के रूप में परिणत कर दिया जाय । इसका सुन्दर उदाहरण जैसे —

कौपात् कौमल-लोल-बाहुलतिकापाञ्चनद्वन्द्वं
नीत्वावासनिकेतनं दयितया सार्यं सरवीनां पुरः ।
भूयो नैवमितिस्खलत्पलगिरासं द्रुच्यदुश्चेष्टितं
धन्याहन्यत एव निह्नुतिपरः प्रेयान् रुदत्याहसन् ।

इसमें अहंगीभूत रति में अहंग रूप से जो रौद्र के स्थायीभाव क्रोध का निवेश किया है उसमें 'बद्धवादृष्टं' इस पद से उपनिबद्धरौद्ररस के व्यभिचारी भाव का, रुदत्या और 'हसन्' द्वारा शीघ्र ही रति के व्यभिचारीभाव ईर्ष्या और हर्ष के रूप में पर्यवसान हो जाता है, अतएव रौद्र का परिपोष नहीं हो पाता । यह विरोधी रस के परिपोष-परिहार का द्वितीय प्रकार हुआ । उसमें विरोधी व्यभिचारियों के निवेश की अपेक्षा (उनका) अहंगरस-व्यभिचारितया अनुसन्धान अधिक प्रबल समझना चाहिये यह उत्तर विकल्प का दार्ष्ट्य ग्रन्थकार ने 'वा' पद से सूचित किया है ।

अब परिपोष के परिहार का तीसरा प्रकार बताते हैं — अहंगभूत रस का परिपोष करने पर भी बर-बार उसकी अहंगरूपता का ध्यान रखना^१ — आनन्दवर्धन ने इसी अहंग में परिपोष परिहार के एकाध उपाय और बताए हैं, जैसे—किसी विरोधी रस की अहंगीरस की अपेक्षा न्यूनता कर लेनी चाहिये, जैसे शान्त रस के प्रधान होने पर शृङ्गार की अथवा शृङ्गार के प्रधान होने पर शान्त की ।^२

१. अहंगत्वेन पुनः पुनः प्रत्यवेक्षा परिपोषः नीयमानस्याप्यहंगभूतस्य रसस्यैतितृतीयः ।

२. अन्यथा दिशा^३ व्ये पि प्रकारात्प्रेक्षाणीयाः । विशेषितस्तुरमस्याहंगरसापेक्षाया
कस्य चिन्न्यूनता सम्पादनीया/शान्ति हिङ्गनि शृङ्गारस्य शृङ्गारे वाशान्तस्य ।

यहाँ यह सन्देह भी नहीं करना चाहिये कि परिपोष प्राप्त हुए बिना रस का रसत्व ही कैसे बनेगा ? क्योंकि यहाँ शृङ्गी रस की अपेक्षा से उसके परिपोष की कमी बताई गयी है -- अर्थात् शृङ्गीरस का जितना परिपोष किया जाय उतना उसके विरोधी शृङ्गीरस का नहीं (यहाँ विरोधी या शृङ्गीरस से स्थायी भाव समझना चाहिये ।) स्वतः उस विरोधी का चाहे जितना परिपोष हो जाय इसमें कोई आपत्ति नहीं ।^१

यहाँ यह मत आनन्दवर्धन ने उन आचार्यों के मत की ओर संकेत करते हुए लिखा है जो य ह मानते हैं कि रसों का परस्पर शृङ्गाशृङ्गी भाव या उपकार्योपकारक भाव नहीं होता । उनके मतसे रस वही है जो स्वतः पूर्ण स्वमत्काररूप ही । यदि उसकी स्वमत्काररूप में विश्रान्ति नहीं होती है तो वह रस ही नहीं है । शृङ्गाशृङ्गी भाव या उपकार्योपकारक भाव मानने में तो शृङ्गभूत या उपकारक रस की स्वमत्कार में विश्रान्ति नहीं हो सकती है -- अतः वह रस ही नहीं कहला सकता । इसलिए उन लोगों के मत से रसों में शृङ्गाशृङ्गी भाव सम्भव नहीं ।^२ किन्तु उनको भी ऐसे प्रबन्धों में, जहाँ अनेक रस हैं, रसों में परस्पर कोई न कोई सम्बन्ध मानना ही होगा । यहाँ भी सम्बन्ध ही दूसरे शब्दों में शृङ्गाशृङ्गी भाव नाम से कहा गया है । क्योंकि बिना सम्बन्ध माने तो प्रबन्ध-रचना की संभावना का निर्माण ही नहीं हो सकता है^३।

रसों का परस्पर शृङ्गाशृङ्गीभाव —

रसों के परस्पर इस शृङ्गाशृङ्गीभाव के विषय में भारत में नाट्य शास्त्र के सप्राम अथवा नाट्य सिद्धान्त वाक्य मूलग्रन्थों के रूप में उद्धृत किया जा सकता है । '... इनां रस-वैतानां रूपं भवेद् बहुमन्तव्यो रसस्थायी रेषाः संचारिणीयताः ।' रसों के परस्पर शृङ्गाशृङ्गीभाव या स्थायी संचारी भाव मानने वालों के मत में इसका अर्थ

१. परिपोषरहितस्य कथं रसत्वमिति चेत् उक्तमत्राशृङ्गीरसापेक्षयेति । शृङ्गीरसो हि रस-स्थयावात् परिपोषस्तावन्तस्य न कर्ष्यः स्वतस्तुसंभवी परिपोषः केन वार्यते । अ०
२. उपकार्योपकारकभावो रसानां नास्ति स्वमत्कारविश्रान्तित्वात्, तद्भावे न तत्र शृङ्गाशृङ्गीरसोऽपि येषां मतं तरपि कस्याचिद्रसस्य प्रकृष्टत्वं भूयः प्रबन्धव्यापकत्वम नृणां-वाल्पप्रबन्धानुगामित्वमप्युपगन्तव्यमिति वृत्तसंघटनाया एवान्वयानुपपत्तेः, मूयः प्रबन्ध-व्यापकस्य च रसस्य रसान्तरे यदि न कश्चित् संगतिस्तदितिवृत्तस्यापि न स्यात् शृङ्गी-तिस्रैवैवमेवोपकार्योपकारकभावः ।

इस प्रकार होता है - चित्तवृत्तिरूप अनेक भावों में से जिसका रूप बहु अर्थात् अधिक प्रबन्ध-व्यापक हो, उसको स्थायी रस मानना चाहिए और शेष को व्यभिचारी । इस प्रकार इस मत से भरतमुनि ने रसों के स्थायी अर्थात् ऋ०गी रूप और संचारी अर्थात् ऋ०गरूप दोनों रूप स्वीकार किए हैं । लोचनकार ने भागुरि मुनि को रसों के स्थायी संचारी मानने वाले पक्ष का समर्थक बताते हुए लिखा है - 'तथा च भागुरिपि विं रसानामपि स्थायिसंचारितास्तीति आक्षिप्याम्युपमेनेवोत्तरमवाचद् बाहमिति ।' ऋतः रसों का स्थायी संचारीभाव अर्थात् ऋ०गाऋ०गी भाव होता है यह भागुरिमुनि को भी अभिमत है । इस मत को ही प्रधानभाव मान कर आनन्दवर्धन ने विस्तार के साथ उसके उपपादन का प्रयत्न किया ।^१

दूसरे मत वाले 'रसस्थायी' को एक समस्त पद मानते हैं, और उसका विग्रह 'रसस्य' रसे, रसवा' स्थायी' इस प्रकार करते हैं । ये रसों का नहीं अपितु उनके स्थायी भावों का ऋ०गाऋ०गी भाव अथवा स्थायीसंचारीभाव मानते हैं । अर्थात् एक रस में स्थायी रूप से कहा गया भाव अथवा दूसरे रस में संचारीभाव हो सकता है, जैसे क्रोध, रोद, रस का तो स्थायीभाव है किन्तु वीर रस में व्यभिचारी भाव होता है । उसी प्रकार एक रस का व्यभिचारी भाव दूसरे रस का स्थायीभाव हो रहा है, जैसे - सब रसों में व्यभिचारी रूप निर्वेद शान्त का स्थायी हो जाता है, जैसे विक्रमोर्वशीय नाटक में चतुर्थ ऋ०क में उन्माद । इस प्रकार भावों की स्थायिता और संचारिता का प्रतिपादन करने के लिए भरत मुनि ने यह कारिका लिखी है, यह इस मत वालों का कहना है । वे श्लोक के पदों का समन्वय इस प्रकार करते हैं कि चित्तवृत्ति रूप अनेक भावों में से जिसका अधिक विस्तृत रूप उपलब्ध होता है, वह स्थायी भाव होता है, और वही रसीकरण के योग्य होता है, उसी से उसे रसस्थायी कहते हैं - शेष सब व्यभिचारी होते हैं । इसीलिए एक रस का स्थायीभाव दूसरी जगह व्यभिचारी अथवा एक रस का व्यभिचारी भाव दूसरी जगह स्थायीभाव हो जाता है । भोज ने यही मत अपने शृ०गार-प्रकाश में माना है ।

इस प्रकार पहिले मत में साक्षात् रसों का, और दूसरे मत में उनकी स्थायी भावों का साक्षात् - और परम्परा या लक्षणा से रसों का ऋ०गाऋ०गीभाव या

१. एतच्च सर्वेषां रसों रसान्तरस्यव्यभिचारी भवति इति कीनं तन्मतेनाव्यते ।

उपकार्योपकारक भाव हो सकता है । इसलिए दोनों ही मतों में विरोधी रसों के अविरोध का उपपादन किया जा सकता है ।

रसविरोधपरिहार के साधारण उपाय—

आनन्दवर्धन ने इस प्रकार प्रबन्धस्थ प्रधान रस के साथ उसके अविरोधी तथा विरोधी रसों में साधारण अविरोधोपाय का प्रतिपादन करके कुछ विशेष उपायों का भी निर्देश किया है । परस्पर विरोधी रस दो प्रकार के होते हैं — १. ऐकाधिकरण्य-विरोधी, २. नैरन्तर्यविरोधी । यदि स्थायी (अर्थात् प्रधान) रस का ऐसा विरोधी हो कि उसके साथ एकाश्रय में प्रधान रस न रह सकता हो तो उसे पृथ्वाश्रय कर देना चाहिए । और पृथक् स्थित उस विरोधी का परिपोष भी हो जाय तो कोई दोष नहीं होता^१ । ऐकाधिकरण्य विरोध या एकाश्रय विरोध का अर्थ है कि समान अधिकरण या आश्रय में दोनों रस न रह सकें । जैसे वीर और भयानक ये दोनों रस एकाश्रय अर्थात् एक नायक में नहीं रह सकते । वीर का स्थायी भाव उत्साह और भयानक का स्थायीभाव भय ॥ ये दोनों भाव एक व्यक्ति में नहीं रह सकते । फिर इनका प्रबन्ध में कैसे निर्विरोध समावेश किया जाय ? आनन्दवर्धन का कहना है कि वीर को कथानायक निष्ठ कर दे और भयानक को प्रतिनायक निष्ठ । ऐसा करने से उस वीर-विरोधी भयानक का परिपोष न केवल निर्दोष होगा, अपितु वीर रस का उत्कर्षाधायक होगा - उससे नायक की नीति, पराक्रम आदि अत्यन्त उद्योतित होंगी ।

और जो रस एकाश्रय तो प्रधान रस के साथ रह सकता है किन्तु नैरन्तर्य में नहीं रह सकता अर्थात् प्रधान के साथ निरन्तर रूप से, पास अव्यवहित रूप से, नहीं रह सकता, उसकी बीच में किसी अन्य विरोधी रस के वर्णन से व्यवहित कर देना चाहिए^२ । जैसे नागानन्द में 'रागस्यास्पदमित्येवमिन्नमे ध्वंसीति न प्रत्ययः ॥' इत्यादि से लेकर परार्थ — शरीरवितरणरूपनिर्बन्धापर्यन्तशान्त रस है, किन्तु उसका विरोधी मत्स्यवती-विषयक शृङ्गार है । इन दोनों के बीच में दोनों के अविरोधी श्रुत रसका अलोपीत महोवादित्रम् आदि का समावेश और उसी की सृष्टि के लिए 'व्यक्तिबन्धनधातुना' आदि का समावेश किया गया है । इस प्रकार नैरन्तर्य विरोधी रसों के बीच में अविरोधी रस का समावेश कर देने से उनका अविरोध हो सकता है । आनन्दवर्धन का कहना है कि इस पूर्वोक्त उपाय से न केवल प्रबन्ध के नैरन्तर्यविरोधी रसों का विरोध शान्त हो जाता है, अपितु एक वाक्य

१. विरुद्धैकाश्रयो यस्तु विरोधी स्थायिनीभवेत् । स विभिन्नाश्रयः कार्यस्तत्परिपोषे प्यदी-
यता ----- ध्व० ३।२५) २- (अगले पृष्ठ पर)

तक मैं इस नीति से विरोधी रसों का विरोध ठंडा पड़ जाता है^१। उदाहरण के लिए तीन श्लोकों के एक वाक्य (विशेषक) को आनन्दवर्धन ने उद्धृत किया है^२। अर्थात् (युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग से) नवीन पारिजातमाला के पराग से सुरभिप्त वनस्थल वाले, सुरांगनाओं से आलिङ्गित उरः स्थल वाले, चन्दन जल से सिक्त सुगन्धित कल्पलता के बने दुकूलों के द्वारा पंखा किये जाते हुए विमानों में पलंगों पर हू बैठे हुए वीरों ने कौतूहलवश अपनी स्वललनाओं द्वारा अंगुली से दिखलाए जाते हुए, पृथ्वी की धूल में सने हुए, शियारिनों से गाढ़ आलिङ्गित, मांसाहारी पक्षियों के रक्त में सने हुए तथा रिलते हुए पंखों से छा किये जाते हुए युद्ध भूमि में पड़े अपने शरीरों को देखा।

यहाँ एक ही आश्रय वीरों में शृङ्गार तथा बीभत्स दो विरुद्ध रसों को वीर रस से व्यवहित करके रक्ता गया है, जिससे उनका विरोध शान्त हो गया है।

विरोधपरिहार की दृष्टि से शृङ्गार का वैशिष्ट्य—

आनन्दवर्धन ने रस का यह विरोधातिरोध-विवेचन शृङ्गार के प्रसंग में अधिक महत्त्वशील बताया है। उनका कहना है कि विरोधाविरोध का इसी प्रकार सर्वत्र निरूपण करना चाहिए। विशेषकर शृङ्गार में, क्योंकि वह रस सबसे अधिक

शेष — एकाम्यत्वे निर्दोषो नैरन्तर्यविरोधवान् ।

रसान्तरव्यवधिना रसो व्यङ्ग्यः सुमेधसा ॥ — ध्व० ३। २६

१. रसन्तरव्यवहितयोरेकप्रबन्धस्थयोर्विरोधितानिवर्ततइत्यत्र न काचिद् भ्रान्तिः ।

यस्मादेकवाक्यस्थयोरपिरसयो रुक्त्यानीत्या विरुद्धतानिवर्तते । ध्व०पृ० ३६५

२. भरेणुदिग्धान्नवपारिजातमालारजोवासित बाहुमध्याः ।

गाढं जितामिः परिरम्यमाणान् सुराङ्गनाश्लिष्टभुजान्तरालाः ॥

संशोणितैः कव्यभुजां स्फुरद्भिः पद्मे लगानामुपवीज्यमानान् ।

संवीजिताश्चन्दनवारिसेकैः सुगन्धभिः कल्पलतादुकूलैः ॥

विमानपर्यङ्कगतैः निषण्णाः कूतुह्लाविष्टस्या तदानीम् ।

निर्दिश्यमानास्व ललनाङ्गुलीभिः वीरैः स्वदेहान् पतितानपश्यन् ॥

३. अ हि शृङ्गारबीभत्सयोस्तद्व्यङ्ग्यो वा वीररसव्यवधानेन समावेशो न विरोधी —

— ध्व०, पृ० ३६६

सुकुमार है ।^१ अभिनव का कहना है कि वैसे तो सभी रस सुकुमार होते ही हैं उनमें करुणा अन्य सबसे और शृङ्गार तो करुणा से भी अधिक सुकुमार होता है ।^२ उसकी इस सुकुमारता का कारण यह कि शृङ्गार तो कर्तृ-रति-परिपोष रूप होता है । और रति एक ऐसा भाव है कि तनिक भी कारण से उसका भङ्ग होता है । अतएव इसे सुकुमारतम कहा गया है ।^३ ऋतः सत्कवि को शृङ्गार का निरूपण करते समय अत्यन्त सावधान रहना चाहिए क्योंकि तनिक भी प्रमाद तुरन्त प्रतीत हो जाता है वही और उस कवि की -सहृदयों के बीच अज्ञा भी हो जाती है ।^४

शृङ्गार रस का अनुभव संसार का प्रत्येक प्राणी अवश्य करता है, ऋतः सर्व कमीनय होने के कारण वह सब रसों से प्रधान भी है ।^५

काव्य में विरोधीरसों के भी साथ शृङ्गार के ऋणों के सन्निवेश का प्रयोजन -

शृङ्गार रस की हैसियत एक दृष्टि से और भी अन्य रसों की अपेक्षा विलक्षण है । शृङ्गार एक ऐसा रस है कि उसके ऋणों का जो शृङ्गार विरोधी रसों के साथ स्पर्श है वह केवल पूर्वोक्त विरोधनिवारक लक्षणों के होने पर ही परिहृत हो ऐसी बात नहीं है । (अपितु शिष्यों को काव्यमूलक सदुपदेश को ग्रहण करने की और)

१. विरोधमविरोधं च सर्वत्रैतत् निरूप्यते ।

विशेषतस्तु शृङ्गारे सुकुमारतमो ह्यसौ ॥ ध्व० ३।२५

२. 'सुकुमारस्तावद्विरजातीयः ततोऽपि करुणास्ततोऽपि शृङ्गारश्चित्तमप्रत्युः ।'

--लोचन - पृ० ३६७

३. 'स (शृ०) हि रतिपरिपोषात्मवत्त्वात् रतेस्वस्वल्पनापि निमित्तेन भङ्गसम्भवात्

सुकुमारतमः सर्वेभ्यो रसेभ्यः प्रजातिविरोधनिवारणाय - गङ्गा - ध्व० पृ० ३६६-६

४. 'अधानातिरसवान् रसेभ्यः सत्कविः भवेत् तस्मिन् प्रमादो भटित्यवीकृत्यते ।

ध्व० ३।२६

तत्र हि प्रमादस्तस्य सहृदयमध्ये शिप्रमेवाज्ञाविषयता भवति ।)

५. 'शृङ्गारसो हि संसारिणां निमित्तेनानुभवविषयत्वात् सर्वरसेभ्यः कमीयस्या प्रधानभूतः ।

उन्मुख करने के लिए जो विशेष रूप की काव्य-शोभा उसकी दृष्टि से किया जाने पर भी दूषित नहीं होता । शृङ्गाररस के ऋणों (से) आकृष्ट शिष्यगण सदाचार के उप-
देशों को आनन्दपूर्वक ग्रहण कर लेते हैं । भरताविष्णुनियाँ ने शिष्याणीय जनों के हित के
लिए ही सदाचारोपदेश उपनाटकादि गोष्ठी की अवतारणा की है ।^१ और फिर शृङ्गार-
ही एक ऐसा रस है जो सब के मन की रमणीय एवं सुन्दर लगता है, अतः उसके विभावा-
नुभाव संचारी आदि के समावेश से काव्यसौन्दर्य की वृद्धि ही होती है ।^२ जैसे इस पद्य में -

सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतया ।

किन्तुमहाङ्गनापाङ्गमङ्गलीलङ्घीवितम् ॥

(स्त्रियाँ मनोरम होती हैं यह ठीक है, संसार की विभूतियाँ भी मनोरम होती हैं यह भी
ठीक है, किन्तु यह जीवन ही, जो उनका भाग करने वाला है, मधुवती के कटाक्ष के
समान अत्यन्त चञ्चल (अस्थिर) है) यहाँ कवि शुष्क उपदेश की भाँति यह नहीं कहता कि
‘रामा विभूति आदि सब मिथ्या हैं, अतः सब त्यागकर वैराग्य का आश्रय लो इत्यादि’ ।
अपितु उनके लिए ‘सत्य’ शब्द का प्रयोग कर मानों पर-दृढ्य में प्रवेश कर कहना चाहता है
कि हम मिथ्या ही वैराग्य की बात नहीं करते, अपितु ये ‘रामाः’ और रम्या विभू-
तियाँ:’ जिसके लिए हैं वह जीवन ही अत्यन्त अस्थिर है । और अस्थिरता का उपमान बनाया
शृङ्गार के प्रसिद्ध विभाव महाङ्गनापाङ्गमङ्गलीलङ्घी जिसकी चञ्चलता से विश्व विमुग्ध है ।
अतः मवाँभिलाषणीय कटाक्ष की अस्थिरता की उपमा देने से कवि वैराग्य का विषय
अति सरलता से सर्वाग्रह्य बनाकर समझा दे रहा है । एक अन्य अतिरम्य स्वरचित उदा-
हरण अभिनव ने अपने लोचन में उद्धृत किया है ---

‘त्वा’ चन्द्रबृहं सत्त्वा स्पृष्टी प्राणेश्वरं गाढवियोगतप्ता ।

सा चन्द्रकान्ताकृतिपुत्रिकेव संविद् विलीयापिविलीयते मे ॥

इस श्लोक में चन्द्रबृह शिव की स्तुति है । शृङ्गार की पृथ्वी में चन्द्रबृह शिव की पति,
और अपनी बुद्धिवृत्ति जो चन्द्रान्तमणि से निर्मित पुत्ली के समान सुन्दर अपनी पुत्री तथा

१. विनेयानुन्मुखीकर्तुं काव्यशोभार्थमेववा । तद्विरुद्धरसस्पर्शस्तदङ्गानां न दुष्यति ।

- ध्व० ३।३०

२. किंवशृङ्गारस्य सकलजनमनोहराभिरामत्वात् तदङ्गसमावेशः काव्ये शोभातिशयं पुष्पती-
त्यनेनापि प्रकारेण विरोधिनि रसे शृङ्गाराङ्गासमावेशो न विरोधी

- ध्व० ३६६

शिव की पत्नी रूप माना है । वह बुद्धिवृत्ति अपने प्रियतम शिव से बहुत जाल से वियुक्त होने के कारण अत्यन्त वियोग-सन्तप्त है । शिव के ध्यान में तनिक देर के लिए चित्त एकाग्र होने से , चन्द्रबूढ़ शिव का स्पर्श पाकर वह तदाकारापन्न होने से स्वरूप-विहीन, पति के गालिङ्गन में सर्वात्मनाविलीन - सी होकर चन्द्रबूढ़ के स्पर्श से द्रवित होकर विलीन हो जाने वाली चन्द्रकान्तपुतलिका के समान विलीन हो जाती है । यहाँ शान्त रस की बातें शृङ्गार की-सी कही गयी हैं । शान्त शृङ्गार का विरोधी रस है, किन्तु शृङ्गार की विलक्षणता देखिए उसके फुट से काव्य में अद्भुत चमत्कार आ गया है । शब्दधोष ने अपने सौन्दरनन्द के प्रारम्भ में शृङ्गार काव्य को अपमाने का उद्देश्य ही विरोधानुसूचित काव्यतोषार्थ ही बताया है ?

इस प्रकार आनन्दवर्धन ने शृङ्गार का सबसे बड़ा प्रयोजन प्रतिपादित किया है--काव्यतोषा को बढ़ाना तथा काव्य को कान्तासम्पित बना देना ।

समस्त विवेचन- निष्कर्ष—

इस प्रकार शृङ्गार रस के विषय में आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक में विकीर्ण विचारों का यह संक्षिप्त संकलितरूप होगा —

(१) शृङ्गार मधुर रस है, क्योंकि परम्प्रस्तावन है । ततः जहाँ भी शृङ्गार रस होगा, वहाँ माधुर्य गुण अवश्य होगा । उनका विप्रलम्भ पदा तो सम्भांग से भी गुरुर है । (कहण का उन्होंने मधुरतम कहा है) ।

(२) जहाँ शृङ्गार रस प्रधान रूप में स्थित हो वहीं श्रुतिकट्ट आदि दोष माने जाते हैं । जहाँ वह प्रधान (आत्मा) रूप से न स्थित हो, तथा जहाँ दाच्य अर्थ प्रधान हो वहाँ वे दोष नहीं माने जाते ।

(३) जहाँ अनुप्रास, जम्क, तथा चित्रग्रन्थ आदि अलङ्कार होंगे वहाँ शृङ्गार रस नहीं चमत्कार दे सकता है ।

(४) जब ~~अलङ्कार~~ शृङ्गाररस प्रधान रूप से स्थित हो तो रूपकादि ~~अलङ्कार~~ कारों को बहुत विचार के साथ रसना चाहिये ।

(५) विप्रलम्भ शृङ्गार तथा कहण रस में अनुमासा ही संघटना रहनी चाहिये । दीर्घमासा संघटना तो कथमपि नहीं रह सकती क्योंकि दोनों ही अतिशय सुकुमार रस हैं ।

(६) किन्तु शृङ्गार रस में प्रसादगुण का रीना जो अत्यन्त आवश्यक है । यहाँ तक कि प्रसादगुण के रहने पर मध्यमासा संघटना भी शृङ्गाररस की ब्यञ्जक

होती है और बिना उसके तो असमासा भी संघटना शृङ्गार रस को नहीं व्यक्त कर सकती ।

(७) सम्भोग शृङ्गार (रति) के वर्णन में पात्रौचित्य का बड़ा ध्यान रखना चाहिए । उगमप्रकृति का ग्राम्य शृङ्गार अत्यन्त है । उत्तम प्रकृति का रति के अतिरिक्त अन्य प्रकार से ही प्रेम-अवलोकन आदि रूप से ही शृङ्गार वर्णन किया जाना चाहिए ।

(८) शृङ्गार में मरण का वर्णन जो तो अविलम्ब समागम का वर्णन होना चाहिए ।

(९) करुण का ऋण बन कर रहने पर शृङ्गार का करुण से विरोध दूर हो जाता है, जैसे 'अ' सरसोत्कर्षि में ।

(१०) शृङ्गार रस के प्रसङ्ग में विरोधाविरोध का विचार बड़े महत्त्व का है, क्योंकि वस्तुव्युत्पन्न रचना होती है ।

(११) शृङ्गार रस सभी मनुष्यों के लिए सुबोध होता है आसव उसकी प्रधानता मानी जाती है ।

(१२) शृङ्गार रस का वीर, हास्य तथा रौद्र और अभुत रसों के साथ सहान्विस्थित रूप विरोध रहता है ।

(१३) शृङ्गार के साथ बाध्य-बाधक विरोध के परिहार के तीन उपाय हैं —

(१) ऋणरूप में रखना, २. विरोधी का ऋणीरस की भाँति परिपोष न करता, तथा ३. दोनों के बीच किसी अविरोधी रस को रखना ।

(१४) जब विनये को उत्सुख करने के लिए अथवा काव्य की शोभा के लिए शृङ्गार के ऋणों का समावेश किया जाता है तो उसका विरोधी रसों के साथ सम्पर्क दूषित नहीं होता ।

भरत ने छन्दों में भी आर्या को उसकी सुगुणता के कारण, शृङ्गारानुसृत बताया है — आर्यावृत्तमाश्रयम् ।^१ 'जैसा कि शृङ्गारहृदय 'शाकुन्तले' की 'त्व न जाने क्व हृदयम्' आदि प्रायः सभी शृङ्गार की अति मधुर उक्तियों में देखा जाता है । किन्तु यह भी उपलक्षण ही माना जायगा, क्योंकि अर्थयोग से छन्द का निर्णय उन्होंने बहुत कुछ प्रयोजिता के विवेक पर होकर दिया है ।^२

इसी प्रकार छन्दों में गुणों को भी रस के अनुसार ही सन्निविष्ट करना चाहिए । उनमें उदार अथवा मधुर आदि शब्द रस के अनुसार ही रीये जाने चाहिए ।

१: शा० ३।१३

२. शेषाणामर्थयोगेन छन्दः कार्यं प्रयोज्यभिः — ना० का० १७।११४

कौमेन्द्र के शृङ्गारोक्ति छन्द —

यद्यपि कौमेन्द्र का विषय रसादि का विवेचन नहीं । किन्तु उन्होंने कवि बनने के लिए कुछ विषयों में सुन्दर उपदेश दिये हैं, जैसे — रसादि की दृष्टि से छन्दों के प्रयोग में । रसों के विषय में उचित प्रयोज्य छन्दों को बताते हुए वे शृङ्गार के लिए छन्द निर्देश करते हैं— 'शृङ्गार में उसके आत्मन रूप उदार नायिका रूप के वर्णन में तथा उदीपन रूप वसन्तादि के वर्णन में उपजाति छन्द सबसे अधिक उपयुक्त होता है ।'^३

उदाहरण के लिए उन्होंने कालिदास के कुमारसम्भव से दो उद्धरण दिये हैं — रूपवर्णन में जैसे —

मध्येन सा वेदिविलग्नमध्याबलित्रयं चारुमभारवाता ।

आरोहणार्थं नवयौवने कामस्य सांपानामवप्रयुक्तम् ॥

१. शृङ्गारालम्बनौदारनायिकारूपवर्णनम् ।

वसन्तादि तदङ्गं च सच्छायमुपजातिभिः ॥

वसन्तवर्णन^१ जैसे—

‘बालेन्दुवक्राण्यविकासभावाद्बभूवः पताशन्यतिलोहितानि

सद्यो वसन्तेन समागतानां नखदातानीववनस्थलीनाम् ॥’

उनके अनुसार शृङ्गार उद्दीपन विभावों^२ चन्द्रोदयादिके वर्णनों में ‘रथोद्धता भव्य मानी गयी है—^३ उदाहरण भी कालिदास से दिया गया है —

शृङ्गुलीभिरिव केशस्य च्युसन्नित्यस्य तिमिरमरीचिभिः

कुङ्कुलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीवरजनीमुखशशी ॥

वर्षा के समय प्रवास-विप्रलम्भ के वर्णन में मन्दाक्रान्ता की दामेन्द्र ने समुपयोगी बताया है ।^४

जैसे कालिदास का —

‘तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबलाविप्रसूतः स कामी

नीत्वा भासान् कनकवलयप्रशरिक्तप्रकोष्ठः

आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं

वस्त्रकीटापरिणतगजप्रेक्षाणीयं ददर्श ॥

रस का अन्योन्य मेलन—

शारदातनय ने रसों के परस्पर संयोग का विवेचन करते हुए कहा है कि यदि दो रसों के भाव परस्पर पौर्वापर्य सम्बन्ध से भी सम रहें तो उसे रसविदों ने रसमेलन कहा है ।^३ इस प्रकार केवल शृङ्गार और वीर का ही सम्यक् अन्योन्यमेल हो सकता है ।^४

वैसे तो सभी रस कार्यवश परस्पर मिलते ही हैं ।^५ उनमें जो रस पहिले कहा

१. ‘रथोद्धताविभावेषु भव्या चन्द्रोदयादिषु’

२. ‘प्रावृट्प्रवासव्यसने मन्दाक्रान्ता विराजते’

३. पौर्वापर्येण भावाः स्युः समायदिमियो द्रव्योः ।

तदैव रसविद्वद्भीरसमेलनमुच्यते ॥ ६।१३४

४. शृङ्गारवीरयोः सम्यग् भवेदन्योन्यमेलनम् ॥ ६।१३४

५. रसाः कार्यवशात् सर्वे मिलन्त्येव परस्परम् । ६।१३४

जाता है, वह प्रधानरस कहलाता है ।^१ दो तीन के संसर्गसाम्य रहने पर रस-सङ्कर कहलाता है । इस प्रकार रसों के प्राधान्य, आभासत्व, मिलनत्व तथा सङ्करत्व का ध्यान रखकर रचे गए काव्य कवि का प्रयत्न सफल करते हैं तथा उसकी शाश्वती-कीर्ति को पुष्ट करते हैं ।^२

अन्त में उपसंहाररूप में रसस्थिति के लिए आवश्यक तत्त्वों का शारदातन ने परिगणन किया है — इस प्रकार रस के रूप, प्रकार, देश, काल, ऋतु, अस्था, प्रकृति भाव, तथा लिङ्ग को जानकर रस-स्थिति की जानी चाहिए ।^४

देश आदि (उद्दीपन) विभाव, आलम्बन विभावों में हर्ष आदि व्यभिचारियों को और भी अधिक उत्पन्न करते हैं ।^५ इन देशों का वर्णन यहाँ प्रायः सम्पूर्णतः भोज के सङ्कट के अनुसार हुआ है । देश दो प्रकार के होते हैं — १. कृत्रिम और २. ऋत्रिम । नगर, ग्राम, पल्ली, जनपद आदि (मनुष्यनिर्मित) कृत्रिम देश हैं तथा सरित्, शैल, विला(समुद्रतट) अरण्य आदि ऋत्रिम हैं ।^६ शृङ्गार, हास्य तथा वीर रसों में बहुत से विनोदों का समावेश किया जाता है ।^७ फिर शारदातन्य ने इहाँ ऋत्रिओं के विनोदों का उल्लेख किया है, जो विशिष्ट रूप से शृङ्गार के ही नायक-नायिकाओं के लिए कहा

१. प्रथमं यौ रसःस्थितः सप्रधानोभविष्यति ।। ६। १३४

२. द्वित्राणामपि संसर्गसाम्ये सङ्कर उच्यते । ६। १३५

३. इत्थं स्वतन्त्रैराभासे मितितैःसङ्करै रसैः ।

तारतम्यं विजानीयात्सम्यग्ग्राणापरागयोः ।।

एवं विभाव्यकविभिःकाव्यबन्धोविरच्यताम् ।

विलोकिताःकालबन्धा रसभावविवेकैः ।

कवेः प्रयत्नसाफल्यं कीर्तिं पुष्पान्तिशाश्वतीम् ।। ६। १३४

४. एवं रूपं प्रकारं च देशं कालमृतं वयः ।

प्रकृतिं भावलिङ्गौ च ज्ञात्वा विधाद्रसस्थितिम् । ६। १३४

५. देशादयो विभावास्तु हर्षादीन्व्यभिचारिणः ।

आलम्बनविभावेषु जनयन्त्यथाबलम् ।। ६। १३६

६. कृत्रिमोऽकृत्रिमश्चेति द्विधा देशो विभाव्यते ।

कृत्रिमा नगरग्रामपल्लीजनपदादयः ।

ऋत्रिमाः सरिच्छैत्यैलारण्यादयस्तथा ।

७. विनोदा बहवः सन्ति शृङ्गारे हास्यवीरयोः । ६। १३७

गया प्रतीत होता है ।^१ यह सब भोज के ही अनुसार हुआ है ।

शृङ्गार में सम्बोधन-पद-

इसके उपरक्षण भरत ने भाषा-विधान तथा सम्बोधन-पदों का विचार किया है । शृङ्गाररस में राजा अथवा अन्य कोई भी अपनी भायाँ को 'प्रिया' पद से सम्बोधित करे ।^२ इसी प्रकार अन्य के भी सम्बोधन-पद हैं ।

पाठ्यगुण-

वागभिनय के ही प्रसंग में कुछ पाठ्यगुण भी प्रयुक्त किये जाते हैं । अभिनव ने पाठ्यगुण शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है - गुण का अर्थ है उपकारक अर्थात् जिनसे उपकृत होकर काव्यपाठ्य अथवा पठनीय हो जाता है ।^३ ये पाठ्यगुण ये हैं - सातस्वर, तीनस्थान, चार वर्ण, दो कावु, छः ऋतुंकार तथा छः ऋतुं ।^४ सात स्वरों में शृङ्गार के लिए उपयोगी मध्यम तथा पञ्चम कहे गये हैं ।^५ इस शरीर रूपी वीणा में स्वर के तीन उच्चारणस्थान^६ हैं । २, उरस्, २, शिरस् तथा ३, कण्ठ ।

वर्ण चार कहे गये हैं^७ - १, उदात्त, २, अनुदात्त, ३, स्वरित, तथा ४, कम्पित ।^८ ये उदात्त आदि वेदाङ्गशिक्षाग्रन्थों में उदात्त आदि से भिन्न हैं । काव्यों में वे उदात्त आदि अर्थविशेष के नियामक नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसा मानने पर समस्त पदों में श्लेष का चपत्कार ही नष्ट हो जायगा । 'मन्यामिकौरवशतम्' आदि में अभिधानि-यामक वेदप्रसिद्ध उदात्तादि स्वरों के कारण विशिष्ट अर्थ की प्रतीति नहीं होती, अपितु कावु आदि की सहायता से व्यञ्जना द्वारा ही होती है । अतः यहाँ 'वर्ण' का अर्थ है

१. भा०प्र० ६।१३०-३

२. प्रियेतिभायांशृङ्गारे वाच्या राज्ञेरेण वा - ना०शा० १६।२

३. गुणाउपकारकाः यदुपकृतकाव्यं पाठ्यं भवति - भारती ।

४. ना०शा० १६, पृ० २२१ चौ०

५. 'हास्यशृङ्गारयोः कार्यौ स्वरौ मध्यम-पञ्चमौ । - ना०शा० १६।३ चौ०

६. शारीर्यामध्यवीणायां त्रिभ्यः स्थानेभ्यश्चतुः ।

उरसः शिरसः कण्ठात् स्वरः कावुः प्रवर्तते ॥ ना०शा० १६।४०-४१

७. ना०शा० १८।४३

८. ना०शा० १६।४३

‘अर्थविशेष’ के बोधक स्वर के उच्चारण की विधि ।^१

शृङ्गाररस के अभिनय में उदात्त (उच्च) तथा स्वरित (मध्यम) — इन दो वर्णों अर्थात् ‘पाठ्योपकारकस्वरधर्मों’ का प्रयोग किया जाता है ।^२

इसी प्रकार १. उच्च, २. दीप्त, ३. मन्द, ४. नीच, ५. द्रुत तथा ६. बिलम्बित — ये छः पाठ्यगुण और हैं, जिन्हें भरत ने ऋङ्कार नाम दिया है । किन्तु ये ऋङ्कार यमक उप्मा आदि ऋङ्कारों से भिन्न अर्थात् हैं । ये ऋङ्कार काकु के स्वरूप को निष्पन्न करते हैं ।^३

इस प्रकार यदि ध्यान से देखा जाय तो ये छः प्रकार के ऋङ्कार वस्तुतः छः प्रकार की काकु ही है ।

फिर पाठ्यगुणरूप में ही १. विच्छेद, २. अर्पण, ३. विसर्ग, ४. अनुबन्ध, ५. दीपन तथा ६. प्रशमन ये छः ‘ऋङ्ग’ कहे गये हैं । इनमें विच्छेद, अर्पण, दीपन तथा प्रशमन ये चार ऋङ्ग शृङ्गार रस के अभिनय में प्रयुक्त किये जाते हैं ।^४ ये छः पाठ्यगुण भी काकुविधान रूप में ही माने जाने चाहिये । अतएव इस अध्याय के अन्त में उपसंहार करते हुए भरत कहते हैं — उक्तं काकुविधानं तु यथावदनुपूर्वशः ।^५ वागभिनय में रसभाव के प्रदर्शन में वस्तुतः यह काकु प्राण-रूप से रहती है ।

१. ‘उच्चता नीचता मध्यमता उच्चनीचोभ्यङ्गोलावलम्बनमिति चत्वारः स्वरधर्माः ।

वर्णा गुणा यदि वा पाठ-क्रिया-विस्तारका, विवृण्वते प्रकटयन्ति स्वार्थविशेष-मिति वा — भारती

२. तत्र हास्यशृङ्गारयोः स्वरितादातेः ..... ।

पाठ्यमुपपादयेत् । — ना०शा० १६, पृ० २२२

३. ऋप्यार्प्यं काकोः स्वरूपं येन सम्भाषते सो ऋङ्कारः । — भारती

४. तत्र हास्य शृङ्गारयोः अर्पणविच्छेदन दीपनप्रशमन्युक्तं वाक्यकार्यम् ।

— ना०शा० १६। पृ० २२४

एकादश अध्याय
भक्तिरस

श्रद्धा और प्रेम—

स्त्री-पुरुष के परस्पर रति अर्थात् प्रेमभाव जो सभी आचार्यों ने शृङ्गार रस कहा है। किन्तु मनुष्य का हृदय तो भावों का ही आधार माना गया है। उसका प्रेम प्रेयसी के गतिरिक्त अन्यत्र भी देता जाता है। तृण से लेकर वृक्ष तक उसके प्रेम के पात्र हो सकते हैं — चर-अचर, जड़-चेतन, स्थावर-जंगम सभी। उसकी ऐसी रति जो, जो स्त्री से इतर है, के प्रति होती है, अनेक आचार्यों ने अनेक नाम दिये हैं। मम्मट ने उसे 'भाव' कहा है।^१ प्रायः लोक में किसी वस्तु के प्रति होने वाली रति को श्रद्धा कहा जाता है, तथा किसी 'व्यक्ति' के प्रति होने पर उसे प्रीति कहते हैं। फिर यह प्रीति भी ^{अनेक} प्रकार की होती है, क्योंकि कुछ व्यक्ति अपने से हर प्रकार से बड़े और कुछ हर प्रकार से छोटे होते हैं। अपने से बड़े के प्रति उसके किसी बड़प्पन अथवा वैशिष्ट्य के कारण मनुष्य में जो फज्यबुद्धि उत्पन्न होती है उसे लोक में श्रद्धा कहते हैं। यह फज्यबुद्धि अत्यन्त शुद्ध तथा सात्त्विक होती है। अपने उस श्रद्धा के पात्र से हम बदले में कुछ नहीं चाहते। इसी प्रकार अपने से छोटे के प्रति जो प्रीति होती है उसे वात्सल्य कहते हैं।^२ इस प्रकार रतिस्थायी भाव द्वारा वात्सल्य, शृङ्गार तथा भक्ति — इन तीन रसों का सर्जन होता है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि शृङ्गार रस तभी होता है जब स्त्री-पुरुषविषयक प्रेम की चर्चा होती है। वाम्पत्य-भाव ही शृङ्गार का मूल है, अन्यथा समयस्त्रियों का प्रेम मैत्री ही कहलायेगा। पात्र (आलम्बन)-भेद के कारण ही रति द्वारा तीन विभिन्न रसों का सर्जन होता है, किन्तु तीनों ही दशाओं में स्थायीभाव एक ही रति ही रहता है। यही कारण है कि वात्सल्य तथा भक्ति रसों को स्वतंत्र न मान कर शृङ्गाररस के ही अन्तर्गत स्वीकार किया गया है। इस प्रकार स्थायीभावरति तथा तज्जन्य शृङ्गार अत्यन्त व्यापक ठहरते हैं। बड़े के प्रति होने वाली श्रद्धा और समान के प्रति होने वाली प्रीति या प्रेम में यह अन्तर है कि प्रेम का प्रारम्भ किसी का अच्छा

१. रतिर्देवादिविषयाव्यभिचारीतथाऽजितः । —भावः प्रीतिः—का०प्र०, ४

२. स्नेहो भक्तिर्वात्सल्यमिति रतेरेवविशेषाः ।

तुल्यबोर्वा परस्परं रतिः सस्नेहः । अनुत्तमोत्तमे रतिः प्रसजितः । सैव भक्तिपदवाच्या ।

उत्तमस्यानुत्तमेरतिर्वात्सल्यं—काव्यानुशासन-विवेक, पृ० ८१-८२

लाने मात्र से होता है किन्तु श्रद्धा का पात्र तो कोई तभी हो सकता है जब उसका कोई आकर्षक गुण या कार्य ऐसा हो जो उसे हमसे क्या प्रायः लोक-सामान्य से बड़ा बना रहा है।^१ हमारे अन्तःकरण में प्रिय के आदर्शत्व का संघटन उसके उरीर या व्यक्तिमात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धेय के आदर्शत्व का संघटन उसके फैलाए हुए कर्म-तन्तु के उपादान से होता है। प्रिय का चिन्तन हम आँख मूँदें ही, संसार को भुलाकर करते हैं, पर श्रद्धेय का चिन्तन हम आँख खोलें ही, संसार का कुछ अंश सामने रखा कर करते हैं। ~~यदि~~ प्रेम यदि स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार में अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं - प्रेमी और प्रिय। श्रद्धा त्रै-तीन - श्रद्धालु, श्रद्धेय तथा विशिष्टगुण या कार्य। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगा किसी चित्रकार का बनाया चित्र बहुत सुन्दर जंचा और हमारे चित्त में उस कवि या चित्रकार के प्रति एक सुहृद्भाव उत्पन्न हुआ तो वह श्रद्धा है, क्योंकि यह काव्य या चित्र रूप मध्यस्थ द्वारा प्राप्त हुआ है।^१ प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है।^२ पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। श्रद्धा में दृष्टि कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती है, और प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों आदि पर उतरती है। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरी में कर्मों को व्यक्ति द्वारा, एक में कर्मप्रधान है, दूसरी में व्यक्ति।^३ श्रद्धालु अपने श्रद्धा-भाजन पर किसी प्रकार का अधिकार कम नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। श्रद्धा एक सामा-जिक भाव है। अपने श्रद्धेय को हम बहुतों की श्रद्धा का पात्र बनाना चाहते हैं। एक प्रकार से किसी के प्रति सार्वभौम दृष्टता का व्यक्तित्व रूप से प्रकाशन है। यही एक उच्च सार्वजनिक भाव है जो स्वार्थियों एवं अभिमानियों में नहीं रह सकता। इसका उद्भव ही दूसरे के महत्त्व की स्वीकृति की भावना से होता है। दूसरे शब्दों में - सत्पुरुष के सत्कर्म या सद्गुणों का

१. चिन्तामणि, पृ० १६

२. ज्ञेयभूति की इस उक्ति से प्रमाणित है :-

व्यतिषजति पदार्थान्तरः कोऽपि हेतु

न तत्तु बहिरूपाधीन् प्रीत्यः संश्रयन्ते ।

विकर्षसिंहि पतंगस्योदये पुण्डरीकं

प्रवति च हिमरश्मावुदगते चन्द्रकान्तः ॥ (उत्तरचरित)

३. चि०म० १६

भावात्मक मूल्य अर्थात् ज्ञाता है^१। यह भाव सदा अपने से अधिक समर्थ के प्रति होता है।

भक्तिभाव—

यही अर्थात् या पूज्यबुद्धि जब प्रेम या प्रीति से संयुक्त होती है तो भक्ति कहलाती है।^२ भक्ति-भाजन का सब कुछ हमें अच्छा लगने लगता है। हम सर्वात्मना उसके परवान् हो जाते हैं—सर्वथा आत्मनिवेदन कर देते हैं। भक्तिभावना के उदय के साथ ही वैश्य की भावना का, अर्थात् दूसरे के महत्त्व की स्वीकृति के साथ ही अपने लघुत्व की भावना का^{उदय} हो जाता है। यह भावना केवल मानव हृदय में ही उठती है—पशु-हृदय में नहीं। अपने भक्ति-भाजन का आन्विध्य पाने के लिए ही अर्चना, कीर्तन आदि नवधा वेष्टायें या प्रयत्न गिनाये गये हैं जो नवधा भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक बात^{और} कहनी है कि भक्ति प्रायः ऐसी प्रीति होती है जो प्रेमी को समाज से तथा परिवार से भी विच्छिन्न कर देती है। उसमें प्रियपदा का प्रबलराग जीवन के अन्य सब पदार्थों से पूर्ण विराग की प्रतिष्ठा कर देता है। भारतीय साहित्य में गोपियों के प्रेम को प्रायः यही स्वरूप दिया गया है। भक्ति-मार्ग में प्रायः यही ऐकान्तिक और अनन्य प्रेम लिया गया है, ज्यों कि यह एक ऐसा राग है, जिसके प्रभाव से (अन्य वस्तुओं से) विराग की साधना आप से आप, बिना किसी मानसिक प्रयत्न के हो जाती है।^३ ऐसी भक्ति कुछ स्वीया के प्रेम से सादृश्य रखती है। कुछ सत्त्वनिष्ठ कर्मयोगी भक्त महापुरुषों की भगवद्भक्ति लोकजीवन से पूर्णसम्पर्क रखते हुए भी चलती है, इसका कर्मयोग भी कहते हैं, जैसा की गीता में कहा है—उस परमेश्वर को अपने अपने स्वाभाविक कर्मद्वारा पूजकर मनुष्य परमसिद्धि को प्राप्त करता है^४। एतन्त भक्ति की अपेक्षा यह भक्ति अधिक महोगतमयी मानी गई है।

भगवद्भक्ति के लिए हम तो प्रेम की यही पद्धति समीचीन मानते हैं। जब कि प्रिय के सम्बन्ध से न जाने कितनी वस्तुएँ प्रिय हो जाती हैं तब उस परम प्रिय के सम्बन्ध में सारा जगत् प्रिय हो सकता है। शुद्ध भक्ति-मार्ग में जगत् से विरक्ति का स्थान हम ढूँढ़ते हैं और नहीं पाते हैं। भक्तिराग की वह दिव्यभूमि है जिसके भीतर मारा बरम्बर जगत् आ जाता है जो भक्त इस जगत् को ब्रह्म की ही व्यक्त रूपा या विभूति समझेगा, भगवान् के लोकपालक

१. गुरुशास्त्रवचनेषु विश्वासः अर्थात् ।

२. पूज्येषु आरागी भक्तिः

३. चि०म०, ८६

४. स्वकर्मणा तमस्यैव सिद्धिर्विन्दति मातुः । (१८।४६)

और लोकरंजन स्वरूप पर मुग्ध रहेगा, वह अपने स्नेह, अपनी दया, अपनी सशक्तता को लोक में और फैलायेगा कि चारों ओर से खींच लेगा ? हम तो जगत् के बीच हृदय के सम्यक् प्रसार में ही भक्ति का प्रकृत लक्षण देखते हैं क्योंकि राम की ओर ले जाने वाला रास्ता इसी संसार से हुआ गया है ।^१

पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार भक्ति भाव का मूल—

आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञानविद्वत्ताओं में एक वर्ग, जैसा कि अन्य समस्त कार्य-कलाओं के मूल में, उसी प्रकार इस भक्ति भावना के भी मूल में अभुक्त कामवासना को ही स्थित मानता है । उसका मत है कि अभुक्त कामवासना ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूप से प्रेरणा दिया करती है । इस मत के प्रवर्तक हैं सिंगमण्डफ्रायड । इसी परम्परा के विद्वान् डा० हैबलाफ एलिस का कहना है कि भक्ति भावना के भी मूल में इसी अभुक्त काम-वासना अथवा असफल दाम्पत्य-जीवन को समझना चाहिए । जो धार्मिक क्षेत्र में आ गये हैं उन्हें प्रेम और धर्म का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भलीभाँति विदित है । प्रेम और धर्म मानव-जीवन के सबसे अधिक विस्फोटकारी मौलिक मनोवैग हैं । एक क्षेत्र में उत्पन्न स्पन्दनों द्वारा अन्य क्षेत्र का प्रभावित होता अनिवार्य है । इन दोनों क्षेत्रों में यदि आपस में सक्रिय सहयोग एवं सम्बन्ध हो तो इसमें आश्चर्य क्या है ? जन्मजात काम भाव अधिक व्यापक एवं स्पष्ट है । अवकाश पाकर अगर वह धर्मभाव में परिणत हो जाय तो वह स्वाभाविक ही है । बस मानुषी प्रेम का दैवी रूप में बदल जाने का यही रहस्य है । धर्मभाव का सबसे बड़ा स्रोत यौनि-भाव है । भगवत्प्रेम और दाम्पत्य प्रेम दोनों ही मनोदशायें समान रूप से वैगवती होती हैं ।^२ अस्तु !

प्राचीन आचार्यों की दृष्टि में भक्ति :— भामह, दण्डी और रुद्रट —

वैदान्त दर्शन में तो भक्ति का विवेचन बड़े विस्तार एवं सूक्ष्मता के साथ हुआ है । यहाँ साहित्य-शास्त्र में केवल स्वरूप उस भक्ति के स्वरूप एवं विकास का निरूपण प्रसङ्गोचित है । संस्कृत साहित्य के आचार्यों में भामह और दण्डी ने प्रियतर कथन व्यक्त करने वाले श्लोकों को प्रेरितकार के ही उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है।

दण्डी ने पूर्वोक्त प्रियस् के मूल में प्रीति माना है और शृङ्गार

१. चि०म०, ६१

२. अभिप्रेत—यद्यपि अभिनव उनमें शान्तरस ही मानेंगे । किन्तु शान्तरस का सम्बन्ध तो मोड़ा पुरुषार्थ से होता है—जबकि भक्ति को उसके समर्थक स्वयं में मोड़ा से भी बढ़कर मानते हैं, वह साधन भी है और अन्त में साध्य भी वही बन जाती है ।

रस के मूल में रति।^१

कुछ आचार्यों में स्नेह तथा वात्सल्य की उत्तम अभिव्यक्तियाँ देखने की मिलती है। रुद्रट ने सर्वप्रथम प्रेयस् को रस रूप में स्वीकार किया और इसका स्थायी भाव स्नेह को बताया^२— यह स्नेह सम्भवतः रति का ही रूपान्तर है। मित्रों के परस्पर व्यवहार को उन्होंने प्रेयान् कहा है।^३

अशौन (Nonsexual) के चार वर्ग या प्रकार—

अब यदि पूर्वोक्त कथन का संक्षेप में वर्गीकरण करें तो अशौन-प्रीति को चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं —

- (१) वह, जो रुद्रट के अनुसार स्नेह-मूलक मैत्री रूप होती है।
- (२) वह, जो माता-पिता या बड़ों का अपने बच्चों के प्रति होती है, जिसे कुछ आचार्यों ने वात्सल्य रस कहा है।
- (३) वह, जो नेता की ओर उसके अनुयायी में अथवा राजा की ओर उसके परिजनों में आदररूप होती है। और
- (४) वह, जो बड़ों के प्रति अद्वारूप तथा देवता के प्रति भक्ति रूप होती है (किन्तु मूल में चारों के स्थायीभाव रूप से रतिभाव ही है।)

कवि कर्णपूरणोस्वामी ने असम्प्रयोगविषया रति को ही कुछ पूर्वोक्त प्रकारों में विभक्त किया है (१) प्रीति, (२) मैत्री, (३) सौहार्द्र तथा (४) भाव।^४ सम्प्रयोग-विषया तो स्त्री-पुरुष के बीच रहती है, वही असम्प्रयोग विषया प्रीति कहलाती है। २. मैत्री और ३. सौहार्द्र तो प्रसिद्ध ही है। (४) भाव देवादि विषयक रति को कहते हैं^५। दण्डी तथा भोज का प्रेयस् एवं भक्ति—

असम्प्रयोगविषया प्रीति में प्रेयस् के ये सभी प्रकार समाविष्ट हो जाते हैं ^६—

१. प्राक् प्रीतिर्दीर्घिता सेर्य रतिः शृङ्गारतांगता — का०आ० २। २८

२. स्नेहप्रकृतिः प्रेयान्

३. अन्योन्य प्रति सुहृदो व्यवहारो यं मतस्तत्र । (का०आ० १६। १८)

४. रतिश्चेतोरंजकतासुखभोगानुकूल्यकृत् ।

सा प्रीतिमैत्रीसौहार्द्रभावसंज्ञाश्च गच्छति । अ०को० ६। ६

५. सैव देवादिविषया रतिर्भावश्चकथ्यते — अ०को० ५। ६

६. प्रीतिरप्येवमेव स्थान्त्वस्या सांप्रयोगि की — स०क० ५

दण्डी ने जो दो उदाहरण प्रयोऽलंकार के दिए हैं वे भक्ति के ही उदाहरण माने जा सकते हैं। उन्होंने भक्ति शब्द का प्रयोग भी किया है तथा उसका एक अन्य फार्म प्रीति बताया है, क्योंकि विदुर के 'आ या मम गोविन्द जातात्कयदि गृहगतौ' इत्यादि वाक्य की व्याख्या सी करते हुए स्वयं दण्डी कहते हैं - इस प्रकार विदुर ने उचित उक्ति सुनाई - जिससे केवल भक्ति के द्वारा समाराधनीय हरि सुप्रसन्न हो गये।^१ फिर किसी प्रेयस् के दूसरे उदाहरण में रत्न के साक्षात् करने पर राजा राजवर्मा की उक्ति की प्रीति का प्रकाश कला है - सगुण एवं साकार देवोपासना के इस दौर में, जहाँ प्रीति के आलम्बन स्व देव के रूप, गुण, चरितों की कल्पना की जाती है, भक्ति ही रसों के बीच स्थान मिलना आवश्यक था, और यह कार्य बंगाल के वैष्णव आचार्यों ने प्रपन्नता पल्लवित और परिवर्धित किया।

अभिभव की भक्ति - शान्तरस-

यद्यपि अभिभव ने अपनी 'भारती' में वैवर्णिषय भक्ति, ब्रद्धा (स्मृति, मति, धृति उत्साह आदि से युक्त) को शान्तरस के भीतर गिना है।^२

(धर्मज्य की भक्ति)-

किन्तु धर्मज्य ने प्रीति और भक्ति को भाव ही माना, तथा हर्ष आदि में उनका स्पष्टतः अन्तर्भाव किया है।^३

अन्य आचार्यों की भक्ति-

शिवराम ने अपने रसरत्नहार में भक्ति को भाव में अन्तर्भूत किया है और ब्रद्धा-रस को उन्हीं प्रसिद्ध रसों में ही गिना है।^४

१. इत्याह युक्तं विदुरो नान्यतस्मादृती धृतिः

भक्तिमात्रसमाराध्यः सुप्रीतश्चततो हरिः ॥ का०आ० २।२७७

२. इति साक्षात् कृतं देवै राज्ञो यद्वाजवर्माणः ।

प्रीति-प्रकाशनं तच्च प्रेयस्त्वगम्यताम् ॥ का०आ० २।२७६

३. आश्व ईश्वरप्रणिधानविषये भक्तिबद्धे स्मृतिमति-धृत्युत्साहानुप्रविष्टे अन्यथैव शृङ्गम् (शान्तस्य) इति न तयोः पृथक्सत्त्वेनापानम् । - अभि०भा०, अ० ६, पृ० ३४०

४. प्रीति-भक्त्यादयो भावाः मृगयाकाङ्क्षाः रसाः ।

हर्षात्साहायिषु स्पष्टमन्तर्भावान्नकीर्तिताः ॥ द०ह० ४।८३

५. नन्वेवमपि नवरसा इत्यनुमपन्नम् । भक्तिवात्सल्यब्रद्धाख्यैस्त्रिभिः सह द्वापञ्च (क्रमशः)

स्नेह भी, जो रुद्रट के प्रेयान् का स्थायी भाव है, कुछ आचार्यों ने पृथक् रस माना है और इसका स्थायी भाव आर्द्रता माना है।

हैमचन्द्र की भक्ति—

अभिनव के अनुकरण पर हैमचन्द्र ने भरतमुनि द्वारा माने गये नव के अतिरिक्त रसों का उन्हीं नवों में अन्तर्भाव करते समय विस्तार से उल्लेख किया है। हैमचन्द्र ने तो इस विषय में अभिनव भारती के ही शब्दों को अपनाया है।^२

और जाङ्गदेव ने भी संगीत-रत्नाकर में इसी मत का अनुसरण किया है और भक्ति, स्नेह की रति का भेद मात्र माना है।^३ इस प्रकार कुछ इन आचार्यों के मत से तो प्रीति, स्नेह, भक्ति, वात्सल्य आदि अनुरागमूलक रसों की सता ही समाप्त हो जाती है। माना कि इन सबके मूलमें रतिही स्थायी भाव है, किन्तु अभिव्यक्ति-रूपतो आलम्बनभेदसे भिन्न ही

१. संख्यात्वात् तत्र भक्तिर्भवति प्रसिद्धा । अद्याप्यास्तिक्यनिश्चयात्मिका वैदशास्त्रार्थ-विषया शिष्टानां प्रसिद्धेव, वात्सल्यं पुत्रादौ स्नेहाभिधानमिति चेत् न । भक्तिवात्सल्ययो-र्भावान्तर्भावात्, अद्याश्च सुखात्मकत्वाच्चमत्कारानुत्पादान्तरात्त्वमिति नवसंख्योक्तिर्न विरुद्धा । —(रस रत्नहार, श्लोक ५, पर उन्हीं की लक्ष्मीविहार टीका)

२. आर्द्रतास्थायिकः स्नेहो रस इति त्वसत् । स्नेहोऽह्यमिषङ्गः । स च सर्वो रत्युत्पा-हादावेव पर्यवस्यति । तथाहि—बालस्य मातापित्रादौ स्नेहो भये विश्रान्तः । यूनों-मित्रजने रतो । लक्ष्मणादौ भ्रातरि स्नेहो धर्मस्य एव । सर्वं वृद्धस्य पुत्रादाविति द्रष्टव्यम् एषोऽव गन्धस्थायिकस्य लौत्यरसस्य प्रत्याख्याने सरणिर्मन्तव्या । हासे वा रतौ वान्यत्र पर्यवसानात् । सर्वं भक्तावपि वाच्यम् । —अभि० भा०, अ० ६ । पृ० ६४१

३. आर्द्रतास्थायिकः स्नेहो रस इत्यसत् । तस्य रत्यादावन्तर्भावात् । तथाहि यूनों मित्रे स्नेहो, रतो, लक्ष्मणादौ भ्रातरि स्नेहो धर्मवीरे बालस्य मातापित्रादौ स्नेहो भये विश्रान्तः सर्वं वृद्धस्य पुत्रादाविति द्रष्टव्यम् । तथा गन्धस्थायिकस्य लौत्यरसस्य हासे वा रतौ वान्यत्र वान्तर्भावोवाच्यः । सर्वं भक्तावपि वाच्यम् । का० अ०, पृ० ८१-८२

४. स्नेहो भक्तिर्वात्सल्यमिति रतेरेव विशेषाः तुल्यार्थापरस्परं रतिः सस्नेहः । अनुत्तमोत्तमे रतिः प्रसक्तिः सेवभक्तिपदवाच्या । उत्तमस्थानुत्तमे रतिर्वात्सल्यम् —

— हैमचन्द्र की काव्यानुशासन की विवेक टीका ।

३. आले पृष्ठ पर देखें

है। इनके परस्पर सूक्ष्म भेदों को दृष्टि में रख कर इन्हें पृथक् नाम ही देना अधिक उचित है। सभी प्रकार के स्नेह को रति या ब्रह्मभार नाम देना समीचीन नहीं समझ पड़ता। राम-सुग्रीव, राम-भरत, राम-लक्ष्मण, दशरथ-राम के स्नेह को मूल में रति के कारण ब्रह्मभारनाम देना वहाँ तक उचित होगा। अतः स्नेह, भक्ति, वात्सल्य की पृथक् सत्ता माननी चाहिये।

आचार्य श्री रूपगोस्वामी -

संस्कृत साहित्यशास्त्र में रस-सिद्धान्त जो शैवाग्र, वेदान्त, तथा कुछ सांख्यशास्त्र ने प्रभावित किया था। किन्तु गौडीय आचार्यों ने वैष्णवभावार्थ-भाव के आधार पर रस-सिद्धान्त का निदान्त नूतन विकास किया। अपने 'उत्तरमतिरामनृतगिन्धु' ग्रन्थ में श्रीरूपगोस्वामी ने गढ़े विस्तार के साथ भक्ति का रस के रूप में निरूपणादिया है। नाट्य, शाण्डिल्य आदि भक्ति-सूत्रों में भक्ति का एक दार्शनिक-मौलिक प्रक्रिया के रूप में विवेचन किया गया है - साहित्यिक रचनाओं से उससे कोई सम्बन्ध नहीं। किन्तु इन बंगाल के वैष्णव तथा अन्य भक्तिवादी आचार्यों ने श्रीमद्भागवत तथा अन्य भगवद्-विषयक काव्य-कृतियों में आस्वाद्य वैविध्ययुक्त भक्ति का मार्मिक अनुशीलन कर उसे हमारे सामुख रखा है। यहाँ संक्षेप में उस भागवत-सम्प्रदाय का विवेचन समुपयुक्त न होगा जो इन वैष्णव आचार्यों की रसनिष्ठा शैली की पृष्ठभूमि रहा है।

बौद्धधर्म का द्वास तथा वैष्णव आन्दोलन - शङ्कराचार्य -

ईसा की सप्तमशताब्दी के अन्त होते होते बौद्ध धर्म का द्वास होने लगा और धीरे धीरे वह मन्त्र, तन्त्र, जादू-टोने तथा वाबाचार का सम्प्रदाय बन गया। बिहार से आगाम तक ये तान्त्रिक बौद्ध योगी अथवा 'वज्र्यानी' फैले हुए थे। फलतः वह अब शिष्ट एवं सुशिक्षित समाज के लिए आकर्षक न रहा। देवात् उसी समय शङ्कराचार्य के दुर्लभ तर्कों के प्रबल फौकों ने उसे निर्मूल-सा ही कर दिया। उन्होंने उपनिषदों, गीता

पिछले पृष्ठ का शेष -

३. भक्ति रनेह तथा लौत्यकेचित् त्रीन्, मन्वतेरसात् ।

अदाईतामिताषाश्वं स्थायिनस्तेषु ते विदुः ॥

तदसत्-रतिमदी हि भक्तिस्नेहो नृगोचरो ।

व्यभिचारित्वमन्योः नृनायोः स्थायिनो नृता ॥ सं० ७

तथा प्रसूय की परमात्कृष्ट व्याख्या प्रस्तुत कर जन्मल जनम को पलात् वैदिक ब्राह्मण धर्म की और पुनः तादृष्ट किया और फलतः वैदिक धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो गया । तत्कालीन राजपूतों की जात्रिय मनोवृत्ति ने भी वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा में अनुकूल योगदान दिया ।

किन्तु उद्भवाचार्य का मत प्राधान्येन अद्वैतादी था, उसमें निर्गुण ब्रह्म की प्रधान रूप से प्रतिष्ठा थी । अतः सगुण उपास्यदेव की कल्पना ^{भी उपन}पती और वेदान्त-सिद्धान्तों की ही भक्तिपरक व्याख्या उपरिष्ठित की गयी । इस प्रकार दक्षिण भारत में श्रीगौड़ भागवतसम्प्रदायों की स्थापना हुई जैसे श्रीसम्प्रदाय, ~~मन्त्रसम्प्रदाय~~ ~~कर्मसम्प्रदाय~~ प्रज्ञासम्प्रदाय, रुद्रसम्प्रदाय तथा सनकसम्प्रदाय - श्रीकृष्ण सगुण परमाचार्य हैं ।^१

(क) रामानुजाचार्य - (श्रीकृष्णसम्प्रदाय)

उनमें से दक्षिण भारत में ही श्री रामानुजाचार्य (११ जी सदी का पूर्वार्ध) का विनिष्ठाद्वैत विशेष महत्त्ववाली हुना-जिसे चैतन्य-अद्वैत-विभाग-विनिष्ठ ब्रह्म का भेद अथवा एकत्व निरूपित किया गया है । इसी विनिष्ठाद्वैत ने ही प्रसिद्ध रामानन्द हुए, इसी के पोषक गौस्वामी तुलसीदास हुए । इसमें विष्णु के राम अवतार का अत्यन्त प्रतिष्ठित किया गया है ।

रामानुज के मत से भगवान् की कृपा ही भगवत्प्राप्ति में एतान्न उपाय है - उनके विनिष्ठाद्वैत में भक्ति अन्तिमसाधन है जिस पर चढ़कर जीव प्रभु को प्राप्त करता है । कार्ययोग के पश्चात् ज्ञानयोग और उसके भी पश्चात् भक्तियोग का उदय होता है । किन्तु रामानुज ही भक्ति में विष्णु एवं नारायण की प्रधानता है - सीताराम अथवा राधाकृष्ण की नहीं - इसमें श्रीगणेश भाव अथवा माधुर्यभाव वाली भक्ति नहीं ।

रामानुजसम्प्रदाय की ही ~~श्रीकृष्णसम्प्रदाय~~ भी कहते हैं । इस सम्प्रदाय का प्रधान कार्य-क्षेत्र दक्षिणभारत में आन्ध्र तथा तामिल प्रान्त रहा ।

(ख) मध्वाचार्य - (ब्रह्मसम्प्रदाय)

उनके पश्चात् माध्वसम्प्रदाय अथा, जिसे ब्रह्मसम्प्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म उनके मूल प्रवर्तक परमाचार्य माने जाते हैं । मध्वाचार्य (जन्म ११६६ ई०) ने इसका लोचन में प्रवर्तन किया । माध्व मत में अद्वैतादिधर्मों का अणुहान है । वहाँ ईश्वर जीव और प्रकृति में तात्त्विक भेद है । जगत् सत्य है । भक्ति का सर्वोच्च साधन अथवा भक्ति है । सुक्ति भी चार प्रकार की है - सातोय, साधीप्य सारूप्य तथा

सायुज्य । उनमें भी सायुज्यभक्ति सर्वश्रेष्ठ है । माध्वमत द्वैतवाद का पोषक है ।

निम्बर्णाचार्य - (१) अष्टाप्रयोग ।

श्रीरामानुज के कुछ ही दिन गद दक्षिण में श्री निम्बार्कचर्य का उदय हुआ ।
(जन्म ११६२ ई०) । इन्होंने राधाकृष्ण की भक्ति का प्रचार किया । उससे प्रभावित हो
कर जयदेव ने 'गीतगोविन्द' का गान किया । धार्मिक क्षेत्र में निम्बार्कचर्य को और
काव्यजगत् में जयदेव को राधा की प्रतिष्ठा का श्रेय है । 'निम्बार्क द्वैताद्वैतादी ये ।
इनके लिये ग्रन्थ 'वेदान्तपारिजातसौरभ' तथा 'सिद्धान्तरत्न' हैं । प्रथम ब्रह्मसूत्र का भाष्य
है, तथा सिद्धान्तरत्न को दशश्लोकी भी कहते हैं ।

निम्बार्क ^{अनु० ३८} मत में भगवान् कृष्ण ही परब्रह्म हैं । जीव प्रपत्ति द्वारा भगवान् का अनुग्रह पा सकता है । भगवत्कृपा से ही आत्मा में भक्तिभाव जगता है जिसमें भगवान् का साक्षात्कार होता है । निम्बार्क ने कृष्ण के साथ राधा की उपासना पर भी जोर दिया और वे राधाकृष्ण के अलावा अन्य किसी देवता को नहीं मानते । उल्लेखनी में राधा की स्तुति कुछ इस प्रकार की गयी है —

ॐ तु वामे वृषभानुजांमुखा, विराजमानागुरुपुस्तभेगाम् ।

सखी-सहस्रैः परिसेवितां सदा, स्मरैर्मदेवीं सल्लोभ्यतामवान् ॥

वस्तुतः राधाकृष्ण की उपासना आचार्य निम्बार्क से ही प्रारम्भ हुई। रामानुज ने नारायण तथा लक्ष्मी की प्रधानता दी थी—निम्बार्क ने राधाकृष्ण को प्रधान आराध्य बनाया।

निष्कार्क की भक्तिभावना पांच प्रकार की है - शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और

उज्ज्वल रस को ही श्रेष्ठ माना गया है। कृष्ण की गोपियाँ के साथ की लीला
वैसी ही थी जैसे बालक अपने प्रतिपिम्ब के साथ कीड़ा करता है।^१ इलीनो ^{सन्तक सदात्म्य} ~~सन्तक सदात्म्य~~ सन्तक सदात्म्य भी कहते हैं।

वल्गुभा-चार्य (सद्गुरुप्रदायक) रूप -
 आचार्य विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित (सम्प्रदाय) सम्प्रदाय से सम्बन्धित आचार्य
 वल्गुभा है। इनका जन्म सोलहवीं शताब्दी में रायपुर के मार्ग में वन में मध्यभारत में हुआ
 था। वल्गुभा शुद्धाद्वैतवादी थे, जिसमें शंकराचार्य का अद्वैत मायारहित होकर शुद्ध बन गया
 था। मायारहित अद्वैत ही शुद्धाद्वैत है। इस वाद में माया को हटाकर भक्ति का समा-
 वेश किया गया, जो ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। और आचार्य वल्गुभा ने श्रीकृष्ण को शुद्धाद्वैत का
 ब्रह्म बताया। वे ही अनन्त शक्तियों से सम्पन्न होकर आत्मा में समा करने से आत्माराम
 कहलाते हैं तथा दिव्यशक्तियों से सम्पन्न होकर बाह्य अभिव्यक्ति करने पर पुरुषोत्तम
 कहलाते हैं। पुरुषोत्तम में पूर्ण आनन्द का आविर्भाव होता है। परब्रह्म पुरुषोत्तम
 (श्रीकृष्ण) की सीतार्थ नित्य है जो सदा वैकुण्ठ से भी ऊपर गोलोक में जाता करती है -

जहाँ वृन्दावन, यमुना, निकुंज, सब शाश्वत रूप में रहते हैं। भगवान् के अगुह सेभक्त भगवान् के गान्धाम में प्रवेश करता है। इस अगुह को पोषण या पुष्टि कहते हैं। अतः बल्लभाचार्य का भक्तिमार्ग पुष्टिमार्ग (Path of Divine Grace) कहलाता है।^१ साधनों द्वारा सुक्ति तो मर्यादा-मार्ग है और हरिअगुह से सुक्ति पुष्टिमार्ग^२। और यह पुष्टि ~~पुष्टि~~ भी चार प्रकार की होती है - १. प्रवाहपुष्टि, २. मर्यादापुष्टि, ३. पुष्टिपुष्टि तथा ४. शुद्धिपुष्टि। पुष्टिमार्ग में जीव भी तीन प्रकार का माना गया है - १. पुष्टि-जीव, जिन्हें भगवान् के अगुह ही का भरोसा है। २. मर्यादा जीव - जो वेदविधियों का अनुसरण कर स्वर्ग आदि प्राप्त करते हैं तथा ३. प्रवाहजीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। श्रीवल्लभाचार्य के मत में व्रत, उपवास, तपस्या आदि कष्ट-साध्य साधनों का विशेष महत्त्व नहीं है। इस मार्ग में हिन्दी के सुरदास आदि अष्टदास के प्रसिद्ध कवि हुए।

बङ्गप्रदेश में वैष्णव सम्प्रदाय—

बङ्ग देश में वैष्णव भक्ति का आधार 'प्रखेवर्तपुराण' है, जिसमें शिवशक्ति के अनुकरण पर कृष्ण के साथ राधा की उपासना का विधान है। कालान्तर में वह मधुरा-भक्तिरूप से धर्म और साहित्य में ग्रहण कर ली गई। प्रियतम अथवा प्रियतमा के रूप में इष्टदेव की उपासना माधुर्यभाव है। इस भाव का काव्यरूप में अपूर्वगान संस्कृत में बंगाल में जयदेव ने अपने 'गीतगोविन्द' में किया जिसे बिहार में विद्यापति ने दुहराया। बंगाल में जयदेव-विद्यापति के सबसे बड़े प्रचारक तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने वाले १६ वीं शताब्दी में हुए श्रीकृष्ण चैतन्य (गौरांग) महाप्रभु। बंगाल में वैष्णवसम्प्रदाय के ये सबसे बड़े नेता हुए। इन पर लोगों की इतनी श्रद्धा थी कि ये विष्णु के अवतार समझे जाते थे। विद्यापति के ललित और पवित्र भावनाओं से पूर्णपदों को गाकर ये भाव में निमग्न हो जाते थे। इन्होंने जयदेव, लीलाशुक्ल, चण्डीदास तथा विद्यापति के पदों का प्रयोग किया। इन्होंने गान और नृत्य के साथ संकीर्तन को भी स्थान दिया। इनके उपदेशों के कारण बंगाल में एक धार्मिक क्रान्ति-सी उत्पन्न हो गयी। सदियों से शैव, शाक्त और तान्त्रिक विचारधाराओं से जकड़ी हुई बङ्गभूमि महाप्रभु के सात्त्विक जीवन और भक्तिपूर्ण उपदेशों के कारण राधाकृष्ण की रागानुगिका भक्ति के रंग में रंग गई।^३ श्री महाप्रभु की

१. 'तद्रहितानामपि स्वस्वरूपवत्तेन स्वप्रापणं पुष्टिरित्युच्यते' - अणुभाष्य

२. पोषणं तदगुहः -- भाग पु०

३. री०क० शृ०र० वि०

एकमात्र विशिष्ट कृति लिखा ^{अतिप्रसिद्ध} है।

चैतन्यसम्प्रदाय--

श्री चैतन्यमहाप्रभु द्वारा चलाया मार्ग चैतन्य-सम्प्रदाय अथवा गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय कहलाता है। दार्शनिक रूप से इसका सिद्धान्त 'चिन्त्य भेदाभेदभाव' कहलाता है। वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु कीकृत तो माध्वसम्प्रदायमें छु है किन्तु दार्शनिक दृष्टि से निम्बार्क मत के द्वैताद्वैत के समीप है। उस गौडीय मत के अनुसार श्रीमद्भागवतपुराण ब्रह्मसूत्र का भाष्य है। अतः वहाँ अन्य किसी भाष्य की आवश्यकता नहीं कही गयी है। हाँ, श्रीमद्वाचार्पण के भाष्य का अक्षय सम्मान लिया जाता है। पालान्तर में बलदेव विष्णुभूषण ने ब्रह्मसूत्रपर टीका लिखी है।

श्रीचैतन्य मत पर माध्व और निम्बार्क के साथ श्रीवल्लभ का भी प्रभाव पड़ा प्रतीत होता है। श्रीवल्लभ का पुष्टिमार्ग-साधन तथा गौडीय मत का मधुरभाव-साधन प्रायः एक ही वस्तु है। चिन्त्य भेदाभेदभाववाद प्रायः श्री निम्बार्क के द्वैताद्वैतवाद के समान है। श्री निम्बार्क और श्री चैतन्य की अचिन्त्य शक्ति भी प्रायः एक ही वस्तु है। श्रीमध्व के मत से ब्रह्म सगुण और सविशेष है। मध्यमतानुसार जीव अणु सैवक है, और भगवान् सैव्य हैं। भगवान् के प्रसाद से ही जीव की मुक्ति होती है। इस विषय में भी चैतन्य-मत मध्व के मत से मेलता जाता है। माध्व और गौडीय दोनों मत जगत् को सत्य मानते हैं। दोनों मतों से जगत् ब्रह्म का परिणाम है। ब्रह्म जगत् का निमित्त और उपादान करण है। मध्व-मत से जीव और ब्रह्म विरभिन्न है।^१

हाँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्ति मार्ग में राधा को प्रमुख स्थान दिया और मधुरभाव की रागानुगा भक्ति का प्रचार किया। उनकी भक्ति पाँच प्रकार की है — १. शान्त, २. दास्य, ३. सख्य, ४. वात्सल्य और ५. माधुर्य। इस प्रकार बंगाल में वैष्णव धर्म को महाप्रभु ने बड़ा आकर्षक रूप दिया।

वैष्णव भक्तों के यहाँ शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा मधुर — ये पाँच ही मुख्य रस भी माने जाते हैं, और शेष हास्य, अद्भुत, वीर, भयानक, करुणा, राँद्र एवं बीभत्स, गोण रस। और ये दोनों ही वर्ग भक्तिरस के मुख्य तथा गोण दो पक्ष हैं। वैष्णवभक्तों ने तो परकीया प्रेम को केवल एक मानसिक अथवा आध्यात्मिक अस्था माना था, किन्तु इस गौडीय सम्प्रदाय में परकीया प्रेम को विशेष महत्त्व दिया गया। कुछ वैष्णव सम्प्रदायों में राधा को स्वकीया माना गया है, किन्तु इस चैतन्य की सम्प्रदाय में

राधा कृष्ण की परकीया प्रेयसी है। परकीया में आत्मत्याग और लगन की मात्रा अधिक होती है। अतः, इनके सिद्धान्तानुसार, भगवान् की भक्ति परकीया भाव से ही करनी चाहिए। और गौडीय सम्प्रदाय में इस भक्ति को उज्ज्वलतरा कहा गया है। चैतन्य-महाप्रभु के शिष्य एवं महान् रसमर्मज्ञ आचार्य रूपगोस्वामी ने अपने 'हरि-भक्तिरसामृतसिन्धु' तथा 'उज्ज्वलीलमणि' ग्रन्थों में इस तत्त्व की अपूर्व प्रतिष्ठा की है। उनके टीकाकार उन्हीं के भतीजे जीवगोस्वामी ने 'षट्सन्दर्भ' नामक अपने भागवतभाष्य में भी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

इस प्रकार वैष्णव एवं गौडीय भक्तिशास्त्र ने राधाकृष्ण की रागातुगा भक्ति का प्रचार कर उनके मधुरस्वरूप को उपस्थित किया और काव्य में उनके प्रेमतत्त्व की पूर्ण प्रतिष्ठा की। जयदेव के गीतगोविन्द, चण्डीदास के भजन तथा विद्यापति की पदावली के प्रचार के कारण गार्ह्य-भाव के दाम्पत्य प्रेम ने क्रमशः भौतिक प्रेम का स्वरूप धारण किया। इसमें वातना का समावेश होना स्वाभाविक ही था।

गौडीय सम्प्रदाय के महावलम्बियों ने ब्रजमण्डल में अपने केन्द्र स्थापित किये और ब्रज भाषा के श्रीकृष्णसम्बन्धी शृङ्गार-साहित्य को अपनी विचारधारा द्वारा प्रभावित किया। कृष्णकाव्य तो उसमें सराबोर हो ही गया, उसका रंग कुछ कुछ रामकाव्य पर भी पड़ा ही। फलतः कुरसीदास-जैसे सन्त कवि ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की भी 'हिंडोला' 'फाग' की भाँकियाँ उपस्थित कीं।

आचार्य रूप गोस्वामी का हरिभक्तिरसामृतसिन्धु—

यहाँ आचार्य रूपगोस्वामी के भक्तिरस-विवेचन ग्रन्थ 'हरिभक्तिरसामृतसिन्धु' तथा 'उज्ज्वलीलमणि' का विस्तारलोकन करना है।^१

१. यद्यपि आचार्य वाणदेव ने भी अपने मुक्ताफल नामक ग्रन्थ में श्रीमद्भागवत पुराण के श्लोकों का द्विविध विषयों (शीर्षकों) के अनुसार उन्नीस अध्यायों में पुनर्गठन किया है, उसी में उत्तरार्ध में नवों रसों के अनुसार भी उन्हें उदाहरण रूप में ऋग-अलग अध्यायों में रखा है, किन्तु रस सिद्धान्त का प्रतिपादन उनका कोई अपना नहीं।

उत्तमाभक्ति—

सर्वप्रथम उत्तमा भक्ति का लक्षण करते हुए रूपगोस्वामी कहते हैं — 'कृष्ण की सेवा या आराधना (ऋणीत्व) को उत्तमाभक्ति कहते हैं, जो सभी प्रकार के अभिलाषों, अथवा ईहाओं, से रहित हो, ज्ञान कर्म आदि के सिद्धान्तों से सम्बद्ध हो तथा (नैस्वर्ग) कृष्ण (पाराध्य) के अनुकूल (आशाधक के नहीं) हो^१। यहाँ कृष्ण शब्द तात्काणिक है, इसका अर्थ स्वयं भगवान् कृष्ण तथा उनके अन्य रूप भी होते हैं।^२ उक्त भक्ति में भजन-पात्र के अनुकूल प्रवृत्ति होती है। प्रतिबुद्ध प्रवृत्ति भी एक प्रकार की प्रवृत्ति बताई गई है, जिसका गौरी विवेचन किया जायगा। किन्तु वह भक्ति नहीं। उत्तमाभक्ति तो सभी क्लेशों को नष्ट करने वाली, सभी प्रकार का झुम देने वाली, मोक्ष तक को अपने से लघु प्रतीत करा देने वाली, अतिशय दुर्लभ (ब्रह्मानन्द से भी बढ़कर) सान्द्रानन्दमयी तथा श्रीकृष्ण को वश में कर देने वाली होती है।^३

उत्तमाभक्ति के भेद —

रूपगोस्वामी ने इस भक्ति के तीन प्रकार बताये हैं^४— १. साधन, २. भाव तथा ३. प्रेम।

जीवगोस्वामी ने इसकी दुर्गम-संगमनी टीका में पूर्वोक्त भेद निरूपण को केवल आपाततः (ऊपरी) ज्ञान कराने के लिए माना है। और स्वयं उसके भेदों का निरूपण दूसरे प्रकार से किया है। उसके अनुसार प्रथमतः भक्ति दो प्रकार की होती है — १. साध्यरूपा तथा २. साध्यरूपा
साध्यरूपाभक्ति—

यह साध्यरूपाभक्ति हार्दरूपा (स्नेहरूपा) होती है। इसका भी एक नाम

१. अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकमधिनावृतम् ।

• आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥ ४०५०२० १।१।१९

२. कृष्णशब्दश्चात्र स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्य तद्रूपाणां चान्येषामपि ग्राहकः ।

— जीवगोस्वामी की दुर्गमसङ्ग-टीका ।

३. क्लेशघ्नी शुभा मोक्षलघुतायुक्त् दुर्लभा ।

सान्द्रानन्द-विशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षणी च सा ॥ ४०५०२० १।१।१३

४. सा भक्तिः सार्धं भावः प्रेमाचेति त्रिधोदिता ।

भक्ति ही दिया गया है। इसके १. भाव, २. प्रेम, ३. प्रणय, ४. स्नेह तथा ५. राग-ये पांच भेद किये गये हैं। और इस हरिभक्तिरसामृतसिन्धु ग्रन्थ के परिशिष्टरूप में रचे गये उज्ज्वलनीलमणि में १. मान, २. क्रुराग तथा ३. दराभाव-ये तीन अधिक भेद गिनाये गये हैं, जिससे कुल मिलाकर आठ भेद होते हैं। अतः वहाँ मूल ग्रन्थ में (साध्य भक्ति के) केवल भाव और प्रेम-इन दो भेदों का उल्लेख उपलक्षणरूप में ही सम्भटा जाना चाहिए।^१

साधनरूपाभक्ति—

साधनरूपाभक्ति के दो प्रकार माने गये हैं। १. वैधी तथा २. रागानुगा^२। जो भक्ति सास्त्रीपरिधि रूप में ही प्राप्त हो तथा जिसकी प्रवृत्ति में राग का उतना स्थान न हो (जितना यह कर्तव्य है उसका) उसे वैधी भक्ति कहते हैं।^३

जब तक हृदय में भोग या मोक्ष की पिशाची स्पृहा बनी रहती है तब तक वहाँ भक्ति-सुख का शम्युदय नहीं हो सकता।^४ और इस सम्बन्ध में एक बात और बड़ी मार्फिक कही गई है कि सिद्धान्ततः यद्यपि कृष्ण और विष्णु के स्वरूपों में कोई भेद नहीं, किन्तु भक्तिरस के लिए कृष्ण-रूप उत्कृष्ट अथवा अधिक उपयुक्त माना जाता है—यही भक्तिरस की सिद्धान्त-स्थिति है।^५ इसी लिए तो कृष्ण की विष्णु का तीलावतार कहा गया है।

इस वैधी भक्ति के आचरण में शास्त्र-प्रतिपादित विधियाँ अथवा मर्यादाओं का

१. आपाततः प्रतीत्यर्थैवेदं विवेचनं, विशेषतस्त्विदं ज्ञेयम् भक्तिस्तावद् द्विविधा-साधन-रूपा साध्यरूपा च, तत्र प्रथमाया लक्षणं भेदाश्च वक्ष्यन्ते, द्वितीया तु हार्दरूपा, सापि भक्तिबुद्धेर्नोच्यते यथैकादशे — भक्त्या सन्नात्मान्भक्त्या विश्रुत्युत्पुलकां तनु मिति । अस्या श्चभावप्रेमप्रणयस्नेहरागाद्याः पंचभेदाः तथोज्ज्वलनीलमणौपरिशिष्टग्रन्थे मानानुरागमजभावास्त्रयश्च सन्ति तदेवमष्टां, तथापि भावः प्रेमेति द्विर्भेदत्वेनोक्ति-स्तुपलक्षणार्थं मेव ।^१, — पृ० २३

२. वैधी रागानुगा चेति सा द्विधा साधनमिधा — ह०भ०१० १।२।३

३. यत्ररागान्वाप्तत्वात् प्रवृत्तिरूपजायते । साधनेनेवशास्त्रस्य सा वैधीभक्तिरुच्यते । १।२।३,४

४. सुक्तिमुक्तिस्पृहायावत् पिशाची हृदिबतते । तावद्भक्तिसुखस्याश्रयमन्युदयोभवेत् ॥ १।२।११

५. सिद्धान्ततस्त्वर्भेदपिकृष्ण-श्रीशस्वरूपयोः ।

रसेनीत्कृष्यते कृष्णरूपमेषा रसस्थितिः ॥ १।२।१५

प्राप्त्य रक्ता है — उपश्रवणध्यान आदि विविध उपचारों का सविधि पालन करना पड़ता है अतः इसे फादिमार्ग भी कहते हैं ।^१

और रागानुगा अथवा रागात्मिका भक्ति का स्वरूप इस प्रकार कहा है —
प्रिय (दृष्ट) में लाभाविः राग तन्मयता (परमाविष्टता) गौ राग कहते हैं । अतः उसी रागमयी भक्ति को रागात्मिका अथवा रागानुगा नाम दिया जाता है, जैसा कि वृज-वासियों का कृष्ण के प्रति था ।^२

इस रागानुगा अथवा रागात्मिका भक्ति के दो प्रकार या स्वरूप माने गये हैं—
१. कामरूपा तथा २. सम्बन्धरूपा^३ ।

भागवतपुराण का कहना है कि काम, द्वेष, भय, स्नेह किसी भावना से इस में मन का लगना उन्नी गति को प्राप्त करता है । जैसे —गोपियाँ काम भावना से, कंस भय से, शिशुपाल आदि नरेश द्वेष से, वृष्णावन्शीय लोग विविध सम्बन्ध से, पाण्डव स्नेह से तथा नारद आदि मुनिजन भक्ति (दास्यभक्ति) से कृष्णजी की गति प्राप्त किये ।^४

कामरूपा रागानुगा भक्ति वह है जो सम्भोग कृष्ण को भी अपने अर्थात् प्रेम में परिणत कर देती है, क्योंकि इसमें केवल कृष्ण के सौख्य के लिए प्रेमी (भक्त) का प्रयत्न होता है । वृज की गोपियों की भक्ति इसी रूप की मानी गयी है उनके प्रेम को 'काम' संज्ञा दी जाती है ।^५

रागानुगाभक्ति दो प्रकार की कही गई है — १. सम्भोगेच्छामयी तथा २. तद्भावेच्छामयी ।^६

१. शास्त्रोक्त्या प्रवृत्त्या तन्मयादियान्विता ।

वैधी भक्तिरियं कैश्चिन्मयादिमार्ग उच्यते ॥ २।५६, ६०

२. दृष्टे स्वारसिकी रागःपरमाविष्टता भवेत् ।

तन्मयी सा भवेद् भक्तिः साऽत्र रागात्मिकापिता ॥ १।२।६२

३. सा कामरूपा सम्बन्धरूपा चेति भवेद्विधा । १।२।६३

४. कामद् द्वेषाद्भयाद् स्नेहाद्यधामत्यैश्वर्यमनः

आवेक्ष्य तदर्थं हित्वा बह्वस्तदगतिं गताः ।

गोप्यःकामाद् भयात् कंसः द्वेषाच्चैद्यादयानृपाः ।

सम्बन्धाद् वृष्णायः स्नेहादयूयं भक्त्यावर्यविभो ॥ इति । मा०पु० ७।१।२६, ३०

५. सा कामरूपा सम्भोगकृष्णा या नयति स्वताम् ।

यदस्यां कृष्णसौख्यार्थमेव केवलमुद्यमः ॥

इयं तु वृजदेवी च सुप्रसिद्धा विरार्जिते । १।२।६८, ६९

और सम्बन्धरूपा वह भक्ति है जो वृष्णिायी तथा वल्लवी (बहिरों) की कृष्ण के प्रति पिता, पुत्र, भाई आदि सम्बन्धों के रूप में थी । ये कृष्ण के प्रति ईर्ष्या नही रहते थे, इनके सम्बन्ध में राग की ही प्रधानता रहती है ।^१

वृष्णिायी वल्लवी के अतिरिक्त भी इस प्रकार की भक्ति की अधिकारी हैं । पुराणों में इनको जैसा आख्यान सुने जाते हैं । अतएव नारायण-व्यूहस्तव में उन सबको नमस्कारणीय कहा है जो भगवान् हरि का पति, पुत्र, सुहृद, भ्राता, पिता भिन्न आदि किसी भाव से ध्यान करते हैं ।^२

इसी सम्बन्धानुगाभक्ति को पुष्टिमार्ग भी कहते हैं ।^३ क्योंकि इसमें उनका अनुग्रह ही प्रधान रहता है ।

भावभक्ति—

साधनभक्ति का निरूपण पर कुल्ले के पश्चात् अब भावभक्ति का प्रथम रूप भावभक्ति का प्रसंग आता है । शुद्धतत्त्व गुण रूप प्रेम्रूपी सूर्य की किरणों के सदृश अपनी शान्तिशक्ति से चित्त में कोमलता उत्पन्न करने वाली भक्ति को भावभक्ति कहते हैं ।^४ अर्थात् प्रेम की प्रगावरस्था अथवा पूर्वावस्था को भाव कहते हैं ।^५

यही भाव सधन, सान्द्र अथवा विकसित होकर प्रेम कहलाने लगता है ।^६

पिछले पृष्ठ का शेष —

६. कामाजुगा भवेत्तुष्ठा कामरूपानुगामिनी ।

सम्प्राप्यैच्छाम्यी तत्तदभावैच्छा त्मेतिसादिधा ॥ १।२।८१-८२

१. सम्बन्धरूपा गोविन्दे पितृत्वाद्यभिमानिता ।

अपलङ्घाणत्या वृष्णिनां वल्लवा मताः ।

यदैश्य-ज्ञानान्यत्वादेशां रागेप्रधानता ॥ १।२।७२, ७३

२. पतिपुत्रसुहृद्भ्रातृपितृवन्मित्रवद्वरिम् । यैष्यायन्ति सदायुक्तास्तेभ्यो पीत्नमानमः ॥

(मीरा की भक्ति भी इसी कोटि की थी)

३. कृष्णातद्भक्तकारुण्यमात्रामैकहेतुका ।

पुष्टिमार्गत्याकेश्वद्विरागानुगीच्यते । १।२।८६

४. शुद्धतत्त्वविशेषात्मा प्रेम्पूर्णसाध्यमात् । रुचिभिश्चरमात्पुण्यकृतज्ञाभावउच्यते । १।३।१

५. जैसा कि तन्त्र में कहा गया है — प्रेम्णास्तु प्रथमावस्थाभार्य इत्यभिधीयते ।^७

६. भावः स एव सान्द्रात्मा बुधैः प्रेमा निगमते ।

फिर यह भावभक्ति दो प्रकार की मानी गयी है - १. साधनामिनिवेशना तथा २. (कृष्ण एवं उनको भक्त की) प्रसादजा ।^१

साधनामिनिवेशन भाव वैधीमार्ग तथा रागानुगामार्ग से दो प्रकार का माना गया है ।^२

जो भाव बिना साधन के कृष्ण अथवा उनके किसी भक्त की कृपा से सत्त्वा उत्पन्न होता है उसे प्रसादज भाव कहते हैं ।^३

प्रेमाभक्ति-

जब भाव की यह अस्तथा हो कि उसमें चित्त भली प्रकार लीप्त हो जाय तथा (प्रिय कृष्ण के प्रति अन्य ममता ये रहित) ममता का अतिरस आ जाय तब वही सङ्घन भाव प्रेमा कह्याने लगता है ।^४ इस प्रेम के दो प्रकार हैं - १. भावोन्मत्त तथा २. हरि के अतिप्रसाद से उत्पन्न ।^५

चत्वारण्य ऋणों की अनुपूर्वा द्वारा जब भाव परमात्मार्थ को प्राप्त करता है तो वह भावोन्मत्त प्रेम कहलाता है ।^६ जिसमें भक्त उन्मत्त-सा रोता, गाता, हँसता, नाचता है ।^७ हरि के अतिप्रसाद से उत्पन्न वह प्रेम है जो उनकी कृपा से सत्संग आदि के कारण उनके प्रति उत्पन्न होता है ।^८

१. साधनामिनिवेशेन कृष्णात्तद्भक्त्योरुत्था ।

प्रसादेनाति धन्यानां भावो द्वेधा भिजायते ॥ १।३।४

२. वैधीरागानुगामाग्निदेन परिकीर्तितः ।

त्रिविधःकु भ्रात्यत्र साधनामिनिवेशः ॥ १।३।५

३. साधनेन विना यस्तु सत्सैवाभिजायते ।

सभावःकृष्णात्तद्भक्तप्रसादज इतीयते ॥ १।३।६

४. सम्यङ्मृगणितस्वान्तोममत्वातिशयाद्भोक्तः

भाव स एव सान्द्रात्मा बुधेःप्रेमानिगद्यते ॥ १।४।१

५. भावोत्थोऽति प्रसादोत्थः श्रीहरिरिति स द्विधा । १।४।३

६. गाव हवान्तरङ्गानामह्णानामनुसेवया ।

आरुढःपरमात्मार्थं भावोत्थःपरिकीर्तितः ॥ १।४।४ ।

७. तत्र वैधभावोत्थो यकैवसे

स्व-व्रतः स्वप्रियनामकीत्यां जातानुरागी द्रुतचित्त उच्चैः ।

हस्त्ययो रौदिति रौति गायत्युन्मादवन्मृत्यतिलोक्बाह्यः । हर०सि०, पृ० ११५

८. हरिरतिप्रसादोऽयं सङ्ग दानादिरात्मनः ॥ १।४।५

इस प्रेमा के और भी दो प्रकार बताये गये हैं — १. माहात्म्यज्ञानयुक्त तथा २. केवल ।^१

विधिमार्ग (वैधी) के अनुयायियों को माहात्म्यज्ञान-युक्त प्रेम होता है, तथा रागानुगा के अनुयायियों को केवल प्रेम होता है ।^२

इसके अन्तर साधनों में प्रेमभक्ति की उत्पत्ति एवं विकास का क्रम बताया है । सर्वप्रथम प्रभु के प्रति श्रद्धा (पूज्यबुद्धि) उत्पन्न होती है । फिर साधुगणों का संग, तथा तत्पश्चात् भजनव्यापार चलता है । उससे अर्थों का नाश होता है जिससे हरि में निष्ठा बढ़ती है और तदनन्तर रुचि बढ़ती है । रुचि होने पर आसक्ति होती है और उससे भाव उत्पन्न होता है । जो अत्याह्लाद होकर प्रेमा का स्पर्धारण कर लेता है ।^३ किसी धन्य-व्यक्ति के ही जिन में इस प्रकार का नूतन प्रेम उदय होता है । इस प्रेम भाव में उन्नत व्यक्ति को ऐसा परमानन्द प्राप्त होता है कि उसे सुख दुःख किसी की अनुभूति नहीं होती^४ ।

भक्तिरस—

इतनी दूर तक भूमिगत रूप में भक्ति का सामान्य रूप तथा प्रकार बताया गया है । अब आगे भक्ति का उस के रूप में निष्पन्न करते हैं । उस का जो साधारण सिद्धान्त है कि विभाव, अनुभाव, तथा व्यभिचारियों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, उसे रूपगोस्वामी ने भक्तिरस के प्रसंग में भी प्रयुक्त किया है। और उसे इन शब्दों में रखते हैं —

‘विभावो, अनुभावो, सात्त्विको तथा व्यभिचारिणो के द्वारा (भक्तों के कृत्य में अवगादि से स्वाद्य बन कर) यच्च कृष्ण के प्रति रति रूप स्थायी भाव भक्तिरस कस्ताता है ।’^५

१. माहात्म्यज्ञानयुक्तश्च केवलश्चेति स द्विधा । १।४।४

२. महिम्नज्ञानयुक्तः स्याद् विधिमार्गानुसारिणाम् ।

रागानुगाश्रितानां तु प्रायशः केवलो भवेत् ॥ १।४।५

३. आदौ श्रद्धा ततःसाधुगणो निष्ठास्तन्विस्तः^१ य भजनक्रिया ।

ततोऽनर्थ-निवृत्तिः स्यात्ततो निष्कारुचिस्ततः ।

आसक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमायुक्ञ्चति ।

साधकानामर्थ प्रेम्णाः प्रादुभावि भवेत् क्रमः ॥ १।४।६.७

४. क्त एव नारदवाचरति—

भावोन्मत्तो होः किञ्चिन्मवेदसुखमात्मनः ।

दुःखं चेति पश्यानि परमानन्दमात्मनः ॥ पृ० १२८

५. विभावैरनुभावैश्च सात्त्विकैर्व्यभिचारिभिः ।

स्वाद्यत्वं बुद्धिभक्तानामानीता अवगादिभिः ॥ एषाकृष्णारतिः स्थायीभावाभक्तिरसोभवे

जैसे अन्य रसों के लिए पूर्ववासना का होना आवश्यक है वैसे ही, जिसे प्राक्तनी अथवा आधुनिकी भक्तिवासना है, इसभक्ति रस का आस्वाद उसी के हृदय में होता है ।^१ इसके लिए फिर विभावनादि का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है — कृष्णारति के हेतु कृष्ण, उनके भाव तथा मुरली-नाद आदि इस भक्तिरस के विभाव माने जायेंगे । उस रति के कार्यरूप जो स्मितादि तथा स्तब्धता आदि आठ सात्त्विक चैष्टायें कहीं गयी हैं, वे अनुभाव माने जायेंगे तथा निर्वेद आदि प्रसिद्ध सहायक भावों को व्यभिचारी कहा जायगा^२ —

उनमें कृष्ण तथा कृष्ण के भक्त लोग तो इसके आलम्बन माने जायेंगे ।^३

तथा उनके (श्रीकृष्णके) गुण, चैष्टायें प्रसाधन, स्मित, ऋंगसारभ, वंश, शृङ्ग, नूपुर, शङ्ख, पदाङ्क, कौत्र, तुलसी, भक्त, हरि के दिन आदि भक्ति रस के उदीपन माने जायेंगे।^४
तथा-उनके

इस रस के अनुभाव ईभक्ता की नृत्य, गीत, क्रीडन, आदि चैष्टायें तथा स्तम्भ आदि सात्त्विक भाव माने गये हैं जो चितस्थ रतिभाव के बाह्यविक्रिया रूप हैं ।^५

और संचारीभाव वे ही पुराने तैतीस हैं, जो वाक्, ऋंग तथा सत्त्व द्वारा सूचित होते हैं, जो स्थायीभाव की ओर विशिष्ट रूप से अभिमुख होकर प्रवृत्त होते हैं, (अतः व्यभिचारीभाव कहलाते हैं) तथा स्थायी भाव की गति का संचार करते हैं ।^६ (अतः

१. प्राक्तन्याधुनिकीचास्ति यस्य सद्भक्तिवासना

एवभक्तिरसास्वादस्तस्यैव हृदिजायते ॥ २।१।७

२. ये कृष्णभक्त मुरलीनादाद्याहेतवो रतेः

कार्यभूताः स्मिताश्च अष्टास्तब्धतादयः ।

निर्वेदाद्याःसहायाश्च ते ज्ञेया रसभावने ।

विभावा अनुभावाश्च सात्त्विका व्यभिचारिणः ॥ २।१।१३, १४

३. कृष्णाश्च कृष्णभक्ताश्चबुधैरालम्बना मताः । २।१।१६

४. उदीपनास्तु ते प्रोक्ता भावमुदीपयन्ति ये ।

ते तुश्रीकृष्णचन्द्रस्य गुणाश्चैष्टाःप्रसाधनम् ॥

स्मिताङ्गसारभे वंशशृङ्गनूपुरकम्बवः ।

पदाङ्ककौत्रतुलसीभक्ततडासरादयः ॥ २।१।११४, ११५

५. अनुभावास्तु चितस्थभावानामवबोधकाः ।

ते बहिर्विक्रियाप्रायाः प्रोक्ताउदभासराख्या ।

नृत्यं क्लृप्तं गीतं क्रीडनं तनुमौदनम् ॥ २।२।१, २

तदा स्तम्भादयो भावा भक्तवदेह भवन्त्यमी । २।३।६

६. आले पृष्ठ पर

संधारीभाव कहलाते हैं) ।

इन तीस के अतिरिक्त कुछ अन्य भाव भी दिखायी पड़ते हैं जैसे — मात्सर्य, उद्वेग, दम्भ, ईर्ष्या, विवेक निष्ठाय, वैकल्य, क्रमा, युक्त, उत्काण्ठा, विनय, संशय, धर्षण्य, तथा गति, आदि ।^१ किन्तु इनका उन्हीं तीस में अन्तर्भाव हो जाता है, अतः इन्हें पृष्ठ नहीं दिखाया गया ।^२ इन तीस संधारी भावों की एक विशेषता यह भी है कि इनमें परस्पर कभी कोई किसी का विभाव हो जाता है तथा कोई किसी का अनुभाव, जैसे— निर्वेद में तो ईर्ष्या विभाव बनती है, किन्तु क्रूया में वही ईर्ष्या अनुभाव हो जाती है, इसी प्रकार औत्सुक्य के प्रति तो विन्ता अनुभाव होती है, किन्तु निद्रा के प्रति वही विभाव रूप हो जाती है ।^३

इन सभी भावों की प्रतिकूल अथवा अनुचित रूप में वृत्ति होने पर इन्हें उन उन भावों का आभास कहा जाता है ।^४

भावाभिव्यक्ति में वैविध्य—

इन भावों की अभिव्यक्ति में भी विभावाधिके वैशिष्ट्य के कारण वैविध्य देखा जाता है ।^५ भक्तों के मन विविध प्रकार के होते हैं । और उस मन के अनुसार भावों की अभिव्यक्ति (उदय) में भी तारतम्य (कमी-बैसी) होता है । जैसे — जिसका चित्त

६. पिछले पृष्ठ का शेष—

अथोच्यते त्र्यस्त्रिंशद्भाववैविध्यव्यभिचारिणः ।

विशेषणान्भिमुख्येन वर्तन्तिस्थायिनं प्रति ।

वागङ्गसत्त्वसूच्या ये ज्ञेयास्ते व्यभिचारिणः ।

संचारयन्तिभावस्यगतिं संचारिणोऽपि ॥ — २।४।१,२

१. २।४।७५, ७६

२. उक्तेष्वन्तर्भवन्तीति नपृष्ठत्वेन दर्शिताः । — २।४।७६ दृष्टव्य — २।४।७७-७८

३. एषां संचारिभावानां मध्ये कश्चन कस्यचित्

विभावश्चानुभावश्चभवेदपरस्परम् ।

निर्वेदे तु यथेष्टार्था भवेदत्र विभावना ।

क्रूयायां पुनस्तस्या व्यक्तमुक्तानुभावता ।

औत्सुक्यं प्रति विन्तायाः कथितानुभावता ।

निद्रां प्रति विभावत्वमेव ज्ञेयाः परे च्यमी ॥ २।४।७८-८०

४ तथा ५ आले पृष्ठ पर देखें ।

गरिष्ठ, गम्भीर, महिष्ठ तथा कर्कश आदि हैं, उनमें ये भाव सम्यग् उन्मीलित (प्रकट) होकर भी लोगों की स्फुटरूप से लक्षित नहीं होते, और इसके विपरीत जिसका चित्त लघिष्ठ, उत्तान, जातिष्ठ तथा कोमल आदि होता है, उसमें थोड़ा भी उन्मीलित होने पर लोगों की स्पष्ट आभासित होने लगते हैं। गरिष्ठमन स्वर्ण के पिण्ड की भांति होता है तथा लघिष्ठ का तुल के पिण्ड की भांति।^१

भक्तिरस का स्थायी भाव—

इस प्रकार भक्तिरस के विभावादि का निरूपण कर रूपगोस्वामी ने सबसे अधिक महत्त्व की विषय में उसके स्थायी भाव का विवेचन दिया है। स्थायी भाव का तो लक्षण ही यही है कि जो अविरुद्ध तथा निरुद्ध दोनों प्रकार के भावों को अपने वर्णमें करता हुआ सुराजा की भांति सुशोभित होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं।^२

इस भक्तिरस का स्थायी भाव तो कृष्ण के प्रति (भक्त की) रति है। उसे रसज्ञों ने दो प्रकार की मानी है— १. मुख्या तथा २. गांणी,^३ इसमें जो शुद्ध उत्त्वं विशेष रूप^४ रति होती है उसे मुख्यारति कहते हैं। उसके भी दो प्रकार माने गए हैं— १. स्वार्थी तथा परार्थी।^५

पिछले पृष्ठ का शेष—

४. आभासः पुनरंतेषामस्थाने वृत्तितोभवेत् ।

प्रतिकूल्यमनोचित्यमस्थानत्वं द्विधौ दितम् ॥ २।४।६७, ६८

५. विभावनादि-वैशिष्ट्याद् भक्तानां भेद तस्तथा ।

प्रायेण सर्व भावानां वैशिष्ट्यमुप जायते ॥ २।४।११२

१. विविधानां तु भक्तानां वैशिष्ट्याद् विविधं मनः ।

मनो गुणराद् भावानां तारतम्यं क्लिोदये ।

चित्ते गरिष्ठे गम्भीरे महिष्ठे कर्कशादिके ।

सम्यग् उन्मीलित्वाश्चामी न लज्यन्ते स्फुटं जनैः ।

चित्ते लघिष्ठे चोत्ताने जातिष्ठे कोमलादिके ।

मनाग् उन्मीलित्वाश्चामी लज्यन्ते बहिरुत्त्वणाः ।

गरिष्ठं स्वर्णपिण्डाभं लघिष्ठं तुलपिण्डवत् ॥ २।४।११३-११६

२. अविरुद्धान् विरुद्धान् भावान्यावृत्तां नयन्

सुराजैव विराजैत स स्थायी भाव उच्यते ॥ २।५।१

सं५, आले पृष्ठ पर

स्वार्थी वह है जो केवल अविरुद्धभावों से अपने को पुष्ट करती है ।^१ तथा परार्थी वह है जो स्वयं संकुचित होती हुई अविरुद्ध या विरुद्ध भावों को अनुगृहीत करती है^२।

मुख्यारति के भेद—

फिर इस मुख्या रति के पाँच भेद माने गये हैं — १. शुद्धा, २. प्रीति, ३. सख्य, ४. वात्सल्य तथा ५. प्रियता^३।

शुद्धा तीन प्रकार की होती है — १. सामान्या, २. स्वच्छा, तथा ३. शान्ति । इसमें अंगकम्पन, नेत्र-निमीलन तथा उन्मीलन आदि होते हैं ।^४

सामान्या शुद्धा वह है जो साधारण लोगों की तथा बालिका आदि की कृष्णा

पिछले पृष्ठ का शेष —

३. स्थायीभावो व सम्प्रोक्तः श्रीकृष्णविषयारतिः ।

मुख्या गौणौ च सा द्वेधारसज्ञेः परिकीर्तिता ॥ २।५।३

४. प्रेमेत्यर्थः — दुर्गमसङ्गमनी

५. शुद्ध सत्त्वविशेषात्मा रतिर्मुख्येति कीर्तिता ।

मुख्यापि द्विविधा स्वार्थी परार्थी-वेति कीत्यते ॥ २।५।३

१. अविरुद्धैः स्फुटैर्भावैः पुष्पात्त्यात्मानमेव या । २।५।४

२. अविरुद्धं विरुद्धं सङ्कुचन्ती स्वयं रतिः ।

या भावमनुगृह्णाति सा परार्था निर्गद्यते ॥ २।५।५

३. शुद्धा प्रीतिस्तथा सख्यं वात्सल्यं प्रियतैत्यसौ ।

स्वपरार्थैव सा मुख्या पुनः पञ्चविधा भवेत् ॥ २।५।६

४. सामान्या सौ तथा स्वच्छा शान्तिश्चेत्यादिया त्रिधा ।

एषा सङ्गकम्पतानेत्रमीलनोन्मीलनादिकृत् ॥ २।५।८

के प्रति होती है । यह कोई विशेष रूप नहीं प्राप्त किये रहती है ।^१

जब विविध रूप धारण करती है तो स्फटिक के समान उसे स्वच्छरति कहा जाता है ।^२ अतिशुद्ध आयों की प्रायः स्वच्छ ही रति होती है ।^३

मानस में रति की निर्विकल्पता को सम कहते हैं^४— विषयों की उन्मुखता छोड़ कर आत्मा की स्वभाव अर्थात् स्वानन्द में स्थिति को सम कहते हैं । प्रायः समप्रधान - मुनियों की ममता की गन्ध से रहित कृष्ण में परमात्मभावना से उत्पन्न रति शान्ति कही जाती है ।^५

प्रीति, सख्य तथा वात्सल्य आदिजन्य स्वादों से असम्पर्क के कारण इस प्रीति को शुद्धा कहते हैं ।^६

फिर उन लोगों की आराध्यत्व रूप रति, जो हरि से न्यून रहे तथा हरि के अनुग्राह्य रहे, प्रीति कहलाती है—यह प्रीति हरि में तो आसक्ति उत्पन्न करती है, किन्तु अन्य वस्तुओं से सभी प्रकार लगाव तोड़वा देती है ।^७

जो हरि के साथ तुल्यता का व्यवहार करने वाली रहे, वे उनके सखा कहे गये हैं । पराधरीके कारण ही उनकी कृष्ण के प्रति जो रति विस्मयस्पा अर्थात् अन्तरात्मा

१. कंचिद् विषेणमप्राप्ता साधारणजनस्य या बालिकादेश्च कृष्णे स्यात् सामान्या सा रतिर्मता ॥ २।५।६
२. तत्तत्साधनतो नानाविधभक्तप्रसंगतः । साधकानां तुवैविध्यं यान्तीस्वच्छारतिर्मता ।
३. यदा यादृशभक्ते स्यादसक्तिस्तद्वृत्तिस्तदा । रूपं स्फटिकवद्वते स्वच्छासौ तेन कीर्तिता ।
४. आयोगामति शुद्धानां प्रायः स्वच्छारतिर्भवेत् ॥ २।५।१२
५. मानसे निर्विकल्पत्वशमत्यभिधीयते — २।५।१३
६. विहाय विषयान्मुख्यं निजानन्द-स्थितिर्यतः । आत्मनः कथ्यते सौ त्र स्वभावः शमत्यसौ । प्रायः समप्रधानानां ममतागन्धवर्जिता । परमात्मतया कृष्णे जाता शान्तिरतिर्मता ॥ २।५।१२-१५
७. स्वादैः प्रीत्यादिसंश्रयैः । रतेरस्या असम्पर्कादियंशुद्धेतिमण्यते ॥ २।५।१५
८. स्वस्माद्भवन्ति ये न्यूनास्ते नृणां हरेर्मताः । आराध्यत्वात्किं तेषां रतिः प्रीतिरितीरिता । तत्रासक्तिरुदयत्र प्रीतिर्हृदयिणी ह्यसौ ॥ — २।५।२३-२४

लौती है उसे राग्य कहते हैं । इस सन्ध्या में परस्पर कृष्ण ने राग्य परि त्त प्रहास आदि करा करते हैं ।^१

जो कृष्ण के गुरुपन रहें वे उनके पूज्य थे । कृष्ण के प्रति उनकी ऋण्यमी रति को यात्सल्य कहते हैं । इसमें बुतारना, भव्य आशीर्वाद तथा ण्डुज्ज्वलन आदि वैष्टारं होती है ।^२

और प्रियता वह रति है जो कृष्ण और अन्य मृगन्धनाओं के बीच उभांगानि का कारण बनती है, तथा जिसका दूसरा नाम मधुरारति है । इसमें कटाक्ष, भूक्षोप प्रियवाणी एवं स्मित आदि हुआ करते हैं ।^३

पूर्वाङ्कित निरूपित पाँचों प्रकारों में यद्यपि यथोत्तर स्वादीयसीत्व माना गया है किन्तु किसी को कोई, किसी को कोई अपनी वासना के अनुसार प्रिय लगती है ।^४

गौणी रति के भेद —

इस प्रकार संक्षेप में मुख्यारति का निरूपण करते फिर गौणी रति का निरूपण करते हैं । जब कृष्ण के प्रति रति भाव ही अपने को संशुद्धि करते हुए किसी अन्य भावविशेष को, जो विभावोत्कर्ष के कारण उत्पन्न हुआ, ऋणुदीत ऋणा पोषित या प्रकटित करता है तो वह गौणी रति भाव कहलाता है ।^५

वे ऋणुद्ध्यमाणा प्रसिद्ध सात अन्य स्थायी भाव ही हैं जैसे — हास, २. विस्मय, ३. उत्साह ४. शोक, ५. क्रोध, ६. भय तथा ७. जुगुप्सा^६ । इनमें जुगुप्सा को छोड़ कर

१. ये स्युस्तुत्या मुहन्दस्य ते सखायः सतामताः ।

साम्याद् विश्रम्भमरूपेषां रतिः सख्यमिहोच्यते ।

परीहास प्रहासादितारिणीयमन्त्रणा ॥ २।५।२४, २५

२. गुरौ ये हरेरस्य ते पूज्या इतिविश्रुताः ।

ऋण्यमीतेषां रतिर्वात्सल्यमुच्यते ।

इदं लालनभव्याशीश्चिबुक-स्पर्शनादिकृत् ॥ २।५।२६

३. मिथौ हरे मृगादयाश्चसम्भोगस्यादिकारणम् ।

मधुरापरफ्याथ्याप्रियतास्यौदितारतिः ।

अस्यां कटाक्षभूक्षोपप्रियवाणीस्मितादयः । २।५।२७

४. यथोत्तरमसौस्वादविशेषोत्साहमपि । रतिर्वासनया स्वाद्वी भासते कापि कस्यचित् ।

५. विभावोत्कर्षो जो भावविशेषो योऽसृज्यते । (शेषअगले दृष्ट पर) २।५।२८

अगले दृष्ट पर

गन्ध एवम् के विभाव श्रीकृष्ण ही हो सकते हैं और जगुप्सा के विभाव अपने शरीर आदि ही होंगे, किन्तु उसी भी मूल में कृष्ण के प्रति रति भाव ही प्रेरण रहता है ।^१

गौणी-रति-स्थायी-भाव की रति परार्था होती है, अर्थात् वह हास रत्यादि भावों के उप में परिणत होती है और उनका नाम हास रत्यादि ही दिया जाता है । जबकि शुद्ध परार्था रति, हास आदि से संवाञ्छित होकर हास-रति आदि कहलाती है ।^२

श्रीकृष्ण की सीला आदि के अनुसार ये हास आदि स्थायी भाव रति भाव से संवाञ्छित होकर नाल गलर किसी भक्त^३ में कुछ समय के लिए स्थायी भाव का रूप प्राप्त करते हैं ।^३ ये वस्तुतः सात भाव केवल कुछ समय के लिए कभी अभिव्यक्त हो जाते हैं । इनका आधार नियत नहीं । सख होते हुए भी बलवान् रति भाव से उत्पन्न विरोध द्वारा दबाये गए रहते हैं ।^४ उन सब भावों की दशा में आन्तर्निष्ठ स्थायी भाव तो रति ही होती है । इसके बिना सभी भाव व्यर्थ होते हैं । इसके न रहने पर (जैसे शत्रु आदि के द्वेषों में) द्रोप आदि स्थायी भाव भक्ति-रस उल्लाने योग्य नहीं हो पाते ।^५

अर्थात् ये हासादि सात भाव ऐसे हैं, जो मुक्तः रति के कारण कृष्ण को गालम्बन गनाकर स्थायीरूप में प्रवृत्त होते हैं और क्रूरव हास-भक्ति, करुणा-भक्ति आदि

रतिरुच्यते ॥ २।५।३०

१. हासी विस्मय उत्साहः शोकः क्रोधो भयं तथा ।

जगुप्सा चैत्यसौ भाव-विशेषः सस्तथोद्धितः ॥

१. अपि कृष्णविभावत्वमाद्यषट्कस्य सम्भवेत् ।

स्योद्दिष्टादिविभावत्वं सप्तम्यास्तु रतिर्वशात् ॥ २।५।३२

२. तदेवं गौणीनां रतीनां हासादय एव संज्ञाः परार्थायास्तु हास रत्यादयः । दुर्गसंगमती ।

३. कञ्चित्कालं क्वचिद् भक्ते हासाधाः स्थायित्वमस्ती ।

रत्याचारुकृता यान्ति तल्लीलाशानुसारतः ॥ २।५।३५

४. तस्माद्गन्यताधाराः सप्त सामयिका इमे । सहजा अपि लीयन्ते वतिष्ठनेतिरस्युताः ।

५. काव्यव्यभिचरन्तीनां स्वाधारान् स्वस्वरूपतः ।

रतिरात्यन्तिकस्थायीभावो भक्तजनैः सिद्धे ।

स्युरेतस्या विना भावादुभावाः सर्वे निरर्थकाः ।

विपक्षादिषु यान्ती पि क्रोधाधाः स्थायित्वासदा ।

तन्मते रतिशून्यत्वान्मभक्तिरस्योन्मत्ताम् ॥ २।५।३७-३८

नाम से फुलारे जाते हैं - जब कृष्ण के प्रति रति भाव से शून्य रहेंगे तो हास-भक्ति आदि ~~स्वभाव से फुलारे~~ न ही फुलारेंगे, अपितु केवल हास्य, क्रोध, आदि ही, जैसे शत्रु का कृष्ण के प्रति क्रोध, रौद्र रस फुल्लायेगा-रौद्र भक्ति नहीं, क्योंकि वह रति से शून्य है। और निर्वेदादि खंगारी भाव तो रति-संवर्धित होकर भी रति में ही वितीन रहते हैं उनकी स्थिति स्थायी रूप नहीं हो पाती।^१ फलतः पूर्वोक्त इतराणि रस भी स्थायी बन कर सात प्रकार की गौणी भक्ति बनाने के योग्य गरी होते हैं।^२

भक्तिरस के आठ स्थायीभाव -

इस प्रकार पूर्वोक्त विधि से मुख्य रति पांच प्रकार की होकर भी केवल रति की ही सत्ता सब में होने के कारण एक प्रकार की कही जाती है तथा गौणी सात प्रकार की।
श्रुतः भक्तिरस तथा उसका स्थायी रति भाव आठ प्रकार का माना गया है।^३

मुख्यभक्तिरस के पांच प्रकार-

मुख्यभक्ति-रस के पांच भेदों के नाम इस प्रकार हैं - १. शान्त, २. प्रीति, ३. प्रेमान्, ४. वत्सल तथा ५. मधुर। इनमें यद्योत्तर श्रेष्ठता मानी गयी है।^४
गौणीभक्तिरस के सात प्रकार-

गौणीभक्ति रस सात प्रकार का माना गया है - १. हास्य, २. क्रुद्ध, ३. वीर, ४. करुणा, ५. रौद्र, ६. भयानक तथा ७. बीभत्स^५।

१. रा५।३६-४२

२. अष्टानामेवभावानां-संस्काराधायिता मता ।

तत्तिरस्कृतसंस्काराः परं न स्थायितोचिताः ॥ रा५।४२-४३

३. भवेद्भक्तिरसोऽप्येष मुख्यगौणतया द्विधा ।

पञ्चपापिरतैरेक्यान्मुख्यस्त्वेक इहोदितः ॥

सप्तधात्र तथा गौण इति भक्तिरसोऽष्टधा । रा५।६५-६६

४. मुख्यस्तुर्पञ्चधाशान्तः प्रीतिः प्रेमाश्च वत्सलः ।

मधुरश्चैत्यमी ज्ञेया यथा पूर्वमनुत्तमाः । रा५।६६-६७

५. हास्योऽक्रुद्धस्तथा वीरः करुणो रौद्रश्चैत्यपि ।

भयानकः सबीभत्स इति गौणश्च सप्तधा ॥ रा५।६७-६८

इसप्रकार कुल भक्तिरस का योग बारह तक पहुँचा । पुराणादिकों में तो केवल पाँच ही प्रकार का कहा गया है ।^१ क्योंकि वहाँ इन हास आदि सात गौण भक्तियों को व्यभिचारी रूप में ही रखा है ।^२

भक्तिरसों के वर्ण-देवता—

इन बारह भक्तिरसों के क्रमः बारह वर्ण तथा बारह अपिष्ठातृदेवता इस प्रकार गिनाये गये हैं —वर्णः— १. श्वेत, २. चित्र, ३. अरुण, ४. शौण, ५. श्याम, ६. पाण्डर, ७. पिङ्गल, ८. गौर, ९. धूम्र, १०. रक्त, ११. काल तथा १२. नील ।
देवताः— १. कपिल, २. माधव, ३. स उपेन्द्र, ४. नृसिंह, ५. नन्दनन्दन, ६. बल, ७. कूर्म, ८. कल्की, ९. राघव, १०. भार्गव, ११. वराह (किरि) तथा १२. बुद्ध^३ । सम्भवतः बारहों भक्तिभावों के ये बारह आलम्बन माने गये ।

भक्तिरस के आस्वादभेद —

किन्तु इन बारहों प्रकार के भक्ति रसों का आस्वाद पाँच ही प्रकार का होता है — १. पूर्ति २. विकास, ३. विस्तार, ४. विज्ञोप तथा ५. ज्ञोम ।^४

शान्त में पूर्ति, प्रीति, वत्सल, मधुर तथा आस्य में विकास, वीर, अद्भुत में विस्तार, करुण, रौद्र में विज्ञोप तथा भयानक एवं बीभत्स में ज्ञोम रूप आस्वाद होता है ।^५ स्वादवैविध्य रसों पर भी अष्टसुखरूपता एही में तुल्य ही रहती है ।^६

१. वस्तुतस्तु पुराणादौ पञ्चैव विलोक्यते ॥ २।५।६६

२. हासादीनां व्यभिचारिण्युपसर्गवसानात् । दुःसं०

३. श्वेतश्चित्रौ रुणः शौणः श्यामः पाण्डरपिङ्गलौ ।

गौरौधूम्रस्तथारक्तः कालः नीलः क्रमादमी ।

कपिलौ माधवोपेन्द्रौ नृसिंहौ नन्दनन्दनः ।

बलः कूर्मस्तथा कल्की राघवौ भार्गवः किरिः ।

बुद्धः इत्येषु कथिताः क्रमाद् द्वादश देवताः ॥ २।५।६६-१०१

४. पूर्तिर्विकाश-विस्तार-विज्ञोप-ज्ञोमतस्तथा ।

सर्वभक्तिरसास्वादः पञ्चधापरिकीर्तितः ॥ २।५।१०२

५. पूर्तिः शान्ते विकासस्तु प्रीतादिष्वपि पञ्च

वीरेषु च विस्तारो विज्ञोपः करुणाग्रयोः

भयानके बीभत्से ज्ञोमो धीरेण दाहृतः । २।५।१०३-४

६. आते पुष्ट पर

शान्तभक्तिरस (मुख्य १)

पूर्वाक्त चारों प्रकार की भक्तियों में पाँच मुख्य तथा नात गौण बताई गई हैं । रूपान्तरात्मा ने इन सबका एकत्र एक दूरी लक्षणोंवाहरणसहित सविस्तर विवेचन किया है ।

शान्तभक्तिरस का आस्वादा सभी श्रेष्ठता सम्पन्न पुरुष ही करते हैं ।^१ कर्तुर्मुक्त सच्चिदानन्द रूप परमात्मा पर ब्रह्म और तथा उनी शान्त मात्माराम सनगादि एवं अन्य तापस भक्त इस भक्तिरस के आत्म्यन विभाव हैं ।^२ उपनिषद् वाक्य , विविक्तस्थानसेवन, तत्त्वविवेचन, विश्वरूपदर्शन, ज्ञानी भक्तोंका संसर्ग, ब्रह्म-सत गादि उसके आधारण या विनिष्ट उद्दीपन विभाव हैं तथा हरि के चरण कण्ठ, तुलसी, उज्जोगे गन्ध, संख-ध्वनि, पुण्यशैल, पुष्करिणी, सिलझात्र, गंगादी विषयों की नखरता, काल की सर्वापेक्षारिता, उसके साधारण या सामान्य उद्दीपन माने गये हैं ।^३

इसके अनुभाव भी दो प्रकार के कहे गये हैं - १. आसाधारण तथा २. साधारण । नासाग्र में दृष्टि जमाना, श्रद्धा की नेष्टा करना, केवल चार हाथ (युगमात्र) की दूरी तक ही दृष्टि चौड़ाते हुए चलना (युगमात्रेक्षित्यतिः) जानबूझा ना प्रदर्शित^४ हरि के प्रति विवेक करने वालों के प्रति की न तो रसभाव, तथा हरिप्रियजनों के प्रति न तो अतिशय भक्ति, निजता तथा जीवन्मुक्ति के प्रति अत्यधिक सम्मानभाव, निरपेक्षाता, निर्ममता निरहंकारिता, तथा मोन आदि उसके आधारण अनुभाव हैं ।^५ और जूम्मा (जम्हाई), झंझना, भक्ति का उपदेश, हरि की प्रणाम, तथा स्तुतिवचन आदि साधारण अनुभाव माने जाते हैं ।^६ इस रसवाले निरभिमानी योगियों के शरीर में रोमांच, स्वेद, कम्प आदि

पिछले पृष्ठ का शेष: -

१. शमितां स्वाधर्ता गतः - ३।१।३

२. ३।१।६-१३

३. ३।१।१३-१७

४. ज्ञानमुद्रा-नर्जन्यगुणयोर्युतिः - दुर्लभ

५. ३।१।१८-२०

६. ३।१।२१

६. अत्रोक्तस्यैव पत्न्यै प्येषामस्तिक्वचित्क्वचित् ।
रसे मुगहनास्वादविशेषः को प्यनुत्तमः ॥

— ३।५।१०४-५

सभी सात्त्विक भाव केवल प्रलय को छोड़कर प्रज्ज्वलित होते हैं ।^१ इस भक्ति में निर्वेद , धृति, हर्ष, भक्ति, स्मृति, विषाद, उत्सुकता, आवेग, तथा वितर्क आदि संचारीभाव कहें गये हैं ।^२ ~~इस~~ उस रस का स्थायी भाव शान्तिरति प्रसिद्ध है जो दो प्रकार की मानी गयी है — १. ममा , तथा २. सान्द्रा^३।

नन्दनन्दन की कृपा से जाने पर ही जानिकों को भी यह शान्ति-रतिभाव उनके प्रति उदित होता है । फिर उनकी कृपा से जो जानसंस्कार की परम्परा श्लथ हो जाती है, उस समय वह भक्त इस सान्द्राभक्तिरस के आनन्द को प्राप्त करने का नैपुण्य प्राप्त करता है । इसके सबसे बड़े प्रमाण आर्यभट्ट सुदेव माने जाते हैं ।^३

प्रीतिभक्तिरस (मुख्य २)

प्रीति भक्ति रस दो प्रकार का कहा गया है — १. सम्प्रप्रीति तथा २. गौरव प्रीति, क्योंकि कि अग्राह्य भक्त दो प्रकार के होते हैं, कुछ दास रूप, कुछ तालनीय (लात्न्य) रूप ।^४

जो भक्त श्रीकृष्ण के प्रति अपनेमेंदाराभाव रखते हैं उनकी वह सान्द्रात्म्यी प्रीति सम्प्रप्रीतिरस कहलाती है ।^५ इसके आलम्बन हरि तथा उनके दास रहे गये हैं । दो भुजाओं अथवा चार भुजाओं वाले, एक रोमरूप में कीर्ति-कोटि ब्रह्मण्डगामकाने, कुमारस्य शान्ति-नीय, महाशक्तिवाले, सर्वसिद्धिनिर्भवित, स्वतारों के मृत्वीकरूप, गवात्पारागङ्गाणावाते, ईश्वर, परमशराध्य, सर्वज्ञ, सुदृढव्रत, समृद्धिमान्, जामाशील, तरणातपालक, वज्राणा, सत्यवचन, दत्ता, सर्वशुभकर, प्रतापी, धार्मिक, शास्त्रवद्, भक्त-सुहृत्तम, वदान्य, तेजोयुक्त, कृतज्ञ, कीर्ति के आश्रय, वरीयान्, बलवान्, तथा प्रेमवस्य आदि रूपवाले माने गये हैं । और हरि के दास वे लोग हैं जो हरि के प्रश्रय में रहने वाले उनके निदेशदशती विश्वस्त तथा हरि की प्रभुता का ज्ञान होने के कारण विभ्रित्तुद्धि वाले होते हैं । उनके चार प्रकार माने गए हैं — १. अधिकृत, २. आश्रित, ३. पारिषद तथा ४. अनुग^६ । इनमें अधिकृत दासों में ब्रह्मा, शंकर, शङ्ख आदि को कहा गया है ।^७ अधिकृत या अर्थ जीवोंस्वामी ने

१. ३।१।२२, ३३

२. संचारिणी व निर्वेदो धृतिर्हर्षमिति: स्मृति:

विषादोत्सुकता वेगवितर्काद्याः प्रकीर्तिताः ।। ३।१।२३—२४

३. अत्र शान्तिरतिः स्थायीसमासान्द्रात् साद्धिभा । ३।१।२४

४. भवैकदाचित्कृत्वापिनन्दसूनोः कृपाभरः ।

प्रथमज्ञाननिष्ठाः पि सौ त्रैवरतिमुद्वहन् ।।

(आले पृष्ठ पर देखें)

इस प्रकार का किया है - जिन्हें श्रीकृष्ण ने अधिकारी रूप में स्थापित किया है ।^१

आश्रितदार तीन प्रकार के होते हैं-१. शरण्य, २. ज्ञानिचर तथा ३. सेवानिष्ठ^२। और पारिवर्षों में उद्धव, दारुक, जैत्र, श्रुतदेव, त्वुजित, नन्द, उपनन्द, भद्र आदि यदुवंशी तथा भीष्म, परीक्षित, विदुर आदि कुरुवंशीयों में गिनाये गये हैं ।^३ किन्तु हरि के पार्षदों में प्रेम-विह्वल उद्धव सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं ।^४

और अनुपास वे हैं जो सर्वदा प्रभु की परिकल्पा में आर्त में रहते हैं । वे दो प्रकार के होते हैं - पुरस्थ तथा २. व्रजस्थ । पुरस्थों में सुचन्द्र आदि तथा व्रजस्थों में रक्तक आदि के नाम गिनाये जाते हैं ।^५ व्रजस्थ अनुपासों में रक्तक सबसे वरिष्ठ माने गये हैं ।^६

पिछले पृष्ठ का शेष -

तत्कारुण्यशतशीभूतजनसंस्मरणन्ततिः ।

सम्भक्तिरानन्दनिपुणः स्वाङ्गपाङ्गः ॥ ३।१।२५-२७

४. अनुपास्यस्यदासत्वात्तात्त्विकताद्वयार्जुना ।

भिषते सम्प्रप्रीतो गौरप्रीतश्च्यपि ॥ ३।२।४

५. दासामिमामिनां कृष्णस्यात् प्रीतिः तन्ममोपरा ।

पूर्ववत् पुण्यापाणो यं सम्प्रप्रीत उच्यते ॥ ३।२।५

६. ३।२।१२-१३

७. ३।२।१४

१. श्रीकृष्णानं गच्छित्यस्थापिता इत्यर्थः दुष्सं०:

२. ३।२।१५, १८

३. ३।२।१८-२०

४. एतेषां प्रवरः श्रीमान् उद्धवः प्रेमविक्रमः । ३।२।२१

५. ३।२।२९-३५

६. व्रजाङ्गुलैः सर्वेषु वरीयान् रक्तकौ मतः ॥

- ३।२।१५

पारिषदों तथा ऋणों को तीन वर्गों में बांटा है—धर्म, धीर तथा वीर ^१। और गान्धिव, पारिषदों एवं ऋणों को पुनः एक प्रकार से तीन वर्गों में बांटा गया है—१. नित्यसिद्ध, २. सिद्ध तथा ३. साध्य ^२।

प्रभुता के ज्ञान से जो भक्त के हृदय में सादर कम्म उत्पन्न होता है तत्पुनः सर प्रीति को ही सम्प्रम प्रीति कहते हैं ^३।

इस सम्प्रमप्रीति भक्तिरस के उदीपन दो प्रकार के होते हैं—१. आधारण तथा २. साधारण। इनमें आधारण उदीपन ये हैं—ऋणह्नाम, चरणारवि की प्राप्ति तथा भोग लगाया हुआ भात आदि का लाभ, तथा हरिभक्ति की संगति आदि। और साधारण उदीपन ये हैं—मुरली एवं शृङ्गी का नाद, सस्मित पल्लवन, गुणोत्कर्ष श्रवण, चरणकमल के चिह्न, नूतन श्याम मेघ, तथा तदङ्गसौरभ आदि ^४।

इसी प्रकार इस रस के अनुभाव भी दो प्रकार के गिनाये गये हैं—१. आधारण तथा २. साधारण ^५। इसी प्रकार स्तम्भ आदि सात्त्विक तथा हर्ष गर्व आदि व्यभिचारी भी इसके गिनाये गये हैं ^६।

इस सम्प्रम प्रीति की तीन अस्थायं क्रमशः होती हैं—१. प्रेमा, २. स्नेह तथा ३. राग ^७।

जब यह सम्प्रमप्रीति बद्धमूल होने के कारण द्वास-शंका से च्युत रहती है तब उसे प्रेमा कहते हैं। वही प्रेमा जब सान्द्र (सघन) होकर चित्तद्रुतिगारक बनता है तो स्नेह कहलाता है और यही स्नेह जब दुःख को भी सुख रूप में कर देता है तथा प्राणों को देकर भी श्रीकृष्ण का सम्बन्धत्व भी प्राप्त करने प्रवृत्त होता है तो राग कहलाता है ^८।

१. ३।२।२६-२६

२. ३।२।३०

३. ३।२।४०-४१

४. ३।२।३२।३३

५. ३।२।३३-३५

६. ३।२।३६-३८

७. एषां तु सम्प्रमप्रीतिः प्राप्नुवत्युत्तराम् ^{तते}।

वृद्धिं प्रेमा ततः स्नेह स्ततो राग इति त्रिधा ॥ ३।२।४३

८. ३।२।४४-४६

फिर उस प्रीतिभक्तिरस के दो भेद कहे गये हैं - १. श्रौंग तथा २. यौग ।^१

फिर के संग का भाव श्रौंग कहलाता है । उस श्रौंग की वता में तन्मयस्कता तद्गुणादि का अनुधान उत्प्राप्ति के उपाय आदि की चिन्ता आदि केष्टारं (अनुभाव) होती है ।^२

इस श्रौंग के भी दो भेद कहे गये हैं - १. उत्कण्ठित तथा २. वियौग ।^३

कभी न देखे गये फिर के प्रति विद्वत्ता को उत्कण्ठा कहते हैं ।^४ इस स्थिति में श्रौंग (विराग) के सभी व्यभिचारियों का सम्भव रहने पर भी शैत्य, वैश्य, निर्वेद, चिन्ता, तपसता, जड़ता, उन्माद तथा मोह का विशिष्ट रूप से आतिरूप होता है ।^५

और मिले हुए फिर का साथ छूटना वियौग कहलाता है ।^६

इस वियौग नामक सम्प्रम प्रीति की वला में ये वस अस्थायी होती हैं -

१. ताप, २. कृशता, ३. जागर्या, ४. शतम्बशून्यता (चित्त की अवस्थिति)

५. जाधृति (सर्वत्र अरागिता) ६. जड़ता, ७. व्याधि, ८. उन्माद, ९. मूर्च्छा तथा १०. मृति ।^७

श्रीकृष्ण के साथ संगम को 'यौग' (प्रीतिभक्ति) कहते हैं । उसके तीन प्रकार माने गये हैं - १. सिद्धि, २. तुष्टि तथा ३. स्थिति ।^८

सिद्धिनायक यौग (भक्ति) वह है जिसमें उत्कण्ठित होने पर फिर की प्राप्ति हो जाय ।^९ उनके साथ वियौग होने पर पुनः मिलन हो जाना तुष्टि कहलाता है ।^{१०}

१. श्रौंगयोगावैतस्य प्रभेदौ नक्ष्त्रावुभौ । ३।२।४६

२. ३।२।५०

३. ३।२।५१

४. ऋष्टपूर्वस्यहरेर्दिदृशोत्कण्ठितं मतम् । ३।२।५१

५. श्रौंगयोगप्रसक्तानां सर्वेषामपि शून्यम् ।

शौत्युक्त्यवैश्यनिर्वेदचिन्तानां चापलस्य च ।

जड़ता उन्मादमोहानामपि स्यादतिरिक्तता ॥ ३।२।५२, ५३

६. वियौगो लब्धसंगेन विच्छेदो दनुजद्विषा - ३।२।५३

७. ३।२।५४

८. ३।२।५५

९. उत्कण्ठितहरेः प्राप्तिः सिद्धिरित्यभिधीयते । ३।२।५६

१०. जाते वियौगे क्लेशाः संप्राप्तिस्तुष्टिरुच्यते । ३।२।५६

तथा सुखन्द के साथ सख्वास की स्थिति कहते हैं ।^१

यहां रूपगोस्वामी ने एक पुराने मत का उल्लेख किया है, जिसमें अनुसार इसकृष्ण-
रति (कला केादि निषयरति) को भावरूप ही माना है, इसी रसावस्था स्वीकार
नहीं की है । किन्तु इनका कहना है कि कुछ पुराणों में तथा विशिष्टरूप से भागवत
पुराण में तो यह भक्तिरस बड़ा स्पष्ट दिखायी पड़ता है ॥^२ ^{New Para} यहाँ तक तो सम्प्रम-प्रीति
का गति स्वर विवेकन किया । श्री गौरवप्रीति का स्वरूप दिखाते हैं । श्रीकृष्ण जिनके गुरु
(बड़े पूज्य) हैं, उन कृष्ण के तालनीय लोगों की प्रीति में जो कृष्ण के प्रति गुरुता की
भावना होती है वही विभाव्यादि से पुष्ट तौर गौरवप्रीति कहलाती है ।^३ इस गौरव-
प्रीति के गालम्बन हरि तथा हरि के तालनीय (प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम्बा आदि) होते
हैं ।^४ इसमें उदीपन हरि की वात्सल्यपूर्ण मुसलान तथा अलोलन है ।^५ श्रीकृष्ण के ताल-
नीयों का उनके सम्मुख नीचे आसन पर बैठना, गुरु के मार्ग का अनुसरण करना, उनके कार्य-
भार(धुर) में हाथ बटाना, तथा स्वेराकार आदि का त्याग करना,^६ आदि इसमें अनुभाव हैं ।

श्री सम्प्रप्रीति के प्रसंग में कहे गये सभी व्यभिचारी भाव इसमें भी होते हैं ।^७
यह गौरवप्रीति, जैसा कि श्री कहा गया है, देह के नाते से कृष्ण के प्रति उनके छोटे
सम्बन्धियों की गौरवभावनापूर्ण प्रीति ही है । ततः उसे ही उसका स्पर्धाभाव समझना
चाहिए ।^८ कुछ विशेषता के कारण यही कभी प्रेम, कभी स्नेह तथा कभी रस कहल्यती
है ।^९

इस गौरव प्रीति के भी, सम्प्रमप्रीति की भांति, अंग, योग, उत्कण्ठित,
वियोग आदि भेद समझने चाहिए, यद्यपि इसका रूपगोस्वामी ने विस्तार नहीं

१. सख्वासो सुखन्दैनस्थितिर्निगदिता बुधैः । ३।२।६७

२. कैचिद्-स्मारतेःकृष्णभक्त्यास्वादबन्धुताः ।

भावत्वमेव निश्चित्यनरसावस्थाजगुः ।

इति तावदसाधीयौ यत् पुराणेषु कैषुचित्

श्रीमद्भागवते चैव प्रकटौदृश्यतेरसः ॥ ३।२।६०-६२

३. ३।२।६४-६५ गौरवं- श्रीकृष्णरूपनिष्ठगुरुत्वमेवोत्तरं प्रौढत्वं पर्यवरितं यस्याम् -दुर्गा०

४. ३।२।६५

५. उदीपनास्तु वात्सल्यस्मितप्रेक्षादयो हरः ३।२।७१

६. ३।२।७२-७३

७. अन्नन्तरोक्ताः सर्वेऽत्र भवन्ते व्यभिचारिणः ।

८. ३।२।७६-७७

९. ३।२।७८

६. ३।२।७६

किया है^१।

प्रेमान भि तारस (मुख्य ३) —

मुख्य भि तारस का तीसरा भेद प्रेयान् ज्ञाता है। इसमें राज्य भाव आत्मौचित्त विभावादिगणों से पुष्ट होकर सत्सामाजिकों के हृदय में प्रेयान् रस रूप से आस्याद्य होता है^२। इसके आलम्बन और तथा उनके वयस्य लोग होते हैं।^३ हरि भी दो भुजाओं वाले श्रीकृष्ण ही शीष्ट हैं। उनके इस रूप में सुवेषता, वक्रता, विदग्धता, सुजिता आदि अनेक गुण गिनाये गये हैं।^४ और उनके वयस्य भी रूप, वेष आदि में उनके तुल्य, तथा उनके पूर्ण विश्वास पात्र पुरसम्बन्धी एवं व्रजामन्त्री लोग माने गये हैं। पुरसम्बन्धीयों में कर्तुन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। व्रजवासियों को तो सदा श्रीकृष्णोन्मीलित मत्त गया है।

श्रीकृष्ण के वयस्यों का भी चार वर्ग किया गया है — १. सुहृद्, २. सजा, ३. प्रियसजा तथा ४. प्रियनर्मवयस्य।^५

इस रस के उद्दीपन हैं — हरि की अस्था, रूप, सुहृद्ग, वेणु, विगोद, नर्म, प्रेष्ठान सतारादिवेष्टारं तथा अनुकरण आदि क्रियायें।^६

इसके अनुभावों में ये वेष्टार्ये परिगणित हैं — श्रीकृष्ण के लीला के लिए उनके साथ निसुद्ध, कन्दुक, घृत, सवारी, लुहालुहिलिङ्गिडाभ्युत्थङ्ग, आसन, डोला आदि पर-सहोपवेशन, चारुचित्र परिहास, ललितविनय, लास्य तथा गान आदि^७।

इस प्रेयान् में (श्रीकृष्ण के प्रति) आश्रय त्रास तथा आलस्य को छोड़ कर सभी व्यभिचारी भाव माने गये हैं।^८

१. ३।२।७६

२. स्थायीभावोविभावायैः सख्यमात्मौचितैरिह ।

नीतश्चित्ते सतां पुष्टिं रसः प्रेयानुदीयते ॥ ३।३।१

३. ३।३।२

४. ३।३।३:५

५. ३।३।१६

६. ३।३।२७-२८

७. ३।३।४२-४४

८. आश्रय त्रास तथा लस्य वर्जयित्वा सिलाः परै ।

रसे प्रेयसि भावजेः कथिता व्यभिचारिणः ॥ ३।३।५२

इस विषय में इतना और विचार लिया है कि प्रेयान् के क्रोश रूप में मद, हर्ष, गर्व, निद्रा एवं मृति व्यभिचारी नहीं होते तथा योग रूप में मृति, व्यक्त, व्याधि, अप-स्मृति एवं पीनता व्यभिचारी नहीं रहते हैं ।^१

और इस प्रेयान् का स्थायी भाव समवयस्कों का परस्पर सम्प्रमर्शित विश्रम्भरूप सत्वरति मानी गयी है ।^२ किसी के प्रति गौरव की भावना के कारण जो व्यग्रता होती है उसे सम्प्रम कहते हैं ।^३ समवयस्कों में उसे न लेना चाहिए ।

इस विश्रम्भरति के क्रमशः वृद्धि प्राप्त करते हुए पांच भेद माने गये हैं — १. सत्वर-रति, २. प्रणय, ३. प्रेमा, ४. स्नेह तथा ५. राग^४ ।

वत्सलभाक्तिस (मुख्य ४)

मुख्यभक्ति का चतुर्थ प्रकार है वत्सलभाक्तिस — जिसमें मिमांसादिकों से पुष्ट होकर वात्सल्य स्थायी भाव इस दशा को प्राप्त करता है ।^५

इसके गालम्बन (वत्सलरूप) श्रीकृष्ण तथा उनके वै गुरुजन हैं जिना का उनको प्रति वात्सल्य था ।^६ गुरुजनों में यशोदा, नन्द, रोचिणी, देवकी, धुन्ती, वसुदेव तथा सान्दी-पनी आदि हैं ।

इसके उदीपन हैं — कृष्ण की कौमार आदि अवस्था, रूप, वेष, शैल्यवापत्य, जल्पित, स्मित तथा विविध लीलायें ।^७

इसके अनुभाव हैं — (श्रीकृष्ण को) सिर से सूपना, सारे अंगों पर हाथ फेरना, आशीर्वाद देना, आज्ञा देना, दुलारना, रक्षा करना तथा हितोपदेश आदि करना ।^८

१. ३।३।५२-५४

२. ३।३।५४-५५

३. सम्प्रमोत्र गौरवकृतवैयग्र्यम् — दु०सं०

४. एषा सत्वरतिर्वृद्धिं गच्छन्ती प्रणयः क्रमात् ।

प्रेमा स्नेहस्तथाराग इति पञ्चमिदोदिता ॥ ३।३।५६

५. ३।४।१

६. ३।४।२।५

७. ३।४।८-९

८. ३।४।२०-२१

इसमें स्ताम्भ आदि आठ सात्त्विकों के अतिरिक्त एक नया सात्त्विक भाव भी माना गया है — स्तन से दूध बहना (स्तन्यस्राव) ।^१

अपस्माररसि वै सभी व्यभिचारी भाव इसमें होते हैं जो प्रीति भक्ति में कहे गये हैं ।

और इस वात्सल्य का स्थायी है अनुकम्पनीय पर अनुकम्पिता की श्री तम्भमादि रहित रति ~~होती है~~ । उसी को वात्सल्य कहते हैं ।^२ यशोदा आदि की वात्सल्यरति ली स्वभाव से अति प्रौढ़ होने के कारण कभी प्रेम, कभी स्नेह तथा कभी राग की भांति प्रतीत होती है ।^३

इन प्रीति, सत्य तथा वात्सल्य रसों की प्रायः संकुलता तथा संकरता भी देजी जाती है जैसे बताराम में श्रीकृष्ण के प्रति सत्य था किन्तु प्रीति-वात्सल्य से युक्त था, युधिष्ठिर में वात्सल्य था किन्तु प्रीति और सत्य से युक्त था आदि ।^४

मधुरभक्तिरस (मुख्य ५)

मुख्य भक्ति रस का पंचम तथा सर्वप्रधान भेद है मधुरभक्तिरस, जिसमें मधुरा रति आत्मोक्ति विभावादिकों से पुष्ट होकर सत्तामात्रियों के हृदय में रसता को प्राप्त होती है।^५

मधुरभक्तिरस एक दुरुह एवं रहस्यरूपरस है । अतएव इसको सविस्तर स्पष्ट करने के लिए रूपगोस्वामी ने अपने ४०५०१०सिन्धु के परिशिष्ट रूप में एक अन्य ग्रन्थ की भी रचना की 'उज्ज्वलनीतमणि' ।^६ उसमें इसका साहस्योपाह्वय निरूपण दिया है ।^६

इस रस के आलम्बन हैं श्रीकृष्ण तथा उनकी प्रिया सुन्दर ~~स्त्रियाँ~~,^७ उनकी प्रेयसियों में भी वृषभानुजा राधा सर्वश्रेष्ठ मानी गयी है ।^८

१. नवात्र सात्त्विकाः स्तन्यस्रावः स्तम्भादयश्चते । ३।४।२३

२. ३।४।२४

३. ३।४।२५

४. ३।४।२६-३३

५. ३।५।१

६. मुख्यरसेषु पुरायः संक्षेपेणोदितो रहस्यत्वात् ।

पृथगेव भक्तिरसराट् सविस्तरेणोच्यते मधुरः ।। उ०नी०५०, पृ० ३

७. अस्मिन्नालम्बनः कृष्णः प्रियास्तस्य च सुध्रुवः । ३।५।३

८. प्रेयसीषु हरिरासः, प्रवरा वार्षभान्वी । ३।५।४

इस भक्तिरस के उद्दीपन^१, मुरलीनाद, आदि, ऋभाव है ललाटास्मित आदि, व्यभि-
चारी भाव है गालस्य और उग्रता के अतिरिक्त अन्य सभी भाव, तथा स्थायी है पूर्वोक्त
मधुरा रति ।^१

यह मधुरभक्तिरस दो प्रकार का माना गया है - १. निप्रलम्ब और २. सम्भांग ।
पस्तुतः इसका रूप साधारण शृङ्गार रस का ही है, अन्तर इतना ही है कि उसमें नायक
साधारण पुरुष न होकर नन्दनन्दन हैं - अतः इसे भी रस का एक प्रकार गिना जायगा ।

फिर निप्रलम्ब के पूर्वराग, मान, प्रवास आदि अनेक प्रकार बताये गये हैं । तथा
पौनों (श्रीकृष्ण एवं प्रेयसी) के सम्मिलन एवं भांग को संभांग कहते हैं ।^२

हास्यभक्तिरस (गौण १)

इस प्रकार मुख्य भक्ति के पांचों प्रकारों का स्वल्प-निरूपण करके अब गौणभक्तिरस
को एक-एक करके विवेचित करते हैं । इन गौणभक्तिरसों के विवेचन में यह एक साधारण
नियम नहीं भूलना चाहिये कि मूलतः तो ये सात रस हास्यादिक अपनी प्रकृति के अनुसार ही
होंगे, भेद केवल इतना ही होगा कि हास्यरस आदि को स्थायी छद्म हास आदि होता है
जबकि हास्यभक्ति आदि का स्थायी शृङ्गाररतिभूत-रस आदि अथवा हास-रति आदि
होता है ।

सर्वप्रथम हास्य-भक्ति को ही लेंगे । इसमें विभावादि से पुष्ट होकर लसरेति
हास्यभक्तिरस कहलाती है ।^३

इसके आलम्बन श्रीकृष्ण तथा तदनुगामी अन्य भी होते हैं । प्रायः वृद्ध एवं शिशु-
मुख उसके आश्रय होते हैं, कभी कभी विभावादि के वैशिष्ट्य से अन्य प्रकार के व्यक्ति भी
आश्रय होते हैं ।^४

और उद्दीपन है हरि की उस प्रकार की वाणी, वेष एवं चेष्टाएं ।^५ इसके

१. उद्दीपना इह प्रीक्ता मुरली-निस्वनादयः

ऋभावास्तु कथिता वृगन्तेजास्मितादयः ।।

आलस्यगैर्ये विना सर्वविज्ञेया व्यभिचारिणः ।।

स्थायी भावो भवत्यत्र पूर्वोक्ता मधुरारतिः ।। ३।५।५-६ :

२. ३।५।६।१० , ३ , ४।१।६

४. ४।१।६-१७

५. उद्दीपना हरे स्तादृग् वाग्वैषचरितादयः । ४।१।८

— शृङ्गाव, व्यभिचारीभाव, स्मित, ग्रील आदि ६: प्रकार, लास्याश्रय का अभी-
कभी सा ज्ञातु न कहा जाना आदि विवेचन युद्ध हास्य रस के समान ही दिये गये हैं।^१

शृङ्गभक्तिरस (गौण २)

शृङ्गभक्तिरस में विस्मयरति स्थायी भाव रूप से रहती है। सब प्रकार के भक्त
इसरस में आश्रय होते हैं। लोकोत्तर चैष्टा के हेतु जेष्ठ आत्मन तथा उनकी चैष्टाएं उद्दीपन
हैं। नैनविस्तार, स्तम्भ, पुलकादि शृङ्गाव तथा ग्रावेग हर्ष, जाह्न्य आदि व्यभिचारी माने
गये हैं। इस शृङ्गभक्तिरस के १, साक्षात् तथा २, मुमित दो भेद होते हैं।^२

अप्रिय आदि की तो आत्मिकी भी क्रिया विस्मयकार नहीं होती, किन्तु प्रिय
की थोड़ी भी आभासना क्रिया विस्मयावह बनती है। फिर जो प्रिय से भी बढ़कर प्रिय
है, उसकी सर्वलोकोत्तर क्रिया क्यों न विस्मयकारिणी होगी।^३

वीरभक्तिरस—(गौण ३)

वीरभक्तिरस में वीर उत्साहरति (स्थायी रूप) उचित विभाव्यादिकों के कारण
स्वाय बनती है।^४

वीर के १, युद्ध, २, दान, ३, वया तथा ४, धर्म के अनुसार चार भेद दिये गये हैं
ये ही चारों वीर यत्नों में आलम्बन होते हैं।^५

युद्धवीर का आलम्बन श्रीकृष्ण का कोई सखा अथवा बन्धुविशेष जो उनके परि-
तोष के लिए युद्ध में उत्साहयुक्त है, अथवा स्वयं प्रतियोगारूप से सुखन्द ही या फिर श्रीकृष्ण
के प्रेक्षारूप से रहने पर उन्हीं की हृच्छा से कोई अन्य सुहृद्वर होगा।^६

कत्थना, आस्फोट (तालठोंकना) विस्पर्धा विक्रम तथा अस्त्रगुणा आदि प्रतियोगा
(शत्रु) में स्थित रह कर इस रस के उद्दीपन कहे जाते हैं।^७

१: ४।२।६—१६

२. ४।२।१—५

४. ४।३।१

६. ४।३।३—५

३. ४।२।६—७

५. ४।३।५

७. ४।३।६—७

और ये नि कल्पनादिक जब स्व (नायक श्री कृष्ण या उनके स्वजन) में स्थित जताये जाते हैं तो अनुभाव ली जाते हैं ।^१

चारों प्रकार के वीरों में सभी सात्त्विकभाव तथा गर्व, आवेग, धृति, व्रीहा मति, उर्ष, मरिथा, अमर्ष, उत्पुङ्गता, श्रूया एवं स्मृति आदि व्यभिचारी भाव रहते हैं ।^२

इस सुहृदीरभक्तिरस में एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ कृष्ण का प्रतिभट, उनका सुहृद् ली होता है, शत्रु नहीं । क्योंकि शत्रु तो भक्त में ज्ञोभ पैदा करने वाला होगा, अतः वह रौद्र का आत्मन ही जायगा ।^३ रौद्र में नेत्रों में रक्तता आदि रहती है वीर में वह सब कुछ नहीं ।^४

दानवीर दो प्रकार का होता है - १. बहुप्रद तथा २. उपस्थितदुरापार्थत्यागी^५।

बहुप्रद वह है जो दानोदर कैलास के लिए सत्त्वा सब कुछ दे देता है ।^६ ऐसा बहुप्रद इसका आत्मन, दान पात्र (सम्प्रदान) की दृष्टि आदि इसका उद्दीपन, वांछित से अधिक दास्यता, स्मितपूर्वमिभाषण, स्थैर्य, दाजिण्य तथा धैर्य आदि इसके अनुभाव, वितर्क औत्सुक्य, इर्ष आदि व्यभिचारी तथा प्रगाढ़स्थिरतरदित्वा (दानोत्साहरति) स्थायीभाव-माना गया है ।^७ इस बहुप्रद दानवीर को भी दो प्रकार का कहा गया है - १. आम्युदयिक, तथा २. तत्संप्रदानक । जो कृष्ण के अम्युदय के लिए याचक एवं ब्राह्मणों को सर्वस्व अर्पित कर देता है, उसे आम्युदयिक कहते हैं ।^८

और ज्ञाति रूपी हरि के लिए जो स्वकीय अहंता और ममता का त्याग सर्वस्व देता है, उसे तत्संप्रदानक कहते हैं ।^९ ऐसा दान भी प्रीति और पूजा रूप से दो प्रकार का माना गया है । प्रीति वह है जो बन्धु आदि रूप में स्थित हरि को दिया जाता है । और पूजा दान वह है जो विप्र रूप में हरि को दिया जाता है, जैसे वामन आदि को ।^{१०}

उपस्थित दुरापार्थत्यागी वह है, जो हरि के द्वारा दिये गये वर, ^{दान} को भी स्वीकार

१. ४।३।७।८

२. ४।३।९-१०

३. सुहृदेव प्रतिभटो वीरै कृष्णस्य नत्वरिः ।

स भक्तज्ञोभकारित्वाद्रौदे त्वालम्बनो रसे ॥ ४।३।१२, १३

४. ४।३।१३

५. ४।३।१४

६. ४।३।१५

७. ४।३।१५-१८

८. ४।३। २०

९. ४।३।२

१०. ४।३।२२-२३

नहीं करता । इसमें कृष्ण की कृपा, आलाप तथा स्मित आदि उद्दीपन, उत्कर्ष-वर्णन आदि ऋभाव, धृति का आधिक्य संचारी भाव, तथा त्याग सम्बन्धी उत्साह रति स्थायी-भाव माना गया है ।^१

जो (प्रच्छन्न रूप में स्थित कृष्ण के लिए) कृपा से आर्द्र-हृदय होकर अपने शरीर को लण्ड-लण्ड करके समर्पित करे वह दयावीर कहलाता है ।^२

इसका आत्मन तो वह वीर है तथा उद्दीपन उसकी गरिर्व्यपना आदि है ।^३

अपने प्राणों को भी देकर विपन्न की रक्षा, ढाढस भरी उत्क्रिया, तथा स्थैर्य आदि अनेक ऋभाव हैं ।^४

औत्सुक्य, प्रति, हर्ष आदि इसको व्यभिकारीभाव माने गये हैं ।^५

और दयात्साहरति तो स्थायीभाव है ही ।^६ दयाद्वैक से युक्त उत्साह को दया-त्साह कहते हैं ।^७ इस दयावीर का दानवीर में अन्तर्भाव बताकर कौपदेव आदि विद्वान् वीर को तीन ही प्रकार का बताते हैं ।^८

जो सर्वदा केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के धर्म में लीन रहता है वह प्रायः धीर शान्त भक्त धर्मवीर कहलाता है ।^९

वह धर्मवीर तो इसका आत्मन होगा, तथा सत् शास्त्रों का श्रवण आदि इसमें उद्दीपन माने जायेंगे । नय, आस्तित्य, सहिष्णुता तथा यम आदि ऋभाव और मति, स्मृति आदि इसमें व्यभिकारीभाव माने जायेंगे । धर्मात्साहरति इसका स्थायीभाव है । धर्म-कामिनिवेश को ही धर्मात्साह कहते हैं ।^{१०}

धनिक आदि कुछ आचार्यों ने वीर के दान, दया, युद्ध ये तीन ही भेद माने हैं, धर्मवीर नहीं ।^{११}

कलणार्धस्तरस (गौण ४)

इसी प्रकार सत्सामाजिकों के हृदय में शोकरति अपने उचित विभावादिकों से परि-

१. ४।३।२४-२७

२. ४।३।२८

४. ४।३।३०

६. ४।३।३

८. ४।३।३४-३५

१०. ४।३।३६-३८

३. ४।३।२९-२९

५. ४।३।३०-३१

७. ४।३।३

९. ४।३।३५

११. ४।३।४१

पुष्ट होकर करुणभक्ति रस उल्लासी है ।

तेरन्तर परमानन्द रूप हीन भी प्रेमवश अनिष्ट में पड़े कृष्ण, अथवा कृष्ण का कोई प्रिय, या फिर कृष्णभक्ति सुख को न प्राप्त कर सकने वाले भक्त का अपना ही कोई प्रिय इसके आत्मम्वन होते हैं ।^१ उन आत्मम्वनों के कर्म, गुण तथा रूप आदि इसके उद्दीपन कहे जाते हैं । सुख सुखना, विलाप, शरीर की शिथिलता, निःश्वास, झींझन, भूपात, भूताछन तथा उरस्वाछन आदि इसके लक्षण कहे गये हैं । इनमें लक्ष्मी सात्त्विक भाव तथा लज्जा, निर्वेद, ग्लानि, दीनता, चिन्ता, विषाद, श्रौत्सक्य, चापल्य, उन्माद, भृत्सु, आलस्य, अपस्मृति, व्याधि तथा मोह आदि व्यभिचारीभाव माने गये हैं । हृदय में विषम-मान कृष्णरति अपने अनिष्टप्रवण अंश के कारण शोक रूप में परिणत होकर शोकरति बनती है, और इस करुण भक्तिरस में दली स्वादीभाव जनती है ।^२

हासादिकों की एक सामान्य बात यह है कि अभी बिना रति के भी उनका उद्गम हो जाता है, किन्तु इस शोक की सम्पादना तो बिना रति के हो ही नहीं सकती । रति की ही पहुँचा अथवा कृष्ण पर इस शोक की बहुलता अथवा कृष्ण आधारित है । इस प्रकार इस करुणभक्तिरस में शोक का रति के साथ अविनाभाव सम्बन्ध सम्भन्ना चाहिए ।^३

यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देनी है कि उन भक्तों का कृष्ण के प्रति यह शोक भाव उनकी भगवत्ता के प्रति अज्ञान अथवा अविद्या के कारण नहीं प्रवृत्त होता, अपितु कृष्ण-के प्रति रति अथवा प्रेमाभिव्यक्ति के कारण^४ जहाँ प्रेम होता है वहाँ आर्ष की शक्ति तो साधारण रूप से भी होती रहती है। किन्तु यह करुणभक्तिरस शोकरूप होकर भी रसवशात् में अनुभूतरसमय सुख का कारण बनता है ।^५

रतिभक्तिरस (गौण-५)

भक्तजन के हृदय में अपने उचित विभावदिकों द्वारा पुष्टि प्राप्त कर शोध रति, रतिभक्तिरस बनती है ।^६

१: ४।४।२-३

२: ४।४।५-८

३: ४।४।६-१०

४: ४।४।११

५. अतः प्राप्नुमहिन् शोकौलब्ध्या प्लुभ्यतां सुहृः ।

कृष्णमेव तनुते गर्ति सौख्यस्य कामपि ।। ४।४।१२

६. ४।४।५

उसी तीन प्रकार के आलम्बन होते हैं - १. कृष्ण २. उन्मादित तथा ३. उन्मादित अहित । कृष्ण के प्रति क्रोध का आश्रय तो सती या जरती आदि होती है । और अहित एवं अहित के प्रति क्रोध का भाव का आश्रय तो सब प्रकार के भक्त ही कहे गये हैं ।^१

इनमें जब कृष्ण के (प्रेमके) कारण (राधा आदि) किसी सती को कुछ (मूर्ख, मूर्ख आदि) अत्याचार उपस्थित हो रहा हो, तो उनकी सती का कृष्ण के प्रति क्रोध होता है ।^२ एवं ज र ती (वृद्धा स्त्री) का क्रोध तब होता है, जब वह अपनी पुत्र-बधू के साथ कृष्ण को देखती है ।^३

कृष्ण का अहित रूप इस रस का आलम्बन तीन प्रकार का कहा गया है — १. अनवहित (आवधान), २. साक्षी तथा ३. ईर्ष्यु^४ । अनवहित वह है जो कृष्ण का पालनकर्ता है किन्तु कभी, किसी कर्म में विशेष अभिनिवेश के कारण पालन-क्रिया में प्रमाद कर बैठे (अतः वह भक्त के क्रोध का पात्र होगा ही ।^५ साक्षी आलम्बन वह है जो भय-कारक कार्यों के लिए कृष्ण को प्रेरणा दे^६ तथा ईर्ष्यु वह नायिका होगी जो अतिशय-मानवती तथा प्रौढेष्ट्यान्तमानस हो ।^७

और अहित आलम्बन दो प्रकार का होता है १. भक्त का अपना (कृष्ण सम्बन्धी) अहित करने वाला तथा २. श्रीकृष्ण का अहित कारण (शत्रु आदि)^८

तीनों प्रकार के आलम्बनों में स्थित व्यंग्यभरी (सौत्सुण्ठ) हंसी, वक्रोक्ति, कटाक्ष, तथा आदर आदि इसके उद्दीपन हैं ।^९ हाथ मलना, दांत पीसना, रत्ननेत्रता, हाँठ चबाना, भौहें ब्रू करना, भुजाएं फैलाना एवं ठोंकना, चुप हो जाना, मुँह लटकाना, निश्वासदृष्टि टेढ़ी करना, फटकारना, सिर हिलाना, रक्तकटाक्षता तथा भ्रूषा, अधर-कम्प आदि इसके अनुभाव कहे गए हैं ।^{१०} सभी सात्त्विक एवं आवेग, जड़ता, गर्व, निर्वेद, मोह, चापल, अस्वया, आंग्र्य, अमर्ष एवं भ्रम आदि व्यभिचारी भाव माने गये हैं ।^{१०}

१. ४।५।२,३

२. ४।५।३

३. ४।५।३,४

४. ४।५।५

५. ४।५।६

६. यः प्रेरको भयस्थाने साक्षी स निगमते । ४।५।७ . ई . ४।५।७

७. ४।५।८,९

८. ४।५।९,१०

९. ४।५।१०,१२

१०. ४।५।१३-१४

इसका स्थायीभाव तो क्रोध रति है ही । वह क्रोध भी तीन प्रकार का होता है १. कोप, २. मन्यु तथा ३. रोष । कोप शत्रु (अस्ति) पर होता है, मन्यु पन्धुओं पर जो कि पूज्य, राम, तथा न्यून -तीन प्रकार के माने गये हैं और रोष स्त्रियों के प्रिय के प्रति होता है ।^१ इनमें क्रोध में हस्तमेष (हाथमलना) आदि, मन्यु में द्रुप हो जाना आदि तथा रोष में नैऋतीणां का लाल हो जाना आदि अनुभाव होते हैं ।^२ रति के बिना किया हुआ (जैसे शिशुपाल आदि का) क्रोध भक्तिरस नहीं होता (वह रांड की कौटि में रक्ता जायगा)^३ ।

भयानक भक्तिरस-(गौण ६)

भयरति अपने उचित विभावादिनां से परिपुष्ट होकर भयानकभक्तिरस कहलाती है । इसमें दो प्रकार के आलम्बन माने गये हैं -एक तो स्वयं श्रीकृष्ण तथा दूसरे दारुण दुष्ट लोग । जो अनुत्पत्तीय लोग सापराध हैं उनके प्रति तो स्वयं श्रीकृष्ण आलम्बन है, तथा जो कृष्ण के पन्धुजन हैं, जिनके मन में स्नेहश्रीकृष्ण के ऊपर अनिष्ट आने की शंका हुआ करती है, उनके भय के आलम्बन दारुण दुष्ट दैत्य लोग हैं । और यह आलम्बनता दर्शन, श्रवण तथा स्मरण तीन प्रकार से आती है ।^४

इसमें आलम्बन की भृकुटि आदि उदीपन, मुखशोषण, उच्छ्वास, पवेड़ाकर चारों ओर देखना, अपने को छिपाना, चक्कर आना (उद्धृणां) शरण खोजना, तथा चिल्लाना (क्रोशन) आदि अनुभाप, आवर्जित शेष सात्त्विक तथा सन्त्रास, गरण, चापल, आवेग, दीनता, विषाद, मोह, अस्मार, तथा शङ्का आदि व्यभिचारी भाव कहे गये हैं ।^५ इसका स्थायी भाव तो अपराध के कारण भयरति पल्लि ही कहा जा चुका है । जो आकृति या प्रकृति या प्रभाव से भीषण है, उन्हीं से कृष्ण प्रेम्हीं के हृदय में विशेषतः स्त्रियाँ तथा बालकों के हृदय में यह भयरति उत्पन्न होती है ।^६ आकृति से भीषण, जैसे पूतना

१. ४।५।१५-१६

२. ४।५।१६, १७

३. क्रोधाश्रयाणां शत्रूणां चैधादीनां स्वभावतः ।

क्रोधो रतिविनाभावान्भक्तिरसतां व्रजेत् ॥ ४।५।१८, १९

४. ४।६।१-३

५. ४।६।४६

६. ४।६।८, ९

यादि, प्रकृति से, जैसे दुष्ट नरेश (चैथ आदि) तथा प्रभाव से, जैसे सुरेन्द्र, गिरीश (संकर) आदि । किन्तु भगवान् से सदा आत्यन्तिक भीति रखने वाले ज्ञेय आदि में, रति-शून्यता के कारण, भक्तिरस की आलम्बनता न आयेगी ।^१

बीभत्सभक्तिरस—(गोष्ठा-७)

जब अपने उचित विभावान्ति के कारण सुगुप्ता रति सामाजिक के हृदय में घुष्टि प्राप्त करती है तो उसे बीभत्सभक्तिरस कहते हैं ।^२

इसका आलम्बन शान्त के आश्रय तौंग होते हैं । उसमें धूना, मुंह विचकाना, नाक बलाना, जोड़ना, कम्प, फुल्ल तथा स्वेद आदि क्रुभाव और ग्लानिभ्रम, उन्माद मोह, निर्वेद, दीनता, विषाद, चापल्य, आवेग तथा वाह्य आदि व्यभिचारी भाव होते हैं ।^३

जो सुगुप्ता रति इसका स्थायी भाव मानी गयी है उसके दो रूप होते हैं —
१. विवेक्या तथा २. प्रायिकी । कृष्णभक्त का जो विवेक के कारण अपने देह आदि के प्रति सुगुप्ता उत्पन्न होती है, उसे विवेक्या कहते हैं, और जो अशुचि एवं दुर्गन्धि के क्रुभव से भक्त को प्रायः सर्वत्र हुआ करती है, उसे प्रायिकी कहते हैं ।^४ जिसने श्रीकृष्ण की भक्ति प्राप्त कर ली उसका मन तो सदा पूत रहता है । उसके किसी अहृथलेश मात्र पर भी क्लृब्ध होने पर रति से पोष होने के कारण उसे बीभत्सभक्तिरस कहा जाता है ।

मुख्य और गौणभक्तिरस का सम्बन्ध —

यह अन्त में रूपगोस्वामी का कहना है कि यह हास्य आदि जो जो गौण रूप में भी रसरूप कहा है वह प्राचीन आचार्यों के मतानुसार समझना चाहिए । वस्तुतस्तु शान्त आदि मुख्यपांच ही हरिभक्ति रस हैं, और ये हास आदि उसमें व्यभिचारी भाव रूप से प्रायः रक्ष करते हैं ।^५

उज्ज्वलनीलमणि में मधुराभक्ति—

रूपगोस्वामी ने, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, अपने ~~“सूत्र”~~ उज्ज्वलनीलमणिनामक ग्रन्थ में मुख्यभक्ति रस के प्रधान भेद मधुराभक्ति का बड़े विस्तार से विवेचन किया है । ‘हरिभक्तिरसामृतसिन्धु’ में उसका अति संक्षेप में परिकल्पित है । बिना पूरा विस्तार से उसके प्रत्येक अंश का विवेचन किया वह रहस्यरूप ही रहता, अतः उसके रहस्याद्घाटन के लिए उन्हें इस ग्रन्थ की रचना करनी, जिस पड़ी, जिसमें उस भक्तिरस-

राट् का रागोपांग दर्शन कराया^१ —

मधुराभक्तिरस के गालम्बन विभाव —

इस मधुरा भक्ति रस के गालम्बन विभाव श्रीकृष्ण तथा उनकी वृत्तभार्य हैं। यहाँ कृष्ण के धीरोदात्त आवि चार भेदों में प्रत्येक के पूर्णतम, पूर्णतर तथा पूर्ण तीन भेद हैं फिर इस और फिर उनके पति तथा उपपत्ति दो भेद होते हैं।^२ उनमें भी उपपत्ति रूप में जूझणार का परमोत्कर्ष प्रतिष्ठित है।^३ फिर इन दोनों (पति-उपपत्ति) के चार भेद होते हैं — १. अनुकूल, २. दक्षिण, ३. शठ तथा ४. धृष्ट। इस प्रकार नायक श्रीकृष्ण के ह्यानवे भेद होते हैं। उनके धूर्तादि भेद यहाँ नहीं लिखे गये हैं।^४

नायक के सहायक—

१. चैटक, २. विट्, ३. विदूषक, ४. पीठमर्द तथा ५. प्रियनर्मल्ल होते हैं।^५ साथ ही वृत्तियाँ भी सहायक बतायी गयी हैं।

हरि की पत्न्यभार्य इस रस की नायिकाएँ हैं जो प्रथमतः दो प्रकार की होती हैं — १. स्वकीया तथा २. परकीया। उनकी स्वगिनार्य तो सोलह ह्वार आठ थीं। उनमें आठ आणी थीं। उन आठों में भी रुक्मिणी और सत्यभामा सर्वश्रेष्ठ थीं। रुक्मिणी ऐश्वर्य में तथा सत्यभामा सौभाग्य में।^६ उनकी परकीया वे हैं, जो दोनों राजाँ (कुलो) की बिना

१. पिछले पृष्ठ का शेष —

५. हास्यादीनां रसत्वं यद् गौणत्वेनापिकीर्तितम्।

प्राचां मतानुसारेण तद्विज्ञेयं मनीषिभिः ॥

श्री पंचैव शान्ताया हरि भक्तिरसाम्भवाः।

रश्मि हासादयः प्रायो विभ्रति व्यभिचारिताम् ॥ ४।७।८, ९

१. मुख्यरसेषु पुरा यः संज्ञोपेक्षादितां रहस्यत्वात्

पृथगेव भक्तिरसराट् स विस्तरेणोच्यते मधुरः। उ०नी०म०, पृ० ३।२

२. पृ० ७, श्लो० ६

३. अत्रैव परमोत्कर्षः जूझणारस्य प्रतिष्ठितः। पृ० ११।१६

४. उदात्तार्थश्चतुर्धैस्त्रिभिः पूर्णतमादिभिः

दादशात्माचतुर्विंशत्यात्मापत्यादियुग्मतः।

नायकः सौ कुलाद्यैः स्यात्पणवतिधोक्तिः।

नीक्ता धूर्तादिर्भवेत्सुतेः संमत्यभावतः। उ०न०पृ०३२। श्लो० ३८, ३९। ५, ६ अगले पृष्ठ पर

परपाह किये अपने को राग में श्रीकृष्ण के लिए समर्पित कर चुकी रहती हैं।^१ वे दो प्रकार की हैं, १. जन्मका तथा २. परोढा। इनमें व्रज की गोपियाँ आती हैं।^२ ये सभी शोभा, सद्गुण तथा वैभव द्वारा कृष्ण के प्रति रमा आदि से भी अधिक प्रेम माधुर्यभाव से विभूषित होती हैं।^३

वे फिर तीन प्रकार की कही गयी हैं - १. साधनपरा, २. देवी तथा ३. नित्य-प्रिया।^४

साधनपरा के दो प्रकार होते हैं - १. यौथिकी तथा २. अयौथिकी। यौथिकी वे हैं, जो गण, अथवा समूह में साधन में निरत हों।^५ वे (यौथिकियाँ) भी दो प्रकार की हैं - १. वे त्रेता के मुनिगण जो वण्डक में राम को देखकर रिरंसु होने के कारण व्रज में गोपियाँ बने थे।^६ तथा २. वे सभी महोपनिषदों जो गोपियाँ के सौभाग्य से सुविस्मित होकर अज्ञापूर्वक तम कर प्रेमा आदि नाम से व्रज में गोपियाँ हुई थीं।^७

अयौथिकी वे हैं जो साधनरत लोग एक एक अथवा दो-तीन करके समय समय पर व्रज में गोपियाँ के रूप में आविर्भूत हुए। उन अयौथिकियों के दो भेद हैं - १. प्राचीना तथा २. नवीना।^८

देवी नायिकायें वे देवाङ्गनार हैं जो कृष्ण की तुष्टि के लिए व्रज में गोपियाँ बनी थीं।^९

और नित्यप्रिया राधा, चन्द्रावली आदि वे व्रज की गोपियाँ हैं जो श्रीकृष्ण के समान ही अत्य सौन्दर्य तथा वैश्व आदि गुणों का आश्रय हैं।^{१०} लाखों सुन्दरियों में ये दो सन्निष्ठ हैं और राधा तो इन दोनों में भी श्रेष्ठ हैं।^{११} राधा में भूयिष्ठ मनोहर-गुण हैं।^{१२}

पिछले पृष्ठ का शेष - ५. उ०नी०, पृ० ३२, श्लो० १। ६. उ०नी०, पृ० ४२, श्लो० १६

१. उ०नी०, पृ० ४२, श्लो० १६ २. वही, पृ० ४७, ३. वही, पृ० ५०, श्लोक ३

४. वही, पृ० ५१, ५. वही, पृ० ५१ ०६.

६. पुरा महर्षयः सर्वे वण्डकारण्यवासिनः। दृष्ट्वा रामं हरितं भोक्तुमेच्छन्सुविग्रहन्।

ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्चगोक्ष्ण्ये। हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भयापवात्॥

-पद्मोत्तर खण्ड, दुर्गमसगमनी में उद्धृत।

७. उ०नी०, पृ० ५३, श्लो० ४५, ४६ ८. वही, पृ० ५३, श्लोक ४७, ४८

९. वही, पृ० ५६, श्लोक ५०, ५१। १०.

११. तथा १२ आते पृष्ठ पर देखें

फिर, उन स्वीया तथा परीया में प्रत्येक के मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा तीन-तीन भेद होते हैं ।^१

और इनमें भी मध्या तथा प्रगल्भा के १. धीरा २. अधीरा तथा ३. धीराधीरा तीन-तीन भेद मान, क्रस्था की दृष्टि से किए गए हैं ।

रसोत्कर्ष की दृष्टि से मध्या श्रेष्ठ कही गयी है, क्योंकि इसमें मुग्धा और प्रगल्भा दोनों का संयोग होता है ।^२

मध्या और प्रगल्भा के नायक के प्रति प्रणय की दृष्टि से ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा में दो भेद और किए गए हैं ।^३

इस प्रकार कन्याकाताँ केवल एक भेद मुग्धा होना है, किन्तु स्वीया तथा परीया के मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा —तीन भेद होते हैं । फिर मध्या तथा प्रगल्भा में प्रत्येक के धीरा, अधीरा तथा धीरा-धीरा तीन-तीन भेद होते हैं, जिससे स्वीया तथा परीया के १४ भेद और एक कन्या को मिलाकर कुल १५ भेद हुए ।^४ फिर सभी नायिकाओं का क्र-स्थापन होता है — अभिसारिका, वाससूज्वा, उत्तरिष्ठता आदि । जिससे क्र तक की संख्या १२० हुई । फिर उनके उत्तमा, मध्यमा तथा कनिष्ठा ये तीन वर्गियाँ होती हैं, जिससे कुल संख्या ३६० हुई ।^५

पिछले पृष्ठ का शेष -- १०. राधाचन्द्रावलीसुत्याः प्रोक्तानित्यग्न्याव्रजे ।

कृष्णावन्निच्यसौन्दर्यविदग्ध्यादिगुणाश्रयाः । उ०नी०, पृ० ५७।५२

११. तत्रापि सर्वथा श्रेष्ठे राधाचन्द्रावलीत्युभे ।

त्योरप्युभयो र्मध्ये राधिका सर्वथापिका ॥ वही, पृ० ५८, ५९

१२. वही, पृ० ६०--७६

१. उ०नी० ८६।१०

२. सर्व एव रसोत्कर्षाँ मध्यायामैव युज्यते ।

यदस्यां वर्तते व्यक्ता मौग्ध्यप्रागल्भ्योर्युतिः ॥ उ०नी० ८८।४०

३. मध्यातयाप्रगल्भा च द्विधासापरिमिते ।

ज्येष्ठा चापि कनिष्ठा च नायकप्रणयप्रति । उ०नी० १०५।५६

४. इतिताः कीर्तिताः पंचदशभेदाश्चहारिवलाः ॥ वही १०७।६५

५. पूर्व'याः पंचदशधाप्रोक्तानित्यग्न्याव्रजे तथा ।

विंशतिश्चाभिस्त्र स्यादवस्थाभिः किलाष्टभिः ।

पुनश्च त्रिविधैः प्रभेदैः रुचमादिभिः ।

त्रिंशती स्युष्ट मुक्ताश्च षष्ट्या मुक्ता मनीषिभिः ॥ वही ११७।१००-१

पुनः यथेश्वरियों में भी सौभाग्य के आधिक्य से अधिका, साम्य से समा तथा लघुत्व से लघु इस प्रकार तीन भेद होते हैं।^१ फिर प्रत्येक के १. प्रवरा, २. मध्या तथा ३. मृदी ये तीन प्रकार होते हैं।

अधिका के भी १. आत्यन्तिकी तथा २. आर्पणिकी — ये दो प्रभेद होते हैं।^२ इस प्रकार यथेश्वरियों के कुल भेद पारह हुए।

मधुराभक्ति के उदीपन आदि भाव —

उदीपन रूप में कृष्ण तथा उनके प्रियजनों के भी गुण, वयः, रूप, नाम, चरित, मण्डन, ढीली, लगुडी, शृङ्गी, वृन्दापण्य, यमुना, रासस्थली आदि का सविस्तर वर्णन किया है।

अनुभावरूप में, अङ्गार, (अङ्ग, अत्यङ्ग, तथा स्वभावज) उद्भास्वर (नीवीसंजन, उत्तरीप्र-संजन आदि) तथा वाचिक (आलाप, विलाप, संलाप आदि) और सात्त्विकों का निरूपण किया गया है।

व्यभिचारियों में निर्वेद आदि का उनके हस्त सोदाहरण विवेचन हुआ है।

स्थायी रति का अभिप्राय, विषय, सम्बन्ध, अभिमान आदि रूप से अनेक प्रकार का विवेचन किया गया है। इसी प्रसंग में रति के स्नेह, प्रणय, राग, भाव आदि रूपों का भी सविस्तर विवेचन किया गया है।

फिर शृङ्गार के विप्रलम्भ पक्ष में पूर्वरोग, मान, प्रवास — तीनों प्रकारों का निरूपण हुआ है।

तथा अन्त में उसके सम्प्राप पक्ष के अन्तर्गत मुख्य, गौण संयोगों का सविस्तर वर्णन हुआ है। इसी प्रसंग में भावदशाविशेषों को बताते हुए इसके अन्तर्गत जल्प, स्पर्शन, वत्सर्गोपन, रास, वृन्दावन, क्रीडा, यमुनाजलक्रीडा, बंशीचौर्य, वस्त्रचौर्य, मधुपान, कपट-सुप्तता, आश्लेष, संप्रयोग आदि सबका सोदाहरण निरूपण किया गया है।

जैसा कि पहिले संकेत किया गया है इस उज्ज्वनीतमणि में रूपगोस्वामी ने जिस मधुरा रति का इतना विस्तार के साथ विवेचन किया है वह कृष्ण की शृङ्गार-नायक मान कर शुद्ध शृङ्गार रस का विवेचन समझ पड़ता है। इसमें कहीं थोड़ी भी गन्ध भक्ति की नहीं मिलती। गीतगोविन्द के साथ इसका भी प्रभाव मध्यकालिक हिन्दी की शृङ्गारमयी

१. उ०नी० सू० १, २

२. आत्यन्तिकी तथा आर्पणिकी वैयर्थ्यव्याख्या । वही ११६।४

रचनाओं पर पर्याप्त पढ़ा । कैशव, देव, विहारी, मतिराम, गादि की कविता एवं आचार्यता इन्हीं ग्रन्थों से प्रभावित समझ पड़ती है । अस्तु ।

कविगणपूरणोस्वामी का भक्तिरस-

रूपगोस्वामी के पश्चात् तो भक्तिरस एक रस का विवेचनीय विषय बन गया है । आचार्य लोग भक्तिरस का विवेचन कुछ आवश्यकतापूर्ण विषय के रूप में करने लगे किसी विशेष सम्प्रदाय के अनुयायी के रूप में नहीं ।

श्रीकृष्णपूरण गोस्वामी ने भी अपने स्तंभाग्रणीरुभ नामक लघुग्रन्थ में भक्तिरस पर कुछ विचार दिये हैं । शृङ्गार रस के स्तम्भीभाव रति का स्वरूप बताते हुए वे कहते हैं - चित्त की रंजिता, अर्थात् द्वयत्वननकर्म विशेष जो रति कहते हैं । यह ऐसा चित्तधर्म है जो चित्त की कठोरता को दूर कर उसमें कोमलता तथा द्रवीभाव उत्पन्न करता है । और जब यह सम्प्रयोगविषयक होता है तभी इसको रति कहते हैं, अन्यथा इसको दूसरे नाम है ।^१ यह रति ही सुखभोगों को अनुकूलता देती है । अर्थात् जैसे भूखली रहने पर अन्न-व्यंजन आदि में भोजन का सुख मिलता है, वैसे ही इस रति भावना के रहने पर ही श्रीकृष्ण के नाग गुण लीला आदि के श्रवण-दर्शन में सुख प्राप्त होता है । रतिरहित लोगों को वह नहीं प्राप्त हो सकता ।^२

उस रति को फिर कर्णपूर ने चार प्रकार बताया है - १. प्रीति २. मैत्री ३. मोहार्द्र तथा ४. भाव । अर्थात् रति को लेकर पाँच प्रकार लगे । क्योंकि इन चारों से पृथक् उसका लघुग्रन्थ-स्वरूप बताया गया है । रति तो सम्प्रयोग विषयक होती है ।

१. रतिरन्वेतो रंजकता - चित्तस्य रंजनं द्रवीभावः स्तज्जनकधर्मविशेष एव चेतो रंजकता । सेव सम्प्रयोगविषया श्रेयसागतिरुपपत्तेर्यमेव चित्तस्य कठोरत्वं दूरीकृत्य कोमलत्वं द्रवीभावान्या-
त्पादयति ।
- अ०कौ० पृ० ६५, पृ० १२४

२. सुखभोगानुकूल्यकृत् - यथाऽन्न-व्यंजनादीनां भोजनजन्यसुखस्यानुकूल्यं करोति तथैव रति-
रपि श्रीकृष्णस्य नामरूपगुणलीलाश्रवणदर्शनादिजन्यसुखभोगानामनुकूल्यं करोति ।
रतिमता यथा श्रीकृष्णस्य नामगुणलीलादिश्रवणदर्शनादिजन्यं सुखं जायते न तथा रति-
शून्यानामिति शेषम् । अ०कौ०, पृ० १२४

सम्प्रयोग स्त्री-पुरुष के पति-पत्नी-रूप व्यवहार को कहते हैं ।^१ और साम्प्रयोगविषयक होने पर उसे प्रीति कहा जाता है । यह सम्बन्ध प्रायः मित्र, पत्नी तथा पति के मित्र का परस्पर होता है । इनको भी स्त्री-पुरुष का ही सम्बन्ध कहते हैं, किन्तु वह पति-पत्नी सम्बन्ध नहीं होता । इसका उदाहरण द्रौपदी और कृष्ण का सम्बन्ध कहा जा सकता है ।^२

दो पुरुष मित्रों या स्त्री पत्नियों के परस्पर प्रीतिमय कहलाती है । यह पुरुष-पुरुष या स्त्री-स्त्री के ही बीच होती है ।^३ इसमें परस्परस्पर्ध आदि हो सकते हैं प्रीति अथवा सौहार्द में यह सम्भव नहीं ।^४

जो प्रीति स्त्री की सखियों एवं पति के मित्रों में परस्पर सदा एक रूप तथा विकार-रहित होती है उसे सौहार्द कहते हैं^५— सखि-स्त्री

और यही रति जब देवादिनिषयक होती है तो 'भाव' कहलाती है । इसी की भक्ति रस कहते हैं ।^६

यही रति, जो स्त्री-पुरुष के बीच सम्प्रयोगविषयक होती है, जब अध्या कीर्तन आदि के पापःपुन्य से उत्कर्ष अथवा उदात्ता को प्राप्त करती है तो प्रथम पाद अथवा प्रथम रति भाव अस्था से अनुराग, प्रणय, प्रेम आदि अस्थान्तरों को प्राप्त करती हुई चरम

१. या सम्प्रयोगविषया सा रतिः परिकीर्तिता ।

सम्प्रयोगः स्त्रीपुरुषव्यवहारः सतां गतः ॥ अ०को०, पृ० १२४

२. साम्प्रयोग-विषया सैव प्रीतिर्निगद्यते ।

रतिपत्न्यां पति-सखे द्रौपदीकृष्णयोर्भ्या ॥ अ०को०, पृ० १२५

३. द्वयोःस्त्रीषु सखिषु सैव मैत्री निगद्यते । अ०को०, पृ० १२५

४. मनोवृत्तिमयी प्रीतिर्मैत्री स्पर्शादिकीर्तिता । इयं मैत्री परस्परस्कन्धादिषु हस्तादिस्पर्श-अपेक्षयुचिताभवति, स्त्रीणां परस्परपक्षेष्टस्पर्शादिव्यवहारे दोषानास्ति एवं पुरुषाणामपि तेषाम् । प्रीतिसौहार्दार्थमामेतादृशविशेषौ मैत्र्यां श्रेष्ठः । तत्र तत्र स्त्रीपुरुष-संस्थे त्वच्छन्दस्पर्शानौचित्यात् स्त्रीसखीनां^{स्त्रीणां} पतिस्खीनां पुरुषाणांच परस्परविषया ।

अ०को०, पृ० १२६

५. निर्विकारा सदैवार्था सा सौहार्दमितीष्यते ।

सदैवार्था सदैवरूपा सा चेतोरञ्जिता सौहार्दम् ॥

सा च स्त्री सखीनां पति-सखानाञ्च परस्परविषया ----- । निर्विकारेति--

स्त्री-पुरुषयोः परस्परदर्शनेऽपि विकाररहितेत्यर्थः । - अ०को०, १२६

६. देवः श्रीकृष्णस्तस्य देवत्वसर्वव्यापकत्वादिरूपेण या चेतोरञ्जिता सैवभावः - अमेव भक्ति रसोभवतीत्यग्रे वक्ष्यति । पृ० १२७

अवस्था 'भक्ति' अथवा महाराग रूप में परिणत हो जाती है । जैसे — ईस का कच्चा रस एक पाक के पश्चात् दूसरे पाक में पहुँचता हुआ अन्त में चरम पाक सितोपला अथवा पिन्नी रूप में परिणत हो जाता है । वह उसका चरम पाक है । उसके बाद उसकी कोई अवस्था नहीं ।^१

इस प्रकार का गानन्द की परमावधिरूप यह महाराग केवल गौणियों का कहा जाता है — गन्ना तिनकी भक्तों का नहीं । भागवत में उद्धव ने उनके कृष्ण में प्रेम को रूढ़ भाव कहा था । य-रूढ़भाव ही महाराग कहा जाता है । अतएव गौणियों की चरणाधुनि प्राप्त करने के लिए उद्धव ने दगा, गुल्म, लता बनने की आकांक्षा की थी । अतएव रुक्मिणी और लक्ष्मी की चरणा धुनि प्राप्त करने की इच्छा नहीं किसी ने नहीं प्रकट की है ।^२

आगे गानन्दरूप रस को १. प्राकृत, २. अप्राकृत तथा ३. आभासरूप में तीन प्रकार का बताते हुए लार्गपूर कवि का कहना है कि य-अप्राकृतरति भी परकीयानिष्ठ (जैसे कृष्ण एवं गौणियों की) ही सर्वोत्तम मानी गयी । स्वकीयानिष्ठ जैसे कृष्ण-रुक्मिणी आदि की र-भी वर अधिक उत्कृष्ट कही गयी है । क्योंकि उसमें दंष्ट-गंह किसी का ध्यान नहीं।

सा सम्प्रयोगविषया साप्यवस्थाविशेषतः ।

पाकात् पाकान्तरं प्राप्य चरमे पर्यवस्यति ।

चरमे पाके यतः पाकान्तरं नास्ति, यथेष्टरसः

सितोपलापाकावधिः — यदुन्तम् —

यथेष्टरसो रसो ह्यामः पाकात् पाकान्तरेर्गुहः ।

गुहोपि पाकतः पाके चरमेत्यात् सितोपला ।

तथा रतिर्भाविपूर्वरागाभ्यां^{-पाकतः}। अतुरागः स प्रणयप्रेमभ्यां पाकमागतः ॥

स्नेहपाकमयी याति महारागो यमुच्यते । — अ०को०, पृ० १२

इतादृशो महारागो गौपीनामेव नान्येषां भक्तानाम अतएव कृष्णो क्व पेष परमात्मनि रूढ़भाव इत्युक्तवता उद्धवेनाप्यस्यैव रूढ़भावत्वमैवोत्कर्षं कृतः । एवम् आसामहो चरणारेणु जुषा महं स्यामिति पथेन गौपीनामेव चरणाधुनिप्राप्तौ तृष्णागन्माकांक्षा कृता, न तु कदापि रुक्मिणीलक्ष्मीप्रभृतीनां कृत्रापि शास्त्रे दृष्टत्वात्, — अ०को०टी०, पृ० १२

रहता । ऋग्वेद भागवत में उसकी बड़ी प्रशंसा की गयी है । रूप-गोस्वामी ने भी ऋग्वेद उसमें गृह्यंगार का परमोत्कर्ष माना था । अन्यत्र भी काव्य-नाटकों में परकीय-प्रेम को ही महाकवियों ने श्रेष्ठ कहा है ।^१

कणापुर का कहना है कि जैसे निर्वेद एक व्यभिचारी भाव होते हुए भी शान्त रस में स्थायीभाव की हैसियत पाकर रस बनता वैसे ही देवादिविषयक रति, जो भाव इस पारिभाषिक नाम से प्रसिद्ध होती है, स्थायी भाव बन कर उन उन विभावादि सांग्रियों से परिपुष्ट होकर भक्तिरस कम्लाती है । उन्होंने इस भक्ति रस के श्रीकृष्ण-विषयक होने पर किसी पूर्व आचार्य के मत से इस प्रकार बताया है ।^२

कणापुर के अनुसार रसों की संख्या -

कणापुर ने रसों की संख्या बारहमानी है । गठ तो भरत मुनि वाले ही, शान्त वात्सल्य, प्रेम तथा भक्ति ये चार और ।

इन्होंने वात्सल्यरस का स्थायी ममकार या ममता को माना है । इससे आत्ममन श्रीकृष्ण, उदीपन उनका बहुक्रमण आदि, तथा व्यभिचारी रसादि । यह भी अप्राकृत रस ही है । यह केवल एक में (आम्य) ही होता है ।^३ यदि यह कृष्णविषयक है तो

१. सा च रति र्निविधा स्वकीया रुक्मिण्यादिनिष्ठा, परकीया व्रजसुन्दरीनिष्ठा च । तयो र्मध्य पराङ्मणौ श्रीव्रजसुन्दरी तन्निष्ठा रतिः सर्वोत्तमेत्यर्थः । सर्ववैदेति तस्यपुराणा-दीनां सारभूतं श्रीभागवतेश्रीकृष्णोक्तं नपारयेऽमित्याद्यो या मा भजन् दुर्व्यग्रेह-गृह्यंगालाः संवृश्च्ये इत्यादि तत्रैव श्रीउद्धवेनाप्युक्तं 'या दुस्त्यजं स्वप्नमार्थपथं च हित्वेत्यादि । उज्ज्वलनीलमणौ श्रीमद्भूषणोस्वामि मिरप्युक्तम् - 'अत्रैव परमोत्कर्षः गृह्यंगारस्य प्रतिष्ठितः' इत्यादौ । महानुभावानां दृश्यव्यवसायादौ परकीया सर्वोत्तमतया श्रूयत इत्यर्थः - अंको०, टीका, पृ० १३३

२. यथा निर्वेदो व्यभिचारी सन्नपि शान्तरसः ।

स्थायित्वा प्राप्य रसतामाप्नोति तथैव

देवादिविषया रति 'भाव' इति पारिभाषिकोऽपि भावः स्थायीसन् तत्तद्विभावि-सामग्रीसमवेतो भूत्वा 'भक्तिरस' इति - । स पुन भक्तिरसः श्रीकृष्णाश्रयो भवन्

रत्यादिभिः स्थायिभि र्दशविधो भवति तदन्यत्रोच्यम् - अंको०, पृ० १४७

३. आत्मकारः स्थायी । इष एकनिष्ठः । आत्ममन श्रीकृष्णः उदीपनान्तर्गतगृह्यंगमणादि । श्रुभावः कण्ठे कृत्वालिङ्गनादिः । व्यभिचारी रसादिः । व्रजेश्वरीनिष्ठः प्रत्यक्षाः सामाजिकनिष्ठः । उभयधेयमप्राकृतः - अंको०, पृ० १४४

भक्ति का ही एक प्रकार होगा । अतएव कर्णपूर ने रूपगोस्वामी के भक्ति के चारह प्रकारों में इन वात्सल्य एवं प्रेम (प्रीति) को अलग कर स्वतंत्र रस नाम दिया और उनके अनुसार भक्तिरस केवल दस प्रकार कहा है ।^१

प्रेमरस का स्थायीभाव चित्तद्रव है और यही तो कर्णपूर का रतिभाव है ।^२ यह ऐसा रस है जो आलम्बन और आश्रय दोनों में परस्पर होता है । अतएव दोनों परस्पर आलम्बन जैंगे तथा दोनों के गुण-परिमल परस्पर उद्दीपन जैंगे । इसका अनुभाव विरिष्ट-रूप से निर्वर्जन का अभाव रूप भी है, तथा व्यभिचारी मति, गौत्सुक्य आदि । यह प्रेम रस पराङ्मूर्त रूप तो राधाकृष्ण वाला है, प्रत्यक्ष ज्ञानागिर्ण का ।^३ सम्भवतः भोज से प्रभावित होकर कर्णपूर करते हैं कि इस प्रेमरस में अभी रस अन्तर्भूत ही जाते हैं । और फिर उपगोस्वामी से प्रभावित होकर राधाकृष्ण तक ही रस हर भक्तिरस का ही एक प्रकार मान लेते हैं । उनका इसका एक पृथक् रस नाम देना बहुत कुछ समीचीन नहीं समझ पड़ता है । उन्होंने प्रेम को ही इहङ्गी रस कहा, जल्कि इहङ्गार को उरला इहङ्गरूप ही कहा है । गान्धर्व में लहरों की भाँति अण्ड प्रेम में सभी रस एवं भाव द्रव्य उतराते रहते हैं^४ ।

भक्तिरस में वही देवविषया चेतोरञ्जिता अथवा रति जिसे (इन्होंने भी तथा मम्मटादि अन्य आचार्यों ने) भाव नाम दिया है, स्थायी भाव होता है, इसके आलम्बन श्रीकृष्ण, उद्दीपन उनकी मर्ज्मा आदि, अनुभाव हृदयद्रव आदि तथा व्यभिचारी भाव निर्वेद-वैन्य-आदि होते हैं । यह रस भक्तों को तो पराङ्म में भी, किन्तु साक्षात्कारों की आव्य नाटक की अवग-दर्शन-वेला अर्थात् प्रत्यक्ष में अनुभूत होता है ।^५

कवि कर्णपूर रूपगोस्वामी से इतने प्रभावित समझ पड़ते हैं कि उनके विशाल भक्ति-रस के आलम्बन श्रीकृष्ण ही इनके भी सभी रसों से संवलित (आलम्बन) श्रीकृष्ण

१. सपुनर्भक्तिरसः श्रीकृष्णाश्रयोभवन् । रत्यादिभिः स्थायिभिर्दशविधो भवति । तदन्य-
ज्ञोऽप्यम् । — अ०कौ०, पृ० १४७

२. रतिश्चेतोरञ्जिता — चित्तस्वरञ्जनं द्रव्यभावास्तज्यनयनविशेषस्य चेतोरञ्जिता —
— अ०कौ०, पृ० १२४

३. वही, पृ० १४८

४. प्रेमरसे सर्वे रसा अन्तर्भविन्तीत्यत्र महीयानेव प्रपञ्चः । ग्रन्थोपरिभयादिहङ्गमात्रमुक्तम् ।
केषाञ्चिन्मते श्रीराधाकृष्णयोः इहङ्गार एव रसः — तन्मतेऽप्ये तदुत्तराणां नासङ्गताम् ।
इहङ्गारो इहङ्गी प्रेमाहङ्गम् अस्यापिक्वचिदुद्रिक्तता । वयन्तु प्रेमाहङ्गी इहङ्गारो
इहङ्गमिति विशेषः । तथा च —

हो जाते हैं । शृङ्गार के तो वे मानो देवता ही हैं ।^१ और श्रीकृष्ण को सर्वरसात्मक माना है ।^२

श्रीकृष्ण से सम्बन्धित करने पर उसे या तो भक्तिरस से प्रभावित कहा जायगा या फिर श्रीकृष्ण के सम्बन्ध का कोई महत्त्व नहीं । कोई भी व्यक्ति भिन्न भिन्न अ-सरों पर विविध रसात्मकता प्राप्त करता है । अस्तु !

शृङ्गारदेव का भक्तिरस—

श्रीनिःशङ्क शृङ्गारदेव ने तो अपने 'संगीत-रत्नाकर' में भक्ति रस की पृथक् सजा ही नहीं स्वीकार की है, उसे रति का भेद मानकर उसी में प्रन्तर्भूत लिया है । उनका कहना है कि भक्ति, स्नेह तथा लाल्य —तीन रसों को कुछ आचार्यों ने आन्यता दी है, और उसके स्थायी भाव क्रम से श्रद्धा तथा अभिलाष को रखा है, किन्तु यह ठीक नहीं । क्योंकि जब यह भक्ति तथा स्नेह पुरुष-पुरुष के बीच होते हैं तो उनके बीच (श्रद्धा एवं शार्ङ्गता रूप) वह रति व्यभिचारी भाव रूप ही रहती है, और केवल भावदत्ता तक पहुँचती है । और जब स्त्री-पुरुष के बीच भक्ति तथा स्नेह दिखाई पड़ता है तो वहाँ स्थायीभाव रति होती है, अतः उसे शृङ्गार ही कहेंगे —जैसे राम में सीता की भक्ति और सीता में राम का स्नेह जो शृङ्गार ही माने गये हैं । अस्तु !

मधुसूदन सरस्वती का भक्तिरससिद्धान्त —

भक्ति को काव्यरस के रूप में निरूपित करने वाले अन्य सम्मान्य आचार्य मधुसूदन - सरस्वती हैं । उन्होंने अपने 'भगवद्भक्तिरसायन'^३ में अपने रस-विषयक सामान्य विशेष

शेष — उत्पन्नान्ति निमज्जन्ति प्रेमप्यलुण्ठरसत्वतः

सर्वरसाश्चभावाश्च तदङ्गाश्चववारिधाः ॥ अङ्कौ०, पृ० १४८-४९

५. अङ्कौ०, पृ० १५०

१. यद्यपि भगवान् सर्वरसकदम्बसम्बलितः तथापि मूर्तः शृङ्गार एव, सावप्यात् तद्देवतत्वाच्च, तथाहि रसः शृङ्गारनामार्यस्यामलः कृष्णदेवतः । अङ्कौ०, पृ० १५०-५१

(रसः शृङ्गारनामार्य स्यामलः कृष्णदेवतः) । वही, पृ० १५०-५१

२. शृङ्गारी राधिकायां, सरिषु सकरुणाः क्वेहदग्धेष्वधाहे ।

बीभत्सी तस्य गर्मे व्रजकुलतनयावैलचौर्ये प्रहासी ।

३ अगत्त्रैपुच्छपर

(शेष)

सभी प्रकार रखी है। रसविषयक उनका सामान्य सिद्धान्त तो वही है, जो अभिनव-मम्मट आदि ध्वनिवादियों का है। विभाव, अनुभाव तथा संचारीभावों द्वारा स्थायीभाव बोद्धा में सुतरूप से आविर्भावमान होकर रस कहलाता है।^१ उसका बोध कराने वाली शब्द की व्यञ्जन नामक वृत्ति होती है।^२ जो रस की व्यञ्जना का क्रम संलक्षित नहीं होता, अतः उसे असंलक्ष्यक्रम ध्वनि कहते हैं।^३ किन्तु भक्तिरस के विषय में अपने पूर्ववर्ती रूपगोस्वामी आदि आचार्यों से इनका मत बहुत कुछ स्वातन्त्र्य रखता है। हाँ, इनका भी यह भक्ति रस कृष्ण के ही प्रति निरूपित हुआ है। अन्यराधारण देवों के प्रति होने वाली भक्ति को इन्होंने भी मम्मट के अनुसार 'भाव' ही नाम दिया है। वह भक्तिरस नहीं कही जायगी^४। उनका कहना है कि कान्ता-आदि-विषयक भी जो रति आदि भाव हैं वे भी उस प्रकार से रस दशा को नहीं प्राप्त करते (जिस प्रकार यह श्रीकृष्णविषयरति) क्योंकि वे पूर्ण सुख से स्पृष्ट नहीं होते। भगवद्भक्तितोपरिपूर्णरस वाली है, वह अन्य कुछ रसों से उसी प्रकार बलवत्तर है जैसे आदित्य की ज्योति त्योंतों से बलवत्तर होती है।^५ इस प्रकार भक्ति-रस का तात्वादमधुसूदन ने सबरसों से कहीं बढ़कर माना है। उसके स्वरूप विवेचन का प्रारम्भ

शेष -- वीरा दैत्येषु, राट्टी कुपितवति तुरासादि, ह्यहंगवीन

स्तेये भीमान् विचित्रीनिजमहलिष्मी दामवन्धे स जीयात् ॥ अ०क००, पृ० १५१

३. बनारस एडिशन, १९५०

१. भ०र० ३।२

२. तस्यप्रत्यायकः शब्दौ वृत्त्याव्यञ्जनरूप्या - ३।२०

३. एवमव्यवधानेन क्रमोयस्मान्नलक्ष्यते। असंलक्ष्यक्रमव्यस्य ध्वनिं तस्मादिमं विदुः । ३।१५

४. रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाजितः ।

भावः प्रोक्तोऽसौनेति यदुक्तं रसकोविदैः ॥

देवान्तरैषु जीवत्वात् परानन्दाप्रकाशनात् ।

तद्यौज्यम्परमानन्दरूपे न परमात्मनि - २।७३-७४

५. कान्तादिविषया वा ये रत्याद्यास्तत्र नैवृशम्

रसत्त्वमुच्यते पूर्णसुखास्पशित्वकारणात्

परिपूर्णरसाद्गुणस्यैव भगवद्रतिः

तद्यौतैव्य हवादित्यप्रभेव बलवत्तरा ।

- २।७५, ७६

करते समय उन्होंने कुछ विशेषणों का प्रयोग किया है, जिसमें भी तारु के प्रति अपने विचारों को मानों सूत्र रूप में कहा है। मधुन्द के प्रति यह भी त-योग नवरससहित भी अथवा केवल भी परमपुरुषार्थ माना गया है क्योंकि वह भक्तियोग निरूपमसुखसंवित् रूप होता है तथा सर्वथा दुःख से अस्पृष्ट होता है।^१

मधुसूदन की भक्ति के दो भेद —

भक्ति दो प्रकार की मानी गयी है — १. साधनरूपा तथा २. फलरूपा। इन दोनों अर्थों में भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है। 'भजनम् भक्तिः' अर्थात् अन्तःकरण की भगवदाकारता-प्राप्ति को भजन कहते हैं, इस प्रकार भाव में व्युत्पत्ति करने पर भक्ति शब्द का अर्थ फलरूप होता है।^२ और 'भज्यते अन्त्या इति भक्तिः' अर्थात् जिसके द्वारा अन्तःकरण को भगवदाकारता प्राप्ति होती है इस प्रकार करण में व्युत्पत्ति करने पर भक्ति शब्द का अर्थ श्रवण-कीर्तन आदि साधन होते हैं।^३ श्रीमद्भागवत में इस प्रकार दो अर्थों में भक्ति शब्द का प्रयोग एक ही श्लोक में किया गया है।^४

मधुसूदन की भक्ति का स्वरूप — वेदान्त मत से —

भक्ति का लक्षण मधुसूदन ने पूर्ववर्ती आचार्यों से कुछ विलक्षण किया है। उनका कहना है भगवद्-गुण-श्रवण द्वारा ^{दृ} भगवत्स्य को प्राप्त चित्त की जो धरावास्ति अर्थात् निर्वच्छिन्नरूप से सर्वेशविषयक दृति अर्थात् भगवदाकारताप्राप्ति है, उसे भक्ति कहते हैं।

१. नवरसमिलितं वा केवलं वा पुमर्थं

स्मरणमिह मधुन्दे भक्तियोगं वदन्ति ।

निरूपमसुखसंवित्पमस्पृष्टदुःखं

तमहमन्वितं तुष्ट्यै शास्त्रदृष्ट्याव्यवज्मि ॥ १।१

और सर्वथा दुःख से अस्पृष्ट सुख को ही परमपुरुषार्थ माना गया है —

'दुःखासंभिन्नसुखेऽपरमः पुरुषार्थ इति सर्वतन्त्र सिद्धान्तः — पृ० १४

२. भजनम् अन्तःकरणस्य भगवदाकारतार्थं भक्ति रिति भाव व्युत्पत्त्या भक्तिशब्देन फल-महिधीयते । पृ० २१

३. भज्यते सेव्यते भगवदाकारमन्तःकरणं ज्यतेऽनयेति करण-व्युत्पत्त्या भक्तिशब्देन श्रवण-कीर्तनादिसाधनमभिधीयते । पृ० २२

४. स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो धोषहरं हरिम् ।

भक्त्या संजात्या भक्त्याभिप्रत्युत्पुलकांतनुम् ॥ श्रीभा०, ११।३।३१

(शेष)

वृत्ति का अर्थ मध्यम नै तदाकारता ही लिया है ।^१ चित्त की उपमा जल (तास) में दी गयी है, जो स्वभाव से तो ठिठन होता है किन्तु तापक विषयों के योग से द्रवदशा को प्राप्त कर लेता है ।^२ चित्त-जल के तापक विषय काम, क्रोध, भय, स्नेह, हर्ष तथा शोक एवं दया आदि (भाव) हैं - अर्थात् जिस विषय में काम आदि का उद्बुध होता है उसी विषय में चित्त की द्रवता होती है । फिर उस विषय के शान्त अर्थात् विषयान्तर के संचार होने पर कामादिकारोभाव हो जाता है, और फलतः चित्त भी पूर्ववत् ठिठन हो जाता है ।^३ चित्त-द्रव्य के समय उसमें जिस वस्तु का अपना आकार पड़ता है, वही चित्त का संस्कार, वासना, भाव, भावना आदि कहा जाता है । जिस चित्त में द्रवत्व नहीं वह ठिठन हो जाता है तथा उसमें किसी विषय की वासना नहीं पड़ती ।^४ द्रवत्व दशा में चित्त में जो वस्तु प्रविष्ट होती है वह उसकी काठिन्य दशा तक रहती है तथा फिर अन्य द्रवीभाव की दशा में जब विषयान्तर का ग्रहण करती है, उस समय उस पूर्वप्रविष्ट वस्तु को नहीं छोड़ती अतएव उसे वासना कहते हैं । अतः जिस चित्त में द्रव्यवस्था में भगवदाकारता प्रविष्ट हुई, वह सदा उसकी वासना से कृतकृत्य हो जाता है ।^५

शेष- अत्र तरणव्युत्पत्तया प्रथम भक्तिशब्दो भागवत-

धर्मेण प्रसूतः, तृतीयस्तु भावव्युत्पत्त्या फले ॥ (पृ० २२)

१. द्रुतस्य भावधर्मद्वारावच्छिन्नाङ्गता

सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते । १।३

... भावधर्मो न भगवद्गुण-श्रवणम्. ....

... भगवद्गुणश्रवणेन वक्ष्याणा- त्मशोधास्युद्दीपनसारा द्रवावस्था प्राप्तस्य चित्तस्य धारावाहिकी या सर्वेशविषया वृत्तिः भगवदाकर्तृत्यर्थः । तदाकर्तृत्व हि सर्वत्रवृत्तिशब्दार्थो स्माकं दर्शते । सा भक्तिरित्यभिधीयते शास्त्रविद्भिः । पृ० ३५ ।)

२. चित्तद्रव्यं हि जलवत् स्वभावात् कठिनात्मकम्

तापकोर्विषयेयसि द्रवत्वमप्रतिपद्यते ॥ १।४ ॥

३. कामक्रोधभयस्नेहहर्षशोकदयादयः ।

तापकाश्चित्तजलनस्तच्छान्तौ कठिनं तु तत् ॥ १।५ ॥

— यद्विषये कामादीनामुद्वेकस्तद्विषयेचित्तस्य द्रवीभावः, पुनर्विषयान्तरसंचारादिना कामादितिरोभावे काठिन्यमेवत्यर्थः । पृ० ३७

४. द्रुते चित्ते विनिश्चितः स्वाकारो यस्तु वस्तुना ।

संस्कार-वासना-भाव-भावनाशब्दभागसी ॥ (शेष)

परमानन्दस्वरूप भगवान् स्वप्नं जिस चित में द्रवावस्था में प्रविष्ट होते हैं वह चित तदा-
कारता प्राप्त कर लेता है । यह सम्बन्ध विम्ब-प्रतिविम्ब रूप है । अर्थात् भगवान् विम्ब
हैं और तदाकारितचित्त उनका प्रतिविम्ब है । प्रतिविम्ब ही स्थायीभाव बन कर रस
रूपता अर्थात् परमानन्द साक्षात्कार प्राप्त करता है । विम्ब उदात्त आलम्बन है । किन्तु
विम्ब प्रतिविम्ब में ऐक्य की भी शंका नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ईश, जीव की भाँति
उनका भेद स्पष्ट व्यवहारसिद्ध है । स्थायीभाव, आलम्बनविभाव तथा रस-दशा व तीनों का
रूप एक ही है^१।

शेष -रिषीलीभावमात्रं तु मनोगच्छत्यतापत्रैः ।

न तत्र वस्तु विराति वारणात्त्वेन किंचन ॥ १।६।७

५. द्रवतायां प्रविष्टं सद्यत् काठिन्यदशां गतम् ।

चैतः पुनर्द्वितीयाद्यापि तन्मैव मुञ्चति ॥ १।८

एवं द्रवावस्थौ चैतरि यद्वस्तुस्वरूपं प्रविष्टं सत् काठिन्यदशापर्यन्तं स्थितं तत् पुनर्द्वितीयाभा-
धान्तरेणाविषयान्तरे गृह्यमाणं पि प्रकाशमानत्वाच्चेतसान त्यज्यते । अतः सा वारणेत्यु-
च्यते ----- । स एव परैकदा द्रुते चिते भावत्वात्कारता प्रविष्टा स सर्वदा तदात्ता
त् कृतकृत्या भवति ।

- पृ० ४०

१. भगवान् परमानन्दस्वरूपस्त्वयैव हि ।

मनोगतस्तदाकारो रसतामेतिपुञ्जम् ॥

३।१०

विम्बमेव ह्युपाधिनिष्ठत्वेन प्रतीयमानं प्रतिविम्बमित्युच्यते । परमानन्दश्च भगवान्
मासिप्रतिविम्बितस्थायिभावतामासाद्य रसतामासादयतीति भक्तिरसस्य परमा-
नन्दरूपत्वं निर्विवादम् । नाप्यालम्बनविभावस्थायिभावयोरैक्यम्, विम्बप्रतिविम्ब-
भावेन भेदस्य व्यवहारसिद्धत्वादी शीज्योरिव - पृ० ४५

मधुसूदन की भक्ति का स्वरूप -सांख्यमत से -

इस प्रकार वेदान्तसिद्धान्त के अनुसार भक्तिरसैक्य का प्रतिपादन कर मधुसूदन अब सांख्यमत से भी रसस्वरूप का निरूपण करते हैं। सांख्यसिद्धान्त के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं सत्त्व, रजस् तथा तमस् के सम्मिश्रण से निर्मित होने के कारण ही, सुख-दुःख तथा मोक्षमय होती हैं। तो, किसी वस्तु का सत्त्व गौण होता सुखमय रूप जब द्रवानस्था में मानस में प्रविष्ट होता है उस समय वही स्थायीभाव बनकर रस वशा को प्राप्त करता है।^१ रस के पूर्वोक्त वेदान्त तथा सांख्य - दोनों मतों के मूल में यह सिद्धान्त काम करता है कि मन विषय के साथ संयोग पाने पर उस विषय के ही आकार का हो जाता है।^२ इसी प्रकार एक ही वस्तु पृथक्-पृथक् व्यक्तियों के मन में पृथक् आकार प्राप्त करती है - उदाहरणार्थ - एक ही मांसमय स्त्री-पिण्ड पत्नी, पुत्रवधू, नन्द, जैठानी, माता आदि अनेक प्रकार के मनोमय रूपों को पृथक् पृथक् व्यक्तियों में प्राप्त करता है, उसी प्रकार एक ही पुरुष-पिण्ड जामाता, स्वश्वर, पुत्र, पिता आदि अनेक रूप से गृह्णा क्रिया जाता है - यह सब उसके मनोमय रूप है।^३ बाह्यपिण्ड के नष्ट हो जाने पर भी मनोमय रूप बना ही रहता है। अतएव विद्वानों ने इस मनोमय रूप को 'स्थायी' कहा है।^४

१. सर्व सति सुखाकारः प्रविष्टो मानसो यदा ।

तदा स स्थायिभावत्वमप्रतिपद्य रसो भवेत् । १।१८

२. गृह्णाति विषयाकारमनो विषययोगतः ।

इति वेदान्तिभिः सांख्यैरपि सम्यङ्गनिरूपितम् । १।२०

३. अतो मांसमयी मोक्षित्वा चिद्व्या मनोमयी ।

मांसमय्या अनेके पि भिद्यते च मनोमयी ।

भायान्नुषा नमान्दा च याता मानेत्यनेकधा ।

जामाता स्वश्वरः पुत्रः पितेत्यादि पुमानपि ॥ १।२६, २७

४. बाह्यपिण्डस्य नास्ति पि तिष्ठत्येव मनोमयः ।

आः स्थायीति विद्वद्भिर्भयमेव निरूपितः ॥ १।२८

अथ जल द्रुत मन विभु, नित्य, पूर्णबोधसुखात्मक भगवान् हरि को गृह्णातीति
फिर क्या रीति बचता है ?^१ मन की द्रुतत्व के अतिरिक्त काठिन्य वशा में कुछ गृह्णा नहीं
होता । अतः विषयों की ओर तो मन को जठिन रहना चाहिये, किन्तु भगवच्चरणों
में द्रुत रखे । इसके लिए भागवतादि पुराणों में तथा अन्यत्र शास्त्रों में उपाय निर्दिष्ट
हूँ हैं । क्योंकि सभी शास्त्रों का यही तो परमोद्देश है कि ~~विषय~~ विषयों से मुक्त कर
मन को ईश्वर के चरणों में लगाना^२ । वस्तुतः जिसका ध्यान दिया जाय वित उसी में
संशत होता है — विषयों का ध्यान करने से विषयों में तथा भगवच्चरणों का ध्यान
करने से भगवान् में^३ । अतः सदा हरि की भावना से तन्मय होकर मन को उन्हीं के चरणों
में लाने रखें ।^४

भक्तिरस का स्थायीभाव तथा उसके वैविध्य—

तो, द्रुत चित्त में प्रविष्ट होकर स्थिर होने वाली गौविन्दाकारता की भक्ति
कहते हैं ।^४ और वही भक्तिरस का स्थायीभाव है ।^५ इस चित्तद्रुति के नाम, क्रोध, भय

१. भगवन्तं विभुं नित्यं पूर्णबोध सुखात्मकम् ।

यद् गृह्णाति द्रुतं चित्तं तिमिराववशिष्यते ॥ १।३०

२. काठिन्यं विषये कुर्याद् द्रुतत्वं भगवत्-पदे ।

उपायैः शास्त्रनिर्दिष्टै रनुज्ञाणन्तो बुधः ॥ १।३२

एतावान् हि सर्वेषां शास्त्राणां रस्यभूतो यो यद्विषय-आकारतानिराकरणपूर्वक-
चित्तरस भगवदाकारतासम्पादनम् सर्वेषामपि शास्त्राणामत्रैव व्यापारभेदेन पर्यवसानात् ।

—पृ० ६३

३. विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते ।

मामनुस्मरतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते ॥

तस्मादसताभिधानं यथास्वप्नमनोरथम् ।

हित्वा नयि समाधत्स्व मनोमद्भावभावितम् ॥

—श्री००५१० ११।१४।२७, २८

४. द्रुतेचित्तै प्रविष्टा या गौविन्दाकारता स्थिरा । सा भक्तिरित्यभिहित्वा । २।१

५. स्थायिभावगिरा तो ही वस्त्वाकारो भिधीयते । १।१

स्नेह, हर्ष, शोक, दया आदि कारणों के जितने भेद हैं भक्ति के भी उतने ही भेद होंगे १।
चित्तद्रुति के कारण —

सर्वप्रथम काम कारण का निरूपण करते हैं। शरीर के सम्बन्धविशेष की स्मृत्या-
 लुता अर्थात् पुरतोज्ज्वलीलता को काम कहते हैं।^२ वह आलम्बन के सन्निधान तथा आसन्निकान
 के अनुसार दो प्रकार का होता है।^३ उसका अन्य द्रुति में चित्त को जो श्रीकृष्णानिष्ठता
 होती है वह आलम्बन की सन्निधानवेला में तब-तब जब आसन्निकान प्रेता में विप्रलम्भ रति
 कहलाती है।^४

चित्तद्रुति का दूसरा कारण क्रोध है। हर्षों के कारण चित्त के अभिज्वलन को
 क्रोध कहते हैं। तज्जन्य द्रुति में श्रीकृष्णानिष्ठता द्वेष कहलाती है।^५

द्वेषकारण के पिता अपने अपराध (मन्त्र) निमित्त से उत्पन्न जो चित्त की
 विकलता उसके कारण होने वाली चित्तद्रुति में जो श्रीकृष्ण निष्ठारति उसे भय कहते हैं।^६

स्नेह— दो प्रकार का होता है—एक वह जो पुत्रादि के प्रति होता है, तथा
 पाल्य-पालक-सम्बन्ध है, तथा दूसरा वह, जो सेव्य-सेवक-सम्बन्ध-रूप होता है। यह दूसरा
 सेव्य-सेवकसम्बन्ध वाला स्नेह भी तीन प्रकार का माना गया है—१, वारय, २, सख्य
 तथा ३, मिश्रित। तो उस स्नेह के कारण द्रुतिशाली चित्त में जो कृष्णाकारता होती है
 वह यदि पाल्य-पालक-भाव से है तो उसे वत्सलरति कहते हैं, और यदि सेव्य-सेवक भाव से
 है तो प्रेयोरति कहते हैं।^७

चित्त के समुत्थास को हर्ष कहते हैं—वह वैसे तो चार प्रकार का होता है, किन्तु—
 उनमें जो परानन्दभा महिर के प्रति माहात्म्य के कारण होता है उससे चित्त की द्रुति होने

१. चित्तद्रुतेः कारणानाम्भेदाद्भक्तिस्तु मिथते ।। २।२

२. कामः शरीरसम्बन्धविशेषस्मृत्यालुता । २।३ । :

३. सन्निधानासन्निकानभेदाः स भवेद्द्विधा । २।३ ।

४. वही २।४

५. वही २।५

६. वही २।६

७. वही २।६-११

पर जो शुद्ध गोविन्दविषयप्रार्थि होती है उसे हर्ष कहते हैं । साधनोपदेशों का यह चरमविन्दु है ।^१

मधुसूदन ने रास, विस्मय, तथा उत्साह को भी हर्ष के ही तीन अन्य प्रकार बताये हैं, जो क्रमशः व्रीडाविकृतवाग्बेषवेष्टादि से, लोकोत्तरचमत्कारीवस्तु को देखकर तथा युद्ध-सम्पर्क से उत्पन्न होते हैं । उनके कारण चिद्धति में श्रीकृष्णानिष्ठा रति को क्रम से रास, विस्मय तथा उत्साह कहते हैं ।^२

उष्ट-विचित्र से जो चित्त में क्लेश का उदय होता है उसे कारण चिन्त की द्रुति को (जो श्रीकृष्णानिष्ठाप्रार्थि उसे) जोड़ कहते हैं ।^३

चित्तद्रुति का ही हेतु जुगुप्सा भी है जो तीन प्रकार की होती है — १, उद्वेगिनी, २, जातिभेदी तथा ३, शुद्धा ।^४ इसी प्रकार किसी जीवनियों की रक्षा के लिए सानुता-पप्रवृत्ति उपोत्पादित तथा स्वधर्मरक्षा के लिए प्रवृत्ति धर्मोत्साह भी चिद्धति के कारण हैं । और चित्तवृत्तियों का वशीकरण अथवा काम स्पृहा-विनाश हम कहता है । यह भी चित्त द्रुति का एक हेतु है ।^५ किन्तु ये पूर्वोक्त वही भाव अन्य विषयोंमें होते हैं । उन्हें भगवद्विषयक नहीं माना गया है । अतः धर्मवीर, दयावीर, भीमन्त जगत्पान्त — ये भाव भक्ति रस नहीं बन पाते ।^६ उत्साह के दान-रूप को भक्तिरस में रचीजार किया गया है ।^७

चित्त की जितनी द्रुतियाँ हैं उतनी ही रसयी भाव होते हैं तथा विषयवादि का समाश्रय पाकर वे रस दशा को प्राप्त करती हैं ।

१. वही २।१२।१३

२. वही, २।१४।१६

३. वही, २।१७

४. वही, २।१८, २०

५. वही, २।१४

६. धर्मोत्साही दयात्साही जुगुप्सा त्रिविधाश्मः ।

बहुभ्येते न्यविषया भगवद्विषया नहि ॥

धर्मवीरा, दयावीरा, भीमन्त जगत्पान्त इत्यमी ।

क्रतो न भक्तिरसनां यान्तिनिनरपदत्वतः । २।२७, २८

७. वही २।२१

भक्तिरस बनने तथा न बनने वाले भाव —

मधुसूदन का मत है कि ईर्ष्या एवं भय से उत्पन्न द्वेषभाव चाहे भगवद्विषयक ही क्यों न हों, भक्तिरस नहीं बन पाता, क्योंकि वह साक्षाद् रति-विरोधी होता है। इस प्रकार शुद्ध राँद्र तथा राँद्रभयानक रस प्रीति विरोध के कारण, आस्थाप रस नहीं होते।^१

जो रतिभाव भक्तिरस में आते हैं उन्हीं भी दो प्रकार जिये गये हैं —~~द्वय~~
१. मिश्रित, तथा २. शुद्ध। इनमें दो प्रकार का काम्य-रतिभाव, शीघ्र, हास, भय, - विस्मय, युद्धोत्साह तथा दानोत्साह ये भाव भगवद्विषयक हीर भक्तिरस बनते हैं और शुद्धभार, कलुषा, हास्य, प्रीतिभयानक खड्ग, सुद्ध वीर तथा दानवीर नाम से मिश्रित भक्तिरस कहे जाते हैं।^२ इसी प्रकार सुद्धरति, वत्सलरति तथा प्रेमांरति — ये तीन प्रकार की रतियाँ अन्य भावों से मिश्रित होने के कारण अमिश्रा रति कही जाती हैं।^३ तन्मूलक भक्तिरस भी तीन प्रकार का होता है १. विच्छुद्ध, २. उत्सल तथा ३. प्रेमान्।^४ किन्तु शुद्धभारत भक्तिरस यद्यपि अन्य भाव से मिश्रित रहता है तभी भी शुद्ध मिश्र सभी प्रकार के भक्तिरसों से बलवत्तर कहा जाता है। क्योंकि उसी में रति का तीव्र, तीव्रतर रूप देने की मिलता है —

रसों के चारवर्ग —

इस प्रकार अन्त में मधुसूदन ने सभी रसों को चार वर्गों में विभक्त किया है —
१. केवल संकीर्ण, २. संकीर्णमिश्रित, ३. केवल मिश्र तथा ४. शुद्ध।^५ इनमें राँद्र, राँद्र-भयानक, भयवीर, दयावीर, बीभत्स तथा शान्त ये (जो भक्तिरस नहीं बन सकते) केवल संकीर्ण कहे गये हैं। भगवद्भक्तिविषयक जो शृंगार आदि मिश्र भक्तिरस कहे गये हैं वे ही जब भगवदितरविषयक होते हैं तो संकीर्णमिश्रित कहे जाते हैं तथा भगवद्विषयक होकर तो केवल मिश्रित प्रसिद्ध ही है। और शुद्धरस भी विच्छुद्ध वत्सल, प्रेमान् पहिले ही

१. ईर्ष्याभयजद्वेषो भगवद् विषयावपि ।

न भक्तिरसर्गा यातः साक्षाद् रतिविरोधतः । २।२६

शुद्धो राँद्ररसस्तत्र तथा राँद्रभयानकः ।

तास्तायः युद्धिया प्रीतिविरोधेन मनागपि । २।३०

२. वही २।३१।३३

३. वही , २।३४

४. वही, २।३५

५. वही , २।३७

कहे जा चुके हैं ।^१

भक्ति के अन्य दृष्टि से भेद —

उन्हींने एक अन्य प्रकार से भेद करने पर भक्ति को चार प्रकार का बताया है —
१. राजसी, २. तमसी, ३. शुद्ध सान्निध्य तथा ४. मिश्रिता । इनमें जो ईर्ष्यापित्त द्वेष से उत्पन्न हो तो वह राजसी, भयान्य और द्वेष से उत्पन्न होने वाली तमसी, हर्ष से उत्पन्न होने वाली शुद्धसत्त्वोत्था तथा कामलोकादि भावों से उत्पन्न होने वाली मिश्रिता कही गयी है ।^२

पूर्वोक्त चार प्रकार की भाँति फिर — १. दृष्टफला, २. श्रुष्टफला तथा ३. उभयफला इस भेद से तीन प्रकार के होती है ।^३ इनमें राजसी तथा तमसी भक्ति तो केवल श्रुष्टफला है, मिश्रिता भक्ति उभयफला होती है तथा शुद्धसत्त्वोद्भवा भक्ति दृष्टफला है ।^४ किन्तु भगवान् के प्रति रसज्ञ तथा तमज्ञ श्रद्धा के प्रबल रहने पर भक्ति सुख देने वाली नहीं होती । शिशुपाल, वीर तथा आधुनिक पाशुपत आदि मतों को यही दशा है ।^५ वस्तुतस्तु रक्षा एवं तपस्य से रहित भगवद्विषयक भक्ति ही सचमुच सुखाभिप्रेत्यक होने के कारण रति कही जाती है ।^६

भक्षुदन का भक्तिपुरुषार्थ —

इस पूर्वोक्त समस्त विवेचन में एक विशिष्टता निलीनी पड़ती है कि भक्षुदन के

१: वही २।३८, ४०

२: २।४१-४२

३. भक्तिरुच्युद्विधा चैव वा भगवद्विषया स्थिरा ।

दृष्टान्दृष्टौ भयफला भक्तिस्त्रिधा भवेत् ॥ २।४४

४. राजसी तमसी भाँतिरदृष्टफलमाभात् ।

दृष्टादृष्टौ भयफला मिश्रिताभक्तिरिजते ॥ २।४५

शुद्ध सत्त्वोद्भवाप्येव साक्षोष्णस्पर्शादिषु ।

दृष्टमात्रफला सा तु सिद्धेषु सकादिषु ॥ २।४६

५: वही २।५२।५६

६. रजस्तमोषिहीना तु भावद्विषया भक्तिः ।

सुखाभिप्रेत्यैव रतिरित्यभिधीयते ॥ २।५८

अनुसार शान्तरस एवं मांदापुरुषार्थ के वे अधिकारी हैं जो ऋतुचित्त हैं । भक्ति स्वयं एक पृथक् पुरुषार्थ है । अतः उन्होंने भक्ति के क्षेत्र से शान्त को अलग रक्खा । रूप-गोस्वामी आदि पूर्व के आचार्यों ने शान्त को भक्ति रस में सम्मिलित किया था । इसी प्रकार उन्होंने धर्मवीर तथा व्यावीर को भक्ति से , उनके आलम्बन में पार्थक्य के कारण, बाहर कर दिया, तथा रौद्र, भय तो प्रेम के विरोधी ही है और द्वेष में तो द्रुति होती ही नहीं । अतः ये भी भक्ति के क्षेत्र से वहिर्भूत हैं ।

परिशिष्ट
हिन्दी साहित्य में शृङ्गार-रस-मीमांसा

संस्कृत-साहित्य में शृङ्गाररस का स्थान—

संस्कृतसाहित्य में प्रायः सर्वत्र हमें शृङ्गार के दर्शन मिलते हैं, कहीं प्रधान प्रतिपाद्य विषय अथवा शृङ्गी के रूप में कहीं शृङ्ग के रूप में, कहीं प्रधान विषय की कैवल्य रुचिकर मनाने के लिए और कहीं आव्यशोभा देने के लिए ही। है वह सर्वव्यापक ही। वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास, भारवि, माघ, अमरक, बिलहण, रत्नाकर, महुषक, श्रीहर्ष, सुबन्धु, बाण, कण्ठी, हर्ष, भवभूति, राज-शेखर, भर्तृहरि, जयदेव, जगन्नाथ आदि सिद्धरस महाकवियों की कृतियों में शृङ्गाररस की पावन स्मृतधारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित दिखाई पड़ती है। साथ ही वेदों, वेदाङ्गों दर्शनों तथा अन्य शास्त्र ग्रन्थों में उन-उन विषयों के प्रतिपादन के प्रसङ्ग में विषय को सुगोचर एवं हृद्य बनाने के लिए आचार्यों ने शृङ्गाररस सम्बन्धी उक्तियों की शरणा ली है। क्योंकि मानवमात्र शृङ्गार की बातें समझता है तथा प्राणी-मात्र इसकी क्रिया जानता है। फिर यहां तक कि ईश्वर को भी इसका आलम्बन मनाने पर सुगम एवं सुलभ पाया गया और यही शृङ्गार भक्ति की नौका बन कर भवसागर से पार करने लगा। इस प्रकार इसके तीन रूप अथवा श्रेणियां देखी गयी हैं — १. नीच-रूप जो भव-सागर में डुबाता है, जो वासनारूप है, जो ग्राम्य एवं ह्य कहा गया है, २. समरूप, जो उत्तम प्रकृति के मानवों का रहता है, तथा जो भवसागरविशार का सुख-देता है। और ३. उच्च रूप, जो ईश्वर के प्रति होता है, जो आध्यात्मिक हो जाता है, जो भक्ति कहलाता है, तथा जो भवसागर के पार करने वाला माना गया है।

जीवन में शृङ्गार—

सांसारिक जीवन में शृङ्गारप्रधान है। इसी कारण समस्त साहित्य ग्रन्थों में शृङ्गाररस का पूर्ण प्रसार एवं प्रकर्ष पाया जाता है। सांसारिकता का आधार गृहस्थजीवन है। गृहस्थ-जीवन पुत्र-कलत्र पर अवलम्बित है, और पुत्र कलत्रादि मूर्तिमान् शृङ्गार ही हैं। अतएव सांसारिकता का सम्बन्ध शृङ्गार है। विश्व के जितने हास-विलास वाञ्छनीय हैं, जितने कैलिकलाप कमनीय हैं, जितनी लीलार्यें तोका-प्रिय एवं ललित हैं, जितने आचार विचार और व्यवहार प्रशंसनीय हैं, वे प्रायः सबके सब शृङ्गाररस में अन्तर्हित हो जाते हैं।

शृङ्गार में हिन्दी का उत्तराधिकार—

संस्कृतसाहित्य में शृङ्गार की पूर्वोक्त तीनों श्रेणियों की रचनाएं देखने की

मिलती है, किन्तु अधिक माना सम एवं उच्च क्रांति के ही दृष्टान्त ही है, अथवा ग्राम्यदृष्टान्त वहाँ अतिशय है तथा काव्य की दृष्टि से तदोष माना जाता था। अतः संस्कृत में उसकी रचना अतिस्वल्प अथवा नहीं के परान्त हुई है। कुछ प्राकृत एवं अप्रभंश की फुटफुल रचनाओं में वह देखा जा सकता है। हिन्दी को जो संस्कृत साहित्य की बहुत सी परम्पराएं उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुईं। वास्तव में हिन्दी का दृष्टान्तसाहित्य एक प्रकार से संस्कृत साहित्य का ही मृज्जित संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। हिन्दी की रीतिरचना का युग बहुत बहुत कुछ संस्कृत काव्य-शास्त्र के रसवादी आचार्यों का समाहित तथा समन्तरागत रहा है। अतः उनके मतों से उसका प्रभावित होना भी स्वाभाविक था। दृष्टान्त के विषय में हिन्दी ने उन रीतिगलीन आचार्य कवियों का श्लाघ्य योगदान रखा - विचाररूप में तो कम किन्तु काव्यरूप में अधिक। अतः उनका संक्षेप में परीक्षा करना अनुपयुक्त न होगा।

हिन्दी में रीतिकाल -

हिन्दी में 'रीति' का प्रयोग साधारणतः लक्षणग्रन्थों के लिए होता है : जिन ग्रन्थों में काव्य के विभिन्न ऋणों का लक्षण-उत्तराणसहित विवेचन किया होता है, उन्हें 'रीतिग्रन्थ' कहते हैं, और जिस वैज्ञानिक पद्धति पर जिस विधान के अनुसार यह विवेचन होता है उसे रीति-शास्त्र कहते हैं। संस्कृत में इसे ऋणशास्त्र अथवा काव्य-शास्त्र ही प्रायः कहा गया है। रीति का संस्कृत में एक विशेष अर्थ है और उसे एक विशेष सम्प्रदाय के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। रीति का अर्थ वही है, 'विशिष्ट पद-रचना'।^१ किन्तु हिन्दी साहित्य में काव्यरचना सम्बन्धी नियमों के विधान को ही सम्प्रदाय रीतिनाम दे दिया गया है। जिस ग्रन्थ में रचना सम्बन्धी नियमों का विवेचन हो वह रीतिग्रन्थ और जिस काव्य की रचना इन नियमों से आवद्ध हो वह रीति-काव्य है। रीति शब्द का इस अर्थ में प्रयोग हिन्दी की अपनी विशिष्टता है। रीतिकाल के अनेक कवियों ने प्रायः आरम्भ से ही 'काव्य की रीति', कवित-रीति आदि शब्दों का प्रयोग स्पष्टतः इसी अर्थ में किया है।^२

१. रीतिकाव्य की भूमिका - डा० नगेन्द्र, पृ० १४३

२. 'काव्य की रीति सिखीसुखीन सों, देखी सुनी बहुलोक की बार्त'

-दासकाव्य निर्णय।

'कविरीति कह्य कहत हैं व्यंग्य अर्थ चितलाय - प्रतापसाहि व्यंग्यार्थलौमुदी।

हिन्दी के आचार्य-कवि -

संस्कृत साहित्य में जैसा कि हमें पता है कि वहाँ आचार्य-कविता का प्रायः आचार्य-रूप में ही पाया जाता है। वहाँ प्रायः कवि तथा आचार्य की भिन्न भिन्न श्रेणियाँ रही हैं। आचार्य आङ्गिकार के सिद्धान्तों का लोपन-मोपन करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनमें उनके उच्चकोटि के कवि भी थे। कुछ ने सिद्धान्तविवेचन के पश्चात् उच्चकोटि के रूप में अपनी ही कृतियों की प्रस्तुत किया। उद्घाट, रुद्रट, विजयानन्द, विजयानन्द, गिरधरदास आदि ऐसे ही आचार्य कवि हुए हैं। इसी परम्परा में 'चन्द्रालोक' के रचयिता जयदेव हुए, जिन्होंने लज्जाना तथा उच्चकोटि एक ही, अनुष्टुप् छन्द में प्रस्तुत किया तथा गद्य का सकलम अधिकार कर दिया। हिन्दी के रीति-पर आचार्य कविों ने प्रायः जयदेव वाली परम्परा का अनुसरण किया। किन्तु इस स्वीकारण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन और फ्यालीन रीति की अपेक्षा होती है उस का विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक दोहे में अर्थात् लज्जाना देकर अपने कवि-कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा लोपन-मोपन, नये-नये सिद्धान्तों का प्रस्तापन आदि कुछ भी न हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय हिन्दी का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद्य में ही लिखा जाता था। का में किसी बात की सम्पूर्ण गीमारा या उस पर तर्क-वितर्क ही नहीं चलता। इस आस्था में चन्द्रालोक वाली पद्धति ही सुगम दिताई पड़ी कि एक एलोक या एक चरण में ही लज्जाना कहकर छूटी ती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिन्दी में लज्जानाग्रन्थ की परिपाटी पर रचना करने वाली जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य-कोटि में नहीं आ सकते थे। वे वास्तव में कवि ही थे। उनमें आचार्यत्व के गुण नहीं थे। उनके अर्थात् लज्जाना आचार्यशास्त्र का सम्पूर्ण बोध कराने में असमर्थ हैं।

और जब हिन्दी में काव्याङ्गों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ तब तरह तरह के वाद-वैरो प्रतिष्ठित होते ? संस्कृत साहित्य में जैसी, आचार्यवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद इत्यादि अनेक वाद पाये जाते हैं, वैसे वादों के लिए हिन्दी के रीति-क्षेत्र में रास्ता ही नहीं निकला। केवल को ही काव्य में आङ्गिकार आवश्यक मानने के कारण आचार्यवादी कह सकते हैं। किन्तु उनके पश्चात् होने वाले आचार्य-कवियों ने किसी वाद का निर्देश नहीं किया। वे रस को ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले।

इन रीति-ग्रन्थों के जन्मभारत राष्ट्रव्य तथा विपुल जिव थे । उनका प्रधान उद्देश्य जिविता करना होता था, न कि जाव्याहों का नास्त्रीय पक्षि पर निरूपण करना । तः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों (विशेषतः शृङ्गाररस) और शृङ्गारों के बहुत ही सरस और रूयग्राही उदाहरण अत्यन्त प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए ।

हिन्दी के शृङ्गाररस-ग्रन्थ -

ऐसे सरस और मनोर उदाहरण संस्कृत के सारे राजाण-ग्रन्थों से चुनकर इकठ्ठे करें तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी । शृङ्गारों की सेवा नायिका-भेद की और कुछ अधिक फुकाव रहा । इससे शृङ्गाररस के अन्तर्गत बहुत सुन्दर सुभक्त-रचना हिन्दी में हुई । इस रस का इतना अधिक विस्तार हिन्दी साहित्य में हुआ कि इसके एक-एक शृङ्ग को लेकर स्वतन्त्र ग्रन्थ रचे गये । इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका-भेद के भीतर पिताया । रसग्रन्थ वास्तव में नायिकाभेद के ही ग्रन्थ हैं जिनमें और दूसरे रस पीछे से संज्ञोप में चलते कर दिये गये हैं । नायिका शृङ्गार रस का गतमन है । इस गतमन के शृङ्गों का वर्णन स्वतन्त्र विषय हो गया और न जाने कितने ग्रन्थ केवल नससिक्वर्णन के लिये गए । उही प्रकार उदीपन के रूप में षड्विंश वर्णन परकी भी कई राज पुस्तकें लिखी गयीं । विप्लवमयान्धी बारम्बासे भी कुछ कवियों ने लिखे ।^१

रीतिग्रन्थों का विचार अधिकतर अा में हुआ । तः इस जगत में जाव्य की व्रजभाषा में अधी के प्रयोग और अधिक मिले । इस जगत में जिविता तो शृङ्गार के साथ वीररस की भी हुई किन्तु प्रधानता शृङ्गार की ही रही । इससे इस जगत को रस के विचार से कोई शृङ्गारकाल कहे तो नह सकता है । शृङ्गार के वर्णन को पड़ते कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुँचा दिया था । इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाता महाराजाओं की रुचि थी जिनके लिये जर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था ।^२

हिन्दी में शृङ्गार की व्यापकता -

हिन्दी का कदाचित् ही कोई जिव हों, जिसकी रयायें शृङ्गाररसान्तरति न आ सकती हों । वात्सल्य शृङ्गार ने सूरदास जैसे महात्मा जिव दिष्ट । ईश्वरीय

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पं० रामचन्द्र शुक्ल

२. वही ।

गुह्यंगार की शारी मछान् विभूति गोस्वामी सुसीदास हैं। दाम्पत्य गुह्यंगार ने रीति-
कातीन शक्तिन कवि उत्पन्न किये, जिनोंने समस्त साहित्यंगार का मन्थन ही कर
डाता और मणिमुक्ता के अतिरिक्त सीप और घोंघे भी एकत्र कर डाले।

“गुह्यंगारस्य में प्रायः अन्य समस्त रसों का साम्य हो जाता है—कुछ का
उपको संगीत रूप में, कुछ का पियोग रूप में। जो विभाग जीने से गुह्यंगार रस का क्षेत्र
अत्यन्त विस्तृत और व्यापक हो जाता है। सुख और दुःख के अतिरिक्त संसार में है ही
क्या और ये दोनों ही ‘गुह्यंगार’ की अधीन हैं।”^१

रीतिकाल की श्रद्धा -

संस्कृत में ऋग्वेदगीतास्य की रचना-परम्परा का क्रम १७ वीं सदी के अन्त
तथा १८ वीं सदी के प्रथम पाद तक चलता रहा। संस्कृत की यह परम्परा हिन्दी की
उत्तराधिरार के रूप में मिली। हिन्दी साहित्य की ऋग्वेदगीतास्य के लक्षण-ग्रन्थ
सहित काव्यरचना का यह युग ‘रीतिकाल’ विशिष्टरूप से प्रायः १७ वीं सदी के मध्य से
प्रारम्भ हो कर १८ वीं सदी के मध्य तक चलता रहा। वास्तव में तो हिन्दी के रीति-
काल का अध्याय अथवा लक्षण-ग्रन्थों की परम्परा न तो कोई आधुनिक घटना ही थी
और न कोई नवीन उद्भावना ही। वह तो एक प्राचीन परम्परा का नियमित विकास
थी, जिसके अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दी के भित्तिगत में क्रमिक विकास
होते रहे।^२

रीतिकाल के आश्रयता -

हिन्दी साहित्य की यह रीतिकालीन कविता वास्तव में राजाश्री और
रईसों के आश्रयमें ही पली है। रीतिकाल का आरम्भ ही तब हुआ जब औरङ्गजेब की
मृत्यु के पश्चात् दिल्ली दरबार का आकर्षण कला-विदों के लिए कुछ नहीं रह गया था।
केन्द्रशक्ति के विघटित होने पर छोटे छोटे राजे-महाराजे स्वतन्त्र हो गये। कवि, चित्र-
कार, गायक और शिल्पी सभी उन राजाश्री तथा रईसों के यहाँ आश्रय की खोज में
भटकने लगे। ये राजा और रईस अधिकांशतः हिन्दू या हिन्दू रीति-रिवाजों से घुले-
मिले हिन्दी-रसिक सुलमान थे। कुछ स्वनामधन्य महाराजाश्री को छोड़ कर शेष सभी

१- ए. ए. डी. आर. इ. ए. सेन्टीमेण्ट इन हिन्दी पोयेट्री- पृ. २१५

२- हिन्दी साहित्य का इतिहास।

का जीवन सामाजिक राजनीति से पूर्ण सकार और विश्वास का जीवन था। दिल्ली का राज्य भी उसी समय उत्तम के बीच रहा और ताराम में गस्ता था तो उन राजा और रईसों की तो चिन्ता तथा संघर्ष कम और सकार एवं विश्वास का अंतर नहीं था। तबसे ये लोग, चाहे छोटे पैमाने पर ही रहें, दिल्ली राजदरबार की प्रतिच्छाया थे। शाब्दिकों के दारुच और उत्पीड़न के उपरान्त अब वह समय आ गया था जब इनमें आत्मगौरव की चेतना विशेष हो चुकी थी—आदि तो ध्वज का और उत्क्रान्ति के युग में भी ये लोग नैन ही देखी जा सकते थे। जीवन के प्रति इनका दृष्टि गैर तर्कपूर्ण और सामन्तीय रह गया था। परन्तु ऐश्वर्य और उन्नति-वाद की भाँति भी अब उन्नति नहीं थी केवल भोगवाद ही शेष था।

तबसे ये लोग गौण के सभी उपकरणों को — विनोद के सभी रसालाओं को स्वीकार करने में प्रवृत्त हो रहे थे। जिनमें सुभाष, सुराही और प्याला के साथ-साथ तानतुलना और गुणगुणों का सहायक भी सम्मिलित था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन सभी में जितना सबसे अधिक परिष्कृत उपकरणों की — वह केवल विनोद का रसाला ही नहीं थी, एक परिष्कृत बौद्धिक आनन्द का साधन तथा व्यक्तित्व का शृंगार भी थी। ये राजा और रईस अपनी संस्कृति और अभिरुचि को समृद्ध करने के लिए ऐसी सिद्ध व्युत्पन्न कवियों का सत्सङ्ग और काव्य का आस्वादन अनिवार्य समझते थे — उससे उनका व्यक्तित्व कलात्मक एवं संस्कृत बनता था। रीति काव्य के जन्म भी, वे व्यक्तित्व थे जिनकी प्रायः साहित्यिक अभिरुचि पैतृक परम्परा के रूप में प्राप्त थी — काव्य का परिशीलन और सृजन (२) इनका स्मृत नहीं स्थायी कर्तव्य-वर्ण था।^१

रीतिकीर्तन का लक्ष्य—

इन रीतिकालीन आचार्य कवियों का वास्तविक लक्ष्य मौलिक सिद्धान्त प्रतिपादन करना नहीं था। इनका प्रथम उद्देश्य तो सरस काव्य की रचना करना था, और दूसरा था शौकीन-मिजाज राजा, रईसों और रसिक नागरिकों को काव्याङ्गों का साधारण ज्ञान करा देना, इनके अतिरिक्त किसी किसी का उद्देश्य पाण्डित्य प्रदर्शन भी था।^२ और इसलिए उनकी दृष्टि ऐसे ही संस्कृत के लक्षण ग्रन्थों की ओर गयी जो बिना शास्त्रार्थपूर्वक सिद्धान्त-स्थापन किये, संक्षेप में केवल पद्य में ही एक पंक्ति में लक्षण देकर सरस उदाहरण प्रस्तुत करते थे, जैसे चन्द्रालोक आदि।

१. रीतिकीर्तन की भूमिका, पृ० १४६, डा० नगेन्द्र

२. डा० नगेन्द्र।

रीति-ग्रन्थों की निरूपण शैलियाँ -

इस प्रकार हिन्दी के रीतिग्रन्थों का परीक्षण करने पर उनमें तीन प्रकार की निरूपण शैली प्रयुक्त दिखायी पड़ती है - १. काव्य के सभी शृङ्गार पर छोड़ा प्रकार तालने वाली शैली २. शृङ्गारतिलक, रस-गंधरी आदि की शृङ्गाररसम्भी नायिका भेद वाली शैली, जिसमें केवल शृङ्गार के विभिन्न शृङ्गारों, विशेषतः नायिकाभेद का ही निरूपण किया गया है, तथा ३. चन्द्रालोक में शङ्खोष्ण, शङ्खार-निरूपण शैली, जिसमें शृङ्गारों के ही शङ्खोष्ण लक्षण तथा उदाहरण दिये गए हैं।

शङ्खोष्ण-निरूपण शैली -

पहली श्रेणी में श्रीपति का काव्य-अल्पद्वय, चिन्तामणि के दो ग्रन्थ कपिल-रसपदार्थ और काव्यविवेक, कृष्णपतिमिश्र का 'रस-रस्य' देव का 'काव्य-राय' 'सुरतिमिश्र का 'काव्य सिद्धान्त', श्रीपति का 'भाव्यामरीच' वास का 'काव्य-निर्णय', सोमनाथ का 'रस-मीयूष-निधि', सुगम मणि भट्ट का 'रसि-रसाल', रतन जीव का 'कलेष्पूषण' जयन कवि का 'साहित्य', प्रतापसिंह का 'काव्यविवेक' और रसिक गोविन्द का 'रसिकगोविन्दानन्द-धन' सर्वशृङ्गारपूर्ण ग्रन्थ आते हैं। इनके अतिरिक्त काव्यप्रकाश के कुछ अनुवाद भी हैं।^१

नायिकाभेद-निरूपण-शैली -

द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत वे ग्रन्थ आते हैं जिनका प्रतिपाद्य विषय केवल शृङ्गाररस ही है। ऐसे ग्रन्थ हैं - केशव की रसिक-रिप्या, मणिराम का 'रसराज' सुदेव मिश्र के 'रसरत्नाकर' और रसाणविदेव के 'भावविलास' 'रसविलास' 'भवानी विलास', सुजानविनोद आदि, कवीन्द्र का 'रसचन्द्रोदय', वास का 'रसनिर्णय', लोच का 'सुधानिधि', बेनी प्रवीण का 'नवरसतरंग', पद्माकर का जगद्विनोद इत्यादि। इन ग्रन्थों के आधार प्रधानतया रुद्रभट्ट का 'शृङ्गारतिलक' तथा भानुदत्त की 'रसतरंगिणी' एवं रसमन्वरी रहे हैं। इन हिन्दी रीति-ग्रन्थों में प्रधानतया शृङ्गाररस का ही निरूपण किया गया है। अन्य रसों का उल्लेख तो ~~अल्प~~ ग्रन्थपूर्ति के लिए ही हुआ है।

इन सभी आचार्यों ने ए.स्वर से शृङ्गार जो सभी रसों का राजा माना है ।^१

अपने ग्रन्थों में इन आचार्यों ने शृङ्गार की प्रधानता कहीं रूप से प्रतिपादित की है । 'केशव जैसे कुछ जियों ने अन्य रसों का भी समाहार शृङ्गार में बुरावता से कर दिया है । 'रसिकप्रिया' में काव्य, नृभूत आदि मित्र रसों का ही नहीं, भयानक, बीभत्स आदि शत्रु रसों का भी उसके अन्तर्गत समाहार कर दिया है । इसी प्रकार देव तथा बैनीप्रवीन ने भी करुण, राग, वीर और भयानक का शृङ्गार-विगर्भित वर्णन किया है । वास्तव में ये प्रयत्न बुरा सीमा तक ही सफल हुए हैं और हो सकते हैं । इनकी अपेक्षा मतिराम आदि ने अन्य रसों की सर्वथा उपेक्षा कर अधिक विवेक का परिचय दिया है । मतिराम ने अपने ए.स्वर में केवल शृङ्गार का ही वर्णन और चित्रण किया है ।

इन ग्रन्थों में शृङ्गार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सम्यक् निरूपण मिलता है । संयोग के अन्तर्गत नायक-नायिका (आलम्बन) सखी, दूती एवं षट् क्लृ (उद्दीपन) और उसके अनुभाव, सात्त्विकभाव, नायिकाओं के स्वभावज शृङ्गार आदि मनोहर वर्णन विस्तारपूर्वक अत्यन्त मनोनिवेश के साथ किया गया है । वियोग पक्ष में पूर्वानुराग, मान, प्रवास आदि विभिन्न भेद, पूर्वानुराग के लक्षण, चित्रदर्शन, प्रत्यक्षा-दर्शन आदि साधन, मानमोहन के अनेक उपाय और वियोग-रान्य कामदशार्ह आदि वर्णित और अद्भुत हैं । संयोग और वियोग में इन कवियों की वृत्ति संयोग में ही स्थिर रही है । और उसमें भी सबसे अधिक महत्त्व दिया है नायिकाभेद को, क्योंकि इन कवियों की रसवृत्ति का अन्य शृङ्गारों की अपेक्षा नारी के रूप-भेदों से ही अधिक सीधा सम्बन्ध था ।^२

१. (१) केशव दास हरिनायक है शृङ्गार - केशव - रसिकप्रिया

(२) रसनिसारसिंगाररस, प्रेमसार सिंगार - देव-शब्दरत्नायन ।

(३) स्याम बरुण ब्रजराजपति, धाई है रति भाव ।

तात्त्विकर सिंगार है, सकल रसन को राव ।। - बैनीप्रवीन - नवरसतरंग ।

(४) नवरस में सिंगार रस सिरे कहत सब कोई । - पद्माकर - जगद्विनीद ।

२. री०का०भू०; पृ० १५३

(क) शृङ्गार की तीन परम्पराएँ -

सन्दर्भ में हिन्दी के शृङ्गारसाहित्य में संस्कृत की तीन परम्पराओं की विवेचनी (त्रि-धारा) पत्ती दिखायी पड़ती है - १. गाथा सतसई, नमरुसराज, शृङ्गारजिह्वा वाली (हंशि) मुक्तक परम्परा, २. चण्डीरत्न, पुर्वासिप्रसूती, गीत-गोविन्दजाली, (पद्मरत्नोच्चिता) सौत्र परम्परा तथा ३. तात्पर्य, रतिरस्य, अनङ्ग-रङ्ग आदि वाली, नायिका भेद वाली परम्परा ।

(ख) नायिका-वर्णन से ही ग्रन्थारम्भ -

नायक-नायिका वाली शैली भी उन तीनों में प्रमाण रही । नायक-नायिका शृङ्गार के नायकत्व है, अतएव उचित क्रम तो यह लेना चाहिये कि पत्ती रस के स्वरूप भेद, स्थायी आदि का वर्णन करने के उपरान्त विभाव के अन्तर्गत नायिकाभेद का वर्णन हो । परन्तु इनमें बहुत से कवियों ने पिना किसी प्रकार के सहोक्तोच अथवा दम्भ के नायिका भेद से ही अपने ग्रन्थों का आरम्भ कर दिया है, और उसका कारण यह दिया है कि — सब रसों में मुख्य है शृङ्गाररस और शृङ्गार आलम्बित है नायक और नायिका पर, अतएव सबसे पूर्व उसी का वर्णन किया जाता है^१—

देव ने तो ^{स्त्री} नायिका और नायक को साक्षात् माया और ब्रह्म ही कह दिया है ।^२

सहिष्णुता अलङ्कारनिरूपण-शैली -

तीसरी शैली चन्द्रालोक तथा कुवल्यानन्द के अनुकरण पर अलङ्कारनिरूपण की सहिष्णुता शैली है । इसका आरम्भ तो सम्भवतः करने के 'वृत्तिभूषण' आदि ग्रन्थों से हुआ ~~है~~, किन्तु इसको वास्तविक प्रतिष्ठा महाराज जयवंत सिंह के 'भाषामु-षण' से मिली । इस सहिष्णुता पद्धति के अनुकरण पर हिन्दी में अनेक उपयोगी अलङ्कारग्रन्थों का निर्माण हुआ — जिनमें सूरतिमित्र कृत 'अलङ्कारदीपक' 'अलङ्कारमाला'

१. (१) होत नायका-नायकहिं, आलम्बित शृङ्गार ।

तातेँ बरणाँ नायका, नायक मति अनुसार । (मतिराम-रसराज)

(२) सुरस नायिका नायकहिं, आलम्बित है सोई ।

तातेँ प्रथमहि नायिका, नायक कहत बनाइ ॥

कुगति जयधामति आपनी, सुकविन को सिर नाई ॥

— पद्माकर-जगद्विनाद ।

२. मायादेवी नायिका, नायकमुख आप

रसिभूमि का 'रसंगर चन्द्रोदय', भूपति का कंठाभूषण', शम्भुनाथ मिश्र का 'रसंगरजीवनी', शशिनाथ रचित 'रसंगार-रसि-मञ्जरी', बैरीसाह का 'भाषाभरण' तथा रसिनाथ तथा माराज रागसिंह के 'रसंगारवर्णन' तथा पद्माकर - बृहत् 'पद्माभरण' आदि उल्लेखनीय हैं। इन सभी ग्रन्थों का लक्ष्य स्तुतिरूप से ऋद्धंगार-निरूपण ही है - ताव्य-रचना नहीं।

उदाहरणप्रधान होती -

पूर्वाक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त एक दूसरा वर्ग ऐसे ग्रन्थों का है जिनकी 'ऋद्धंगार-निरूपण-दृष्टि' इनसे सर्वथा विपरीत है। इस वर्ग में मतिराम के 'ललित-लताम' भूषण के 'निराणभूषण', रघुनाथ के 'रसिमोहन', बृहत् के 'निरूपण-कण्ठाभरण' वत्त के 'ताजित्यलता', ग्वाल के 'रसिकानन्द' और प्रताप सिंह के 'ऋद्धंगार-निरूपण' आदि की गणना की जा सकती है। इनके रचयिता-गायकों ने ऋद्धंगार-तत्वाणाँ की अपेक्षा उदाहरणों को अधिक महत्त्व दिया। इनका प्रधान लक्ष्य 'ऋद्धंगार-निरूपण' नहीं था।

रीतिकालीन रचनाओं में ऋद्धंगार का सर्वाङ्ग-निरूपण -

किन्तु यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि रीतिकालीन रचनाओं में ऋद्धंगार-रस का अपूर्व विवेचन हुआ है। ऋद्धंगाररस के सभी अवयवों का सफल चित्रण ^{उन सबसे} किया गया है। ऋद्धंगाररस को देखने की जितनी भी दृष्टियाँ हो सकती हैं, इनरसि-गणों ने ^{उसका} तत्वापूर्ण विवेचनात्मक वर्णन किया है। उनमें भी उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत स्तुवर्णन तथा नख-शिख वर्णन और प्रातम्बन विभाव के अन्तर्गत नायिकाभेद निरूपण की ही प्रधानता रही। स्तुवर्णन तथा नखशिवर्णन में यद्यपि परम्पराओं का निर्वाह अधिक हुआ है, परन्तु नायिकाभेद-कथन में कविजनों ने सफल मनोवैज्ञानिक विवेचन किए हैं और मौखिक उद्भाषनायें भी की हैं।

नायिकानिरूपण में राधाकृष्ण के समावेश का प्रभाव -

नायिका-भेद-वर्णन के अन्तर्गत स्त्री-पुरुष के विचारों, भावों एवं ^{प्रेम} मनोदशा के चित्रण के अतिरिक्त हमें भारतीय कृत-रत्ननाओं के त्याग एवं ऋद्धुत के पवित्र और महान् स्वरूप भी देखने को मिलते हैं। इन वर्णनों में राधा-कृष्ण के समा-वेश ने भक्ति के स्वरूप को अवश्य ही विवृत किया, किन्तु हिन्दी-जनजीवन में एक नवीन उत्साह का संचार किया, , हिन्दू जाति को नववित्तय युक्त मधुर जीवन प्रदान

करके उसे सरस सुलया बनाया और उसने उदासीन हृदयों में नवीनता का सम्चार करके निरुत्सार व्यक्तियों को नवीन प्रेरणार्थ प्रदान कीं । हिन्दी के साहित्य की शृङ्गार परम्परा रसगार, सकारण, सार्थक और साभिप्राय हुई थीं । वे हिन्दी साहित्य सागर की अक्षय निधि हैं ।^१ किन्तु कृष्ण और राक्षस के नाम प्रारम्भ से ही सामान्य नायक और नायिका के पात्रोंकी नहीं बन गये थे । मथुरा अथवा प्रेमाभक्ति के अन्तर्गत वर्णित राधा की भक्तिभाषी प्रेम-मूर्ति को साधारण स्थूल दृष्टि से देखा गया । दाम्पत्य प्रेम सामान्य बन रह कर साध्य बन गया । परकीया प्रेमभावना ने उसे नवीन गति प्रदान कर दी और कृष्ण की उपासना परकीया भाव से होने लगी । शृङ्गारी कवियों ने कुछ ऐसी परम्परा सी बना दी कि प्रत्येक स्त्री परकीया भाव से परपुरुष से प्रेम कर सकती है । परिणाम यह हुआ कि दाम्पत्य प्रेम भी निम्न स्तर पर आ गया और उसकी पवित्रता जाती रही । कृष्ण और राक्षस की भक्ति के विकृत होने का परिणाम बुरा हुआ । इस विकृत शृङ्गारभावना से प्रभावित होकर अश्लील साहित्य का सुजन (स्वजन) हुआ ही, अन्य ललित कलाएँ भी इसके कुप्रभाव से अछूती नहीं रह सकीं । नग्नस्वभा में स्नान करती हुई स्त्रियों के वस्त्र हुराने वाले कृष्ण के चित्र बनाना साधारण सी बात हो गयी । नग्न स्त्रियों की मूर्ति बनाना एक सामान्य प्रवृत्ति हो गई ।^२

इस शृङ्गारीभावना के कारण सखी-सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा हुई थी । परकीया प्रेम के निर्वाह के नाम पर, देव-मन्दिर राधाकृष्ण की शृङ्गस्थली समझी जाने लगे और तथाकथित भक्तगण भक्तियों और चेलियों को लेकर रासरङ्ग में प्रवृत्त हो गये । परकीया-प्रेम की भक्तिभावना के एक शृङ्ग-विशेष के रूप में प्रतिष्ठा होने के फलस्वरूप इस प्रकार की प्रेम-लीलाएँ गर्हित होने पर भी समाज के एक बड़े भाग का संरक्षण प्राप्त कर सकीं । पहले भक्तगण और बाद में कविगण कृष्ण-राधा के इस अतिरञ्जित स्वरूप को आदर्श बताकर स्वयं भी सावन की बदरिया फुलने पर फुला फूलने लगे और बसन्तों-त्सव आने पर खीर और गुलाब की फूँटें बलाने लगे — परिणाम स्वरूप बहुत से देवालय व्यभिचार के अड्डे बन गये । नायक रूप में मुरलीमनोहर और नायिका के रूप में वृषभानुमन्दिनी का ग्रहण किया जाना, अनेक कार्यों में अनर्थ का कारण बना । ~~स्वभाव~~ इस भाव की प्रबलता के कारण सत् असत् का विवेक लुप्त प्राय हो गया था ।^२

१. रीतिवादी कविता एवं शृङ्गाररस का विवेचन—डा० राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी

२. वही, पृ० ५५८-५६

शृङ्गारवर्णन में नखशिख तथा षड्-श्रुवर्णन —

शृङ्गारवर्णन के प्रसङ्ग में कवियों ने षड्-श्रुवर्णन तथा नखशिखवर्णन लिया भारतीय कवि जो अनाविकाल से यहाँ के श्रुवैभव लुभाते रहे। प्राक्कवि की वणी ने भी प्रकृति नटी के वर्णन, शरद् तथा हेमन्त के शृङ्गारों का गान किया था। कवि - कुल्लुगुरु ने तो 'श्रुङ्गार' ही सुना दिया। भारवि, माघ आदि ने भी श्रु-गान किये। किन्तु हिन्दी के रीतिकाल में तो शृङ्गाररस की रचना के सम्बन्ध में यह एक प्रधान वर्ण्य विषय हो गया। वहाँ यह श्रुवर्णन दो प्रकार से किया गया - एक छः श्रुत्रों के वर्णन के रूप में तथा दूसरा बारहमासा के रूप में। श्रुवर्णन तो शृङ्गार के दोनों पक्षों संयोग तथा वियोग के अन्तर्गत किये गये। इनमें प्रकृति के नैसर्गिक सौन्दर्य की प्रेषणा उद्दीपन प्रभाव का ही कथन अधिक किया गया। किन्तु बारहमासे, जो सभी महीनों के ऋतु-रस नाम से वर्णन रूप होते थे, प्रायः वियोग शृङ्गार के पक्ष में ही अधिक कहे गये। इनमें वियोगिनियों की विरह-वेवना, उनके सन्देश तथा उपासम्भ आदि का वर्णन किया जाता है।

इसी प्रकार नखशिखवर्णन की प्रणाली भी अतिशय प्राचीन है। कालिदास ने पार्वती का नखशिख-तावण्य चित्रित किया है। नैषधर ने तो अनेक बार दम्पन्ती-रूप का नखशिख निरूपण किया है। हिन्दी के रीतिकाल में तो यह एक स्वतन्त्र विषय हो बन गया। भक्ति भावना के अन्तर्गत उपास्य दैव में अन्तर्गत शक्ति और अन्तर्शील के साथ अन्तर्गत सौन्दर्य की भी प्रतिष्ठा हुई। भक्तिकवियों ने भगवान् के अन्तर्गत सौन्दर्य सन्निहित विश्वमोक्ष स्वरूप का जो खोल कर वर्णन किया। उन्होंने भगवान् के शृङ्ग-प्रत्यङ्ग का, बाँटी से लेकर पैर के नाखूनों तक एक-एक शृङ्ग का, भावपूर्ण मनोमुग्धकारी वर्णन किया है। भक्तिभावना के श्रुकरण पर शृङ्गार-रस-निरूपण में भी स्वरूप वर्णन की प्रणाली आ गयी जो कृष्ण-राधा के नख-शिख वर्णन से प्रारम्भ होकर लौकिक नायक-नायिकाओं पर जाकर रुकी-विशेषकर नायिकारूप पर। इसमें पूरे शरीर का वर्णन भी रहता है तथा शृङ्गप्रत्यङ्ग का भी। 'अकलशतक' तिलकधारा आदि रचनाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि एक-एक शृङ्ग के वर्णन में पूरे पाँचे ही रच डाले गये थे। इनमें - फातल, फा, फद, लालिमा, एड़ी, पदाङ्गुलि, पद-नख, गुल्फ, पिंदुरी, जंघा, नितम्ब, कटि, नाभि, उदर, त्रिवली, रोम-राजि, कुच, कंकुकी युत, श्रुच, करतल, श्रुली, कर-नख, पीठ, ग्रीवा, भुजा, चिकु, तिल, अधर, दशन, ओठ, बाणी, मुखराग, मुसकान कपोल, कपोल-तिल, नाक, उसका आभूषण, नेत्र, चितवन, भौंह, मुखमण्डल, केश, अक्षक,

रीतिगान्, वेणी, गूँगवार, गूँगदीप्ति, गति, सौकुमार्य तथा सोलह दृङ्गार आदि रहते हैं। यदि ताल में यह नक्षत्रवर्णन कुछ मर्यादित रहा किन्तु रीतिगान में तो मर्यादा टूट गई। राधाकृष्ण के नाम पर कवियों ने कुरुनिपुर्ण वर्णन भी प्रस्तुत कर सारे।

संस्कृत के नायिका-भेद का सिंघावलोचन—

नायिका दृङ्गाररस का आत्मनविभाव है। हिन्दी के रीतिग्रन्थकारों, भावुक आचार्य कवियों ने इस विभाव के वर्णन में अपनी सम्पूर्ण शक्ति एवं व्युत्पत्ति लगा दी। हममें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दी कवियों द्वारा वर्णित यह नायिकाभेद अत्यन्त मार्मिक विरह तथा मनोवैज्ञानिक बन पड़ा है। इन हिन्दी आचार्य कवियों को नायिका भेद की परम्परा संस्कृत साहित्य से मिली थी। इस विषय की मूल सामग्री इन्होंने वहीं से प्राप्त की है। अतः यहाँ अतिसंक्षेप में संस्कृत साहित्य शास्त्र में विवेचित नायिका-विवेचन परम्परा का सिंघावलोचन कर लेना अनुचित न होगा प्रत्युत इससे हिन्दी में उस परम्परा की निरवच्छिन्नता का भी पता चल जायगा। यहाँ संस्कृत के उन आचार्यों के विवेचन का एकाध विशेष अंश ही उल्लिखित होगा, सामान्य नहीं। उनका विस्तृत विवेचन तो पूर्व के अध्यायों में उन आचार्यों के प्रसङ्ग में हो चुका है।

सर्वप्रथम वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में उनके यौन-हृन्ध्रियों के स्वरूप - विचार से पुरुषों के शश, वृष, अश्व आदि तथा स्त्रियों के मृगी, बक, हस्तिनी आदि भेद किये। किन्तु उनका विवेचन जैसा कि एल्लो कहा गया है, लोक-जीवन के लिए था, काव्य-नाट्य के लिए नहीं।

वस्तुतस्तु भरत मुनि ने ही सर्वप्रथम इस दिशा में तदम बढ़ाया। उन्होंने विशेषतः सभी पुरुषों तथा स्त्रियों की तीन प्रकृतियाँ बताईं - १. उत्तमा, २. मध्यमा, तथा ३. अधमा। फिर स्त्रियों के शील के अनुसार देवता, असुर, गन्धर्व आदि वर्ग भी किये। फिर उनके बाह्या, आभ्यन्तरा तथा बाह्याभ्यन्तरा भेद किये।^१ इसके पश्चात् उनके 'वासकमज्जिका' आदि प्रसिद्ध आठ भेद किये। फिर उन्होंने वेश्या के भी तीन प्रकार किये - १. मदनादुरा, २. रक्ता तथा ३. विरक्ता।

१. त्रिविधा प्रकृतिः स्त्रीणां नानासत्त्वसमुद्भवा ।

बाह्या आभ्यन्तरा च स्याद् बाह्याभ्यन्तरापरा ॥

भारत के भारतीय आचार्यों में रुद्रट ने अपने काव्यालङ्कार में ही सर्वप्रथम अव्यक्ताव्य विवेचन के प्रसङ्ग में नायिका-नायिका विषय पर अपने विचार दिये । और रुद्रभट्ट का शृङ्गार-तिलक तो बाद के शृङ्गारविवेचन करने वाले आचार्यों के लिए एक प्रकार से मार्ग-ग्रन्थ ही बन गया ।

उनके पश्चात् धनञ्जय-धनिक ने पुनः नाट्यसम्बन्ध में नायिका-विषय का विवेचन किया । उनके तन्त्र भोज ने इस विषय का और भी विस्तार किया और वात्स्यायन ने जिस 'पुनर्भू' नायिका का उल्लेख किया था, तथा जिसे फिर बाद वाले आचार्यों ने जोड़ दिया था, इन्होंने उसका पुनरुज्जीवन किया । इसी प्रकार भोज के अनेक निहित विवेचनाएँ का बाद वाले आचार्यों ने क्रूरण किया, जिसमें मन्दारमन्द-चम्पू ने कहा, दाता वाले वर्गीकरण का उल्लेख किया -

इनके पश्चात् सारदातन्त्र ने अपने भावप्रकाश में भारत, रुद्रभट्ट (जिन्हें उन्होंने रुद्रट के नाम से उल्लिखित किया है) धनञ्जय, तथा भोज का इस नायिका-विवेचन के प्रसङ्ग में क्रूरण किया । भावप्रकाश में तो अनेक श्लोक नाट्यशास्त्र, शृङ्गार तिलक, तथा दरूपक से ज्यों के त्यों उल्लिखित किये गये हैं ।

सारनन्दिन ने अपने नाटक-तन्त्राणुत्पत्ति में यद्यपि भारत से अनेक विषयों में अपने सतत विचार रखे हैं, किन्तु जो सबसे विचित्र नवीनता है वह यह कि उन्होंने 'सम्प्रा' एक नवीन प्रकार की नूतन नायिका की कल्पना की है ।

विश्वनाथ ने अपने 'प्रतापरुद्रयत्नाभूषण' में तथा विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में अधिकांशतः शृङ्गारतिलक, दरूपक एवं आवलोक का ही अनुसरण किया है । शृङ्गारभूपाल ने भी अपने रसाणविसुधाकर में इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है ।

किन्तु भानुदत्त की 'रसमंजरी' ने तो नायिका-वर्गीकरण विषय को एक विशेष महत्त्व प्रदान कर दिया । भानुदत्त के पूर्व हमने देखा है कि नायिका-विवेचन नाटक अथवा रसविवेचन के ऋङ्गरूप में निहित किया जाता था । भानुदत्त ने प्रथम बार केवल नायिका-विवेचन को स्वतन्त्र ग्रन्थ का विवेचनीय विषय ही बनाया और इस प्रकार की रचनाओं का सविस्तार परिचय दिया, जो चाहे संस्कृत में कम किन्तु हिन्दी में रीतिकासीन आचार्यों की तो प्रधान कृति रही ।

भानुदत्त ने अपने पूर्ववर्ती सभी ग्रन्थों का उचित परीक्षण करने के उपरान्त नायिका भेद को सर्वोत्तम बना दिया । इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने उसका

अत्यधिक विस्तार किया परन्तु साथ ही निरवनाश आदि के अतिरिक्त आवश्यक भेदों को तब तक नोट-टाट भी दिया। भानुदत्त का नाट्य रस के उन्नायक आचार्यों में तो कोई स्थान नहीं है किन्तु उसकी दृष्टि अत्यन्त विद्वद और स्पष्ट थी। उनका रस और नायिका-भेद का विवेचन अधिक मौलिक न होते हुए भी अत्यन्त स्पष्ट और सार्थक-पाठ्य है, इसी लिए तो उस तीन कवि-रिज्ञा-प्रणीतार्थों में ये सबसे अधिक सम्प्रिय हो गए। हिन्दी में आरम्भ से ही उनका प्रत्यक्ष प्रभाव लक्षित होता है। कृपाराम की 'रत्नरहिङ्गणी', नन्ददास की 'रसमंजरी', चिन्तामणि का 'कविकुलकल्पतरु', मतिराम का 'रसरत्न', देव का 'भाव' -विज्ञान, रसगीन का 'रस-प्रबोध', बेनी-प्रवीण का 'नगर-तरंग', पद्माकर का जगद्विनीत आदि प्रायः समस्त शुद्ध रस-ग्रन्थ 'रत्नरहिङ्गणी' और 'रस-मंजरी' से अत्यन्त स्पष्ट रूप में प्रभावित हैं। इनमें स्थान-स्थान पर भानुदत्त का उल्लेख और कहीं-कहीं सीधा अनुवाद मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य युग में भानुदत्त के उपर्युक्त दोनों ग्रन्थ पाठ्य-ग्रन्थ के रूप में पढ़े जाते थे।

बह नायिका-वर्गीकरण वैष्णव-भक्त कवि-आचार्यों द्वारा अत्यधिक विस्तार के साथ किया गया। चिन्तामणि कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम-प्रसङ्ग में इसका पूर्णतः निरूपण किया। रूपगोस्वामी के 'उज्ज्वलनीलमणि' का नायिका-विवेचन प्रधान प्रतिपाद्य रहा है। कविकर्णपूर ने अपने आङ्गार-कोस्तुभ में प्रायः 'उज्ज्वलनीलमणि' का ही अनुसरण किया। संस्कृत के पश्चाद्भूत नायिका-विवेचन के अन्य ग्रन्थों में कवि का 'मन्दारमन्दवम्पू' साभराज दीक्षित की 'शृङ्गारामृत-तारि' शिवराम का 'रस-रत्नहार' विश्वेश्वर की 'रसचन्द्रिका' तथा बड़े साहब आचरणाह की 'शृङ्गारमंजरी' विशेष उल्लेखनीय हैं। बड़े साहब ने अनेक दृष्टियों से इस विषय का अत्यधिक विस्तार किया है।

हिन्दी के नायिकाभेद निरूपण करने वाले आचार्य कवि - रहीम -

हिन्दी में नायिकाभेद का निरूपण करने वाले प्रथम कवि, रहीम, नन्द-दास, तथा केशवदास होते हैं। रहीम ने बरवे कन्दों में बरवे नायिका-भेद लिखा (१५५३-१५५६ ई०)। किन्तु लक्षण न लिखकर केवल उदाहरण रहे हैं जो अत्यन्त सरस, सरल तथा स्पष्ट भाषा में हैं। वास्तव में रहीम ने नायिकाओं की विभिन्न प्रेमदशाओं का निरूपण किया है, नायिकाओं के भेद उपभेदों का वर्णन नहीं। इस सम्बन्ध में उन्होंने कुल १०५ बरवे लिखे हैं।

'नगरशोभा' के अन्तर्गत इन्होंने ब्रासणा, खतरानी, रंगरेजिन आदि

विभिन्न जाति विराटरियों की ६१ प्रकार की स्त्रियों का वर्णन किया है ।^१

नन्ददास—

इनकी 'रसमंजरी' वृजभाषा में नायिकाभेद की प्रथम कृति कही जा सकती है जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर लिखी गयी है ।^२ रहीम ने उदाहरण न लिख कर केवल उदाहरण लिखे थे, नन्ददास ने ठीक उसके विपरीत उदाहरण न लिखकर केवल उदाहरण ही दिये हैं । कहीं कहीं तो भानुदत्त की रसमंजरी का ज्यों का त्यों रूपान्तरण कर दिया है । इनके विवेचन का प्रम कहीं कहीं भानुदत्त से भिन्न हो गया है । प्रोषित-पतिता आदि आठ भेदों के स्थान पर नन्ददास ने एक नवम भेद भी दिया है — प्रीतमगमनी ।^३

केशवदास— ने अपने रसिकप्रिया नामक रीतिग्रन्थ में प्रसङ्गवश नायिकाभेद का भी निरूपण किया है जो संस्कृत के त्रैलोक्य ग्रन्थों के आधार पर त्रैलोक्य दृष्टियों से किया गया है, जैसे—
१. जाति के अनुसार — १. पद्मिनी, चित्रिणी, ३. शंखिनी, और ४. हस्तिनी ।

२. नायक के सम्बन्ध के अनुसार — १. स्वकीया, २. परकीया और ३. सामान्या ।

(अ) फिर स्वकीया के तीन भेद — १. सुग्धा, २. मध्या, और ३. प्रौढा ।

इनमें भी सुग्धा के चार उपभेद — १. नवलवधू, २. नवयौवना, ३. नवल-अङ्गना और ४. लज्जा-प्रादरति ।

मध्या के भी इसी प्रकार चार उपभेद —

१. आरुढयौवना, २. प्रगल्भवना, ३. प्राप्नुभूतमनीभवा तथा ४. सुरति-विचित्रा तथा प्रौढा के भी चार ही उपभेद — १. समस्तरणकोविदा, २. विचित्रविभ्रगा, ३. काममति तथा ४. लुब्धामति ।

धीरादिभेद उन्होंने पृथक् न लिख कर मध्या और प्रौढा के साथ ही लिखे हैं।

(आ) परकीया के तो प्रसिद्ध दो ही भेद हैं :— १. ऊढा तथा २. अऊढा ।

१. री०क०शृ०र०पृ० २३६

२. रसमंजरी अनुसार है, नन्दसुमति अनुसार ।

बरनत बनिता भेद जंह प्रेमसार विस्तार ॥

(ह) सामान्या की केशव ने कोई विशेष चर्चा नहीं की है ।

३. का के अनुसार आठ प्रकार की प्रसिद्ध ही हैं - १. स्वाधीनपण्डिता, २. उत्तमा, ३. वासकम्पा, ४. अभिसन्धिता, ५. उण्डिता, ६. प्रीणितप्रवृत्ति, ७. विप्रलम्बा तथा ८. अभिसारिका ।

(अ) फिर इन आठों के प्रच्छन्न तथा प्रकाश नामक प्रत्येक के दो-दो भेद किए हैं ।

(आ) अभिसारिका के ये भेद किये हैं - १. स्वकीया ~~का~~ अभिसारिका, २. परकीया अभिसारिका, ३. प्रेमाभिसारिका । (दो भेद प्रच्छन्न प्रकाश) ४. गर्वाभिसारिका (दो भेद प्रच्छन्न प्रकाश) ५. ज्ञानाभिसारिका (दो भेद प्रच्छन्न प्रकाश)^१ -

४. गुण (प्रकृति) के अनुसार तीन भेद किए हैं - १. उत्तमा, २. मध्यमा तथा ३. अधमा ।

इस प्रकार केशवदास के अनुसार नायिकाओं की कुल संख्या तीन सौ साठ होती है ।^२

इन्होंने पहले लक्षण दोहा में लिखा फिर उदाहरण कवित्त, कथा सबैया दिये । हिन्दी में इस शैली पर लिखने वाले ये प्रथम कवि हैं । अतः आचार्य की दृष्टि से हिन्दी में नायिका भेद का प्रथम निरूपण केशवदास की 'रसिकप्रिया' ही में हुआ ।

केशवदास के पश्चात् चिन्तामणि त्रिपाठी ने 'विस्तृतसंस्कृतम्' (१६५०ई०) के पंचम अध्याय में नायिका भेद का कुछ इस प्रकार विस्तारपूर्वक वर्णन किया :—

१. तीन प्रकार की नायिका - १. दिव्य, २. अदिव्य, ३. दिव्यादिव्य ।
२. कर्मानुसार तीन भेद - १. स्वकीया, २. परकीया तथा ३. सामान्या ।
३. स्वकीया के तीन भेद - १. मुग्धा, २. मध्या और ३. प्रालम्बा ।
४. मुग्धा के छः भेद - १. अविदितभावना, २. अवदितभावना, ३. विदितभावना, ४. विदित भावभावना, ५. नवीढा, ६. मत्तभावभावना, ७. विव्रतभावभावना ।
५. मध्या के चार भेद - १. आरुढाभावना, २. आरुढ-मदना, ३. विचित्रसुरता, ४. प्रालम्ब-वचना ।
६. प्रालम्बा के भी चार भेद - १. प्रालम्बाभावना, २. मदनमत्ता ३. रतिप्रीतिमत्ता, ४. सुरति भावपरवशा ।
७. मध्या और प्रालम्बा के ही धीरा आदि तथा ज्येष्ठा आदि प्रसिद्ध भेद भी किए हैं ।

१. रसिकप्रिया, सप्तम प्रकाश - २५-३१

२. प्रकट तीन सौ साठ त्रिय, केशवदास बसानि । - २०१५०, ७। ३३

८. ऊँटा परकीया के ६ भेद - १. सुरतिगोपना, २. चतुरा (वचन, क्रिया) ३. कूलटा
४. लजिता, ५. अनुशयनिता तथा ६. मुविता ।

९. दशानुसार स्वातीपतिता आदि आठ भेद तो परम्परागुत्तर ही हैं । अभिसारिका
को ज्योत्स्नाभिसारिका, तमोऽभिसारिका तथा दिव्याभिसारिका रूप से तीन प्रकार
की कहा है ।

१०. और चन्त में गुण के अनुसार उत्तमा, मध्यमा तथा अधमा तीन भेद किया है ।

इस प्रकार चिन्तामणि ने हिन्दी में नायिका के सर्वप्रथम दिव्या आदि
भेद तथा सुग्धा के छः और मध्या, प्रौढा के चार-चार भेद किये । केशव ने सामान्या
का विवेचन नहीं किया था, किन्तु चिन्तामणि ने उसे किया ।

मतिराम ने तो नायिका भेद की एक निश्चित एवं निर्वच्छिन्न परिपाटी
ही बता दी । उनका 'रसराज' इस विषय का एक सर्वमान्य ग्रन्थ है यद्यपि इसमें भानुदत्त
की 'रसतरंगिणी' का ही अनुसरण किया गया है । केशव ने तो उसे बृहन्गार रस के एक
अङ्ग के रूप में प्रतिपादित किया था ।

मतिराम का 'रसराज' (१६६० के आसपास) नायिका भेद-निरूपण का
प्रधान ग्रन्थ रूप में दिखाई पड़ता है ।

१. नायक के साथ सम्बन्ध के अनुसार पहिले तीन प्रकार की नायिकाएँ -

१. स्वकीया, २. परकीया तथा ३. गणिका ।

२. फिर स्वकीया के तीन भेद - १. सुग्धा, २. मध्या तथा ३. प्रौढा ।

३. फिर सुग्धा के दो भेद - १. अज्ञातजीवना, २. ज्ञातजीवना^१ ।

४. ज्ञातजीवना के फिर प्रिय के प्रति प्रीति के आधार पर दो भेद -

१. नवीढा, तथा २. विश्रब्धनवीढा ।

५. मान के आधार पर मध्या और प्रगल्भा के धीरा आदि ३ भेद तथा
फिर ज्येष्ठा, कनिष्ठा दो भेद^२ ।

१. सुग्धा के दो भेदवर, भाषत सुकवि सुजान ।

एक अज्ञातजीवना, ज्ञातजीवना जान ॥

२. मध्या प्रौढामात्रै तीन भाति पुनि जानि ।

धीरा बहुरि अधीर तिय, धीराधीरा मानि ॥

बरनत ज्येष्ठ कनिष्ठिका, जहँ है व्याही नारि ।

प्रथमप्यारी दूसरी घटि प्यारी निरपारि ॥ - रसराज ३६, ५५

ज्येष्ठा और कनिष्ठिका का यह भेद इनका मौलिक है ।

६. परकीया के ऊढा, झूढा दो भेदों के अतिरिक्त ६ चन्ना भेद भी दिए गये हैं —

१. गुप्ता, २. विदग्धा, ३. तद्धिता, ४. कुलटा, ५. मुदिता, ६. अनुस्यना^१ ।

७. पतिप्रेम की दृष्टि से तीन भेद — १. अन्तस्मांगदुःखिता, २. गर्विता (धर्मरूप में) तथा ३. मानवती ।

८. फिर प्रौषितपत्तिका आदि दस भेद — १. प्रौषितपत्तिका, २. प्रवत्यत्पत्तिका, ३. तागतपत्तिका, ४. जोण्डता, ५. जलशान्तरिता, ६. विप्रलब्धा, ७. उत्कण्ठिता, ८. वासवसृज्या, ९. रवापीनपत्तिका तथा १०. अभिगारिका ।

(जो तीन प्रकार की होती हैं — १. चंद्राभिसारिका, २. कृष्णाभिसारिका, ३. दिवाभिसारिका) ।

९. फिर, पूर्वोक्त दसों प्रकार की नायिकाओं में प्रत्येक के मुग्धा, मध्या, ^{ज्येष्ठा,} परकीया और सामाच्या — ये पाँच भेद दिये हैं ।

१०. और प्रकृति के अनुसार तो नायिकाओं के तीन भेद प्रसिद्ध ही हैं —

१. उत्तमा, २. मध्यमा, ३. अधमा

हिन्दी में नायिका भेद का सबसे अधिक विस्तार नरकवि देव ने किया ।

ये अनेक ग्रन्थों के प्रणेता थे । इनमें 'भावविलास', 'रसविलास', 'भगानीविलास' तथा 'सुखतागरतरंग' में देव ने नायिका भेद का निष्पन्न किया है । भावविलास में उनकी नायिकाओं की कुल संख्या २४ ठहरती है^२।

१. परकीया के भेद षट् गुप्ता प्रथम बखान ।

बहुरि विदग्धा लच्छिता मुदिता कुलटा मान ।

चौर जु अनुस्यना कही, तिनके विमल विवेक ।

बरनत कवि 'मतिराम' यह रससिंघार को सैक ॥ रसराज ६५, ६६

२. स्वीया तैरह भेद करि, द्वै जु भेद परनारि

एक जु वैस्या, ये सब सौरह करौं बिचारि ।

एक-एक प्रति सौरही, आठ अवस्था जान ।

जौरि सवे ये एक सौ कूटार्हस बखान ॥

उत्तम मध्यम अधम करि ये सब त्रिविध विचार ।

चौरासी अरु तीन सौ जौरें सब बिस्तार ॥ — भावविलास

‘रसविलास’ में देव ने नायिकाओं के वर्गीकरण के प्रधान रूप से ये आठ जातार माने हैं — १. जाति, २. कर्म, ३. गुण, ४. देश, ५. काल, ६. वयःक्रम, ७. प्रकृति, तथा ८. सत्त्व^१।

१. जाति के अनुसार :— चार भेद—१. पश्चिमी, २. मित्रिणी, ३. शंखिनी तथा ४. हस्तिनी ।

२. कर्म के अनुसार तीन भेद :— १. स्वकीया, तथा परकीया, एवं ३. सामान्या ।

३. गुण के अनुसार तीन भेद :— १. उत्तमा, २. मध्यमा, ३. अधमा । जिनमें क्रम से सत्त्व, रजस् तथा तमस् गुण का आधिक्य होता है ।^२

४. देश के अनुसार २६ भेद :— १. मध्यदेशवधू, २. मगधवधू, ३. कौस्तवधू, ४. पाटलवधू,

५. उत्कलवधू, ६. जटिङ्गवधू, ७. कामरूपवधू, ८. वहङ्गवधू, ९. विन्ध्यवनवधू—

आदि । इनमें भारतवर्ष के विभिन्न प्राशन्ताँ अथवा भागों की वधुओं का वर्णन है ।

देव ने उनके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं —

५. अस्थानुसार आठ भेद :— १. स्वाधीनपतिता आदि -- ।

६. वयःक्रम के अनुसार तीन भेद :— १. सुग्धा, २. मध्या, ३. प्रालम्बा ।

७. प्रकृति के अनुसार तीन भेद :— १. कफप्रकृति, २. पित्तप्रकृति, ३. वातप्रकृति ।

८. सत्त्व के अनुसार ६ भेद :— १. वैव, २. किन्नर, ३. यक्षा, ४. नर, ५. पिशाच,

६. नाग, ७. कपि, ८. खर, ९. काग^३— इनके अतिरिक्त देव ने स्त्रियों के और

भी और प्रकार बताए हैं जैसे कामिनी, के ६ भेद बताये हैं — नागरी, पुरवासिन, ग्रामीण, वनवासिन, सैन्या तथा पथिकस्त्री ।^४ फिर इनके भी प्रत्येक के उपभेद बताए हैं ।

१. आठ भेद नायिका के वर्णन हैं कवि सन्त ।

भेद भेद प्रति^५ है अन्तर भेद अन्त ॥

जाति कर्म गुण वैस अस काल बही क्रम जानु ।

प्रकृति सत्त्व नायिका के आठों भेद बतानु ॥ —रसविलास ५ ॥

२. वही सत् रज तम त्रिगुन, उत्तम, मध्यम, अन्त ।

तीन भाँति गुन भेद करि, कहत नायिका सन्त ॥ —रसविलास

३. सुर किन्नर अरु यक्षा नर कहि पिशाच अरु नाग ।

सत्त्व भेद सौ नायिका बरनहुँ खर कपि काग ॥ —रसविलास

४. सौ नारी कहुँ नागरी पुरवासिन ग्रामीन ।

बनसया अरु पथिक तिय बहु विधि कहत प्रवीन ॥ —रसविलास ।

- (१) क. नागरी के तीन भेद — १. देवल, २. राखल तथा ३. राजनगर ।
 ख. देवल के फिर तीन भेद — १. देवी, २. पूजनगरी तथा ३. दारपात्तिका ।
 ग. राखल के पांच भेद — १. राजपुत्री, २. धाय, ३. सती, ४. दूती, तथा ५. दासी
 घ. राजनगर के १३ भेद — १. जौहरिन, २. छीपिन, ३. पटविन, ४. सुनारिन,
 ५. गन्धिन, ६. तैलिन, ७. तमोलिन, ८. हलवाइन, ९. मोदिन, १०.
 कुम्हारिन, ११. दरजिन, १२. बूहरी, १३. गणिका ।
 २. पुरवासिन के ६ भेद — १. ब्राह्मिणी, २. राजपूतानी, ३. ऊरानी, ४. जैननी,
 ५. कायथिनि, ६. शूद्रा, ७. नाइनि, ८. मालिनि तथा ९. धौमिन ।
 ३. ग्रामीण के ५ भेद — १. अजीरिन, २. काण्डिन, ३. कलारिन, ४. कहारिन, ५.
 नैरी ।
 ४. बनवासिन के तीन भेद — १. मुनतिया, २. व्याधतिया तथा ३. भीलनी ।
 ५. सेन्या के ३ भेद — १. वृषली, २. वैश्या तथा ३. सुकौरिन ।
 ६. पथिक स्त्री के चार भेद — १. वनजगरिन, २. जोगिन, ३. नटी तथा ४. कलैरिन ।

आगे देव ने 'रसविलास' में इनके और भी भेदों-पभेदों का निरूपण किया है ।
 यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार भेद लोक जीवन के लिए उपयोगी हो
 सकते हैं + काव्य-नाटक में तो ये प्रसिद्ध वतात्मक भेदों में ही गन्तर्भूत किए जाकर उपयोगी
 हैं । अस्तु !

देव ने अपने अन्य ग्रन्थों में नायिकाओं के और भी अनेक प्रकार से भेदों-पभेद किए
 हैं जैसे :—

१. स्वकीया के वषभेदानुसार :— ५ भेद— १. देवी ७ वर्ष, २. देवगन्धर्वी, १४ वर्ष,
 ३. गन्धर्वी २१ वर्ष, ४. गन्धर्वमानुषी २८ वर्ष, ५. मानुषी ३५ वर्ष । फिर
 उसके ज्येष्ठा, कनिष्ठा रूप से दो-दो भेद और ।

२. परकीया में ऊढा के छः भेद (उपभेद) — गुप्ता, २. विदग्धा, ३. लज्जिता,

४. कुलटा, ५. सुदिता, तथा ६. अनुशयना ।

वयः क्रम के अनुसार विभाजन करने पर मुग्धा के ५, मध्या के ४ और प्रौढा के
 ४ भेद किये हैं :—

१. ठाम वयः क्रम भेद करि, भेद भेद प्रतिभेद ।

होत अनेक प्रकारतें सुनत हरत श्रुतिसेद ॥ — रसविलास

- (क) मुग्धा के - १. (१२ से १३ वर्ष), नववधू, २. (१३ वर्ष) नवयौवना, ३. (१४ वर्ष) तलपत्तिका, ४. (१५ वर्ष) नवौठा तथा ५. (१६ वर्ष) विश्रब्धनवौठा (लज्जाप्रायस्रति) ।
- (ख) मध्या के ४ भेद - १. (१७ वर्ष) लब्धयौवना, २. (१८ वर्ष) प्रकटपत्तिका, ३. (१९ वर्ष) प्रगल्भतनया तथा ४. (२० वर्ष) विचित्रसुरता ।
- (ग) प्रौढा के भी ४ भेद - १. (२१ वर्ष) लब्धपति, २. (२२ वर्ष) समस्तरति कौविदा, ३. (२३ वर्ष) आक्रान्तनायका तथा ४. (२४ वर्ष) सदिप्रमा ।

इसी प्रकार कौम एवं मान के आधार पर मध्या और प्रगल्भा के धीरादि भेद भी किए हैं ।

वास्तव में नायिकाभेद की आधारशिला मनोवैज्ञानिक है । विभिन्न अवस्थाओं दशाओं तथा स्थितियों में स्त्रियों के मन की दशा क्या हो जाती है अथवा होती है इसका विवेचन नायिकाभेद वर्णन में होता है और होना चाहिए । अतः रहीम की 'नगरशोभा' और देव के 'रसविलास' में विभिन्न प्रान्तों, जातियों, व्यवसायों आदि की स्त्रियों के परिगणन एवं वर्णन अनावश्यक एवं अनपेक्षित ही ठहरते हैं ।

नायिकाभेद को इतना विस्तृत रूप देकर देव ने एक कार्य अवश्य किया कि नायिकाओं की संख्या में वृद्धि का आग्रह करने वाले कवि एवं आचार्यों के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त कर दिया । अनेक आचार्यों ने उसका अनुकरण किया ।^१

देव के पश्चात् नायिका-भेद पर लिखने वाले प्रमाणिक आचार्य भिखारीदास हैं । इनका 'शृङ्गारनिर्णय' (१७५० ई०) नायिकाभेद पर एक प्रशंसनीय रचना है । (१२)

(१) इन्होंने नायिकाके प्रथम तीन भेद 'आत्मधर्मानुसार' किये हैं नायक-सम्बन्ध

अथवा कर्म के अनुसार नहीं । १. साधारणबनिता, २. स्वकीया तथा

(३) परकीया^२ ।

(२) स्वकीया के तीन भेद - १. पतिव्रता, २. उच्चारिज, तथा ३. माधुर्य

(अन्य आचार्यों ने प्रसिद्ध तीन मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा का उल्लेख किया है)

(३) दक्षिणा, शठ तथा धूष्ट नायक के भेदानुसार इन्होंने ज्येष्ठा और निम्निका के

१. री०का०शृ०रस०वि०, पृ० २५७

२. पहिले आत्मधर्म तैं त्रिविधि नायिका जानि ।

साधारण बनिता अपर सुकिया परकीयानि ॥ शृ०निर्णय ।

दो उपभेद किये हैं ।

(४) परकीया के सर्वप्रथम प्रगल्भा और धीरा दो भेद किये, फिर क्रूडा और ऊढा — ये दो भेद किये । ऊढा के पहिले तीन तीन भेद — आाध्या, दुःसाध्या, तथा साध्या फिर विदग्धा, लज्जिता, मुदिता तथा अनुशयना — ये चार भेद किये । गुप्ता को विदग्धा के अन्तर्गत रक्ता और कुलटा भी छोड़ दिया । मुदिता और अनुशयना में भी विदग्धत्व स्थापित किया । स्वकीया को भी क्रूडा तथा ऊढा कहा है । और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने क्रूडा के भी भेद किये हैं — उद्बुद्धा तथा उद्बोधिता, फिर उद्बुद्धा के भी दो उपभेद किये — अनुरागिनी (पी) तथा प्रेमासक्ता ।

(५) अनुशयना के भी तीन नवीन भेद किये — १. कैलिस्थानविनासिता, २. भावस्थान-भाव तथा ३. संकेतनिःप्राप्यता ।^१

(६) परकीया के भी मुग्धा, मध्या तथा प्रौढा भेद होते हैं । परकीया का भी अज्ञात-यौवना भेद किया गया है ।

(७) स्वाधीनपतिता आदि आठ भेदों को संयोग तथा वियोग शृङ्गारों के अनुसार विभाजित किया है ।^२ इनमें संयोग शृङ्गार के अन्तर्गत तीन नायिकायें ली हैं —

१. स्वाधीनपतिता, २. वासकलाज्जा तथा ३. अभिसारिका । स्वाधीनपतिता के भी पहिले तो १. स्वकीया, २. परकीया दो भेद, फिर १. रुपावर्तिता, २. प्रेम-गर्विता तथा ३. गुणगर्विता, — तीन उपभेद किये । वासकलाज्जा के अन्तर्गत आगतपतिता को रख दिया है और अभिसारिका को ~~उपभेदित~~ — स्वकीया तथा परकीया भेद करके शुक्लाभिसारिका तथा कृष्णाभिसारिका — दो उपभेद किये हैं । इस प्रकार उन्होंने संयोगशृङ्गार की तीनों नायिकाओं के स्वकीया-परकीया दो-दो भेद किये ।

फिर वियोगशृङ्गार में १. उत्कण्ठिता, २. लण्डिता, ३. क्लान्तरिता ४. विप्रलब्धा तथा ५. प्रोषितभर्तृका — ये पांच भेद रखे हैं ।^३

१. कैलिस्थानविनासिता, भावस्थान भाव ।

अरु संकेतनिप्राप्यता, अनुशयना में भाव ॥

२. हैत संयोगवियोग की अष्ट नायिका लेखि ।

तिनके भेद अनेक हैं मैं कहूँ कहीं जिसेखि ॥

३. विरह हैत उकंठिता, बहुरि लण्डिता मानि ।

कहि क्लान्तरितानि पुनि गने विप्रलब्धानि ॥

पांचों प्रोषितभर्तृका सुनो सकल कविराय ।

तिनके लच्छन लच्छ अहाँ कहों बनाय ॥

उण्डिता के अन्तर्गत धीरादि-भेद और माहिनी का उल्लेख किया है तथा माहिनी के अन्तर्गत लघुमान, मध्यमान और गुरुमान का प्रतिपादन किया है। कलहान्तरिता के अन्तर्गत भी मानभेद का निरूपण किया है और उसमें साधारण मान का वर्णन किया है। प्रोषितभर्तृका के अन्तर्गत प्रवत्स्यत् - प्रेयसी, आणच्छत्पतिका तथा भात-पतिका का उल्लेख किया है।

दास के नायिकाभेद वर्णन में संख्याबृद्धि के प्रति रुचि गौतमिका रखे हुए है। साथ ही सामान्या और कुलटा का निरूपण न कर उन्होंने आदर्श-स्थापन की भी अपनी रुचि व्यक्त की है।

गिहारीदास के पश्चात् नायिकाभेद के निरूपण में जिज्ञिष्ट स्नान रसलीन का है। इनका पूरा नाम सैवदगुताम नबी था। इनका 'रसप्रबोध' (१७४१ ई०) रस विषय का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसमें उन्होंने नायिकाविषय का कुछ विवेक प्रकार से निरूपण किया है—१. मुग्धा, के पांच भेद — १. अहंभुरित्यावना, २. तैव्यावना, ३. तव्यावना ४. नवलश्रद्धा तथा ५. नवलवधू। फिर अन्तिम तीन के उपभेद भी किये हैं :—

(क) नव्यावना के दो भेद — १. अज्ञातव्यावना तथा २. ज्ञातव्यावना

(ख) नवलश्रद्धा के दो भेद — १. अविदितकामा तथा २. विदितकामा।

(ग) नवलवधू के तीन भेद — १. नवींढा, २. विश्रब्धनवींढा तथा ३. लज्जासकारतिनी-विदा।

२. मध्या के चार भेद — १. उन्मत्त्यावना, २. उन्मत्तकामा, ३. प्रगल्भवधना तथा ४. सुरतविचित्रा।

३. स्वकीया के अन्तर्गत तीन प्रकार दुःखितार्य — मूढपतिदुःखिता, २. पातपतिदुःखिता, ३. वृद्धपतिदुःखिता।

४. परकीया के असाध्या और सुखसाध्या दो भेद किये हैं।^१ यहाँ रसलीन का कहना है कि कुछ आचार्यों ने असाध्या के — १. असाध्या, २. दुःसाध्या तथा ३. सुखसाध्या तीन भेद किये हैं। फिर (क) असाध्या के पांच भेद — १. समीता, २. गुरुजनभीता, ३. द्वीतीवर्जिता, ४. अतिश्रान्ता तथा ५. रक्तपृष्ठा।

(ख) सुखसाध्या के दस भेद — १. वृद्धवधू, २. बालवधू, ३. नपुंसकवधू, ४. विधवा वधू, ५. गुनरिभवती, ७. सेवकवधू, ८. निरंकुश, ९. परस्त्री आसक्तवधू, १०. अतिरोगी-वधू। (ये सारे विवेचन कामशास्त्र से अधिक सम्बन्ध रखते हैं, काव्यशास्त्र से कम।)

१. पुनिपरकीया उभे विधि बरनत हैं कवि लोई।

एक असाध्या दूसरी सुखसाध्या जिय जोई ॥

- (५) परकीया के अद्भुता तथा उद्भूदिता दो भेद ।
 (६) परकीया के जिदग्धा के अन्तर्गत दो भेद - १. पतिवंचिता तथा २. दूतीवंचिता ।
 (७) लज्जिता के तीन भेद - १. सुरतिलज्जिता २. प्रकाशलज्जिता तथा ३. प्रकाशलज्जिता
 द्वितीय (?) ।
 (८) स्वकीया एवं परकीया दोनों के तीन-तीन नये उपभेद - १. कामवती २. अनुरागिनी
 (णी) तथा ३. प्रेमासक्ता^१।
 (९) सामान्या के चार उपभेद - १. स्वतंत्रा, २. जननी-अधीना, ३. नियमिता(?)
 तथा ४. प्रेमदुःखिता । (वैसे सामान्या के प्रेम का रूप ही तद्वत् है धन पैदा करना -
 " काम मोह पै लेत हैं, काम चोट उपजाइ ।"
 (१०) वक्रांतिगर्विता के तीन भेद किए हैं ।
 (११) आगतगतिका के अन्तर्गत संगीतगर्विता उपभेद का भी कथन किया है ।
 (१२) अष्टविधनायिका के अन्तर्गत - १. अगमिष्यत्पतिका, २. गच्छत्पतिका तथा ३.
 आगमिष्यत्पतिका(?) ये भेद भी किये हैं ।
 (१३) जाति के अनुसार चार प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है ।
 (१४) लौकभेद के अनुसार तीन भेद १. दिव्या २. अदिव्या तथा ३. दिव्यादिव्या ।^२
 (१५) इन्द्रांनी भी स्वकीया के आयु के अनुसार भेद किये और ७ वर्ष से शुरू कर ३५ वर्ष
 तक में कुल १३ भेद किये । उनमें सुग्धा के पांच, मध्या के चार तथा प्रौढा के चार ।
 इन सबकी पृथक् पृथक् संज्ञायें भी दी हैं -- जैसे सात वर्ष तक कन्या, तेरहवर्ष
 तक गौरी अथवा बाला, तेरह वर्ष तक तरुणी तथा बालीस वर्ष तक प्रौढा ।
 रसलीन ने नायिकाओं की कुल संख्या तेरहसौ बावन की है ।^३

१. स्वकीया और परकीया दोऊ बिना नैम परमान ।
 कामवती अनुरागिनी प्रेम अक्ता जान ॥
२. इन्द्रानी दिव्या कहै नर तिय कहै अदिव्य ।
 सिय लौं जी तिय अवतरे सो कहि दिव्यादिव्य ॥
३. इक स्वकीया है परकीया सामान्यामिलि चारि ।
 अष्टनायिका मिलि सोई बत्सि होत विचारि ॥
 उत्तमादि सोमिलि वडै पुनि क्षियान्वे होत ।
 पुनि चौरासी तीन से पणनि आदि उद्योत ॥
 तेरा सौं बावन बहुरि दिव्यादिक के संग ।
 यौं गनना में नायिका बरनी बुद्धि तरंग ॥

रातीन ने परकीया तथा गणिका का अधिक विस्तार से विवेचन किया है।
पद्माकर—(घण्टा सं १७५३ ई०) की कविता में कवि एवं आचार्य दोनों पद्यों का मनोरम वर्णन मिलता है। उनका 'जगद्विनोद' एक रस-ग्रन्थ है। इसमें सभी रसों का विवेचन हुआ है। ऐसी लक्षणा उदाहरणवाली ही प्रयुक्त हुई है। किन्तु निरंतर के साथ विवेचन केवल शृङ्गार रस का किया है। अन्य रसों को तो साधारण लक्षणा-उदाहरण देकर चलता गया है।

उस समय तक शृङ्गाररस का वर्णन करते समय आलम्बन-विभाव के लिए नायक-नायिका के रूपों का वर्णन कृष्ण-राधा का वर्णन करने की परिपाटी चल गयी थी। पद्माकर ने भी उस परम्परा का पालन किया और कृष्ण-राधा को साधारण नायक-नायिका के रूप में निःसंकोच भाव से अपनाया।

मतिराम की भाँति पद्माकर ने भी उस रमणी को नायिका कहा है जिससे देखकर मन में शृङ्गार-भाव उत्पन्न हो^१—।

उनका नायिक-भेद निरूपण संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है —

१. प्रथमतः तीन भेद — १. स्वकीया, परकीया तथा गणिका।
२. अवस्थाक्रम से स्वकीया के तीन भेद — १. मुग्धा, २. मध्या, और ३. प्रौढा।
३. मुग्धा के दो भेद — १. १. अज्ञातयौवना तथा २. ज्ञातयौवना।
 क. ज्ञातयौवना के दो भेद — १. नवोढा, २. विश्रब्धनवोढा।
४. प्रौढा के दो भेद — १. रतिप्रीता, तथा २. आनन्दसम्प्राप्तता।
५. मान समय के अनुसार मध्या और प्रौढा प्रत्येक के तीन-तीन भेद —
 १. धीरा, २. अधीरा और ३. धीराधीरा।
६. परकीया के दो भेद — ऊढा तथा अऊढा।
७. फिर परकीया के छः भेद — गुप्ता (भूत, वर्तमान, भविष्य) २. निदग्धा (वचन, क्रिया)
 ३. लज्जिता, ४. कुलटा, ४. मुद्रिता तथा ६. अनुयना।

(पहली, दूसरी और तीसरी)

८. पूर्वोक्त सभी नायिकाओं में प्रत्येक के तीन-तीन भेद — मानवती, वक्रोत्तमवर्तिता तथा सुरति दुःखिता।
९. पुनः दस भेद — १. प्रोषितपपत्तिका, २. लण्डिता, ३. कलहान्तरिता, ४. विप्र-

१. रससिंघारको भाव उर उफ्फत जाहि निहारि ।

ताही को कवि नायिका, बरनत बिबिध बिचारि ॥ — जगद्विनोद ॥

लब्धा, ५. उत्तमिण्डा, ६. वसुसज्जा, ७. स्वाधीनपत्तिका, ८. अगिषारिका, ९. प्रवत्तयत्प्रेक्षी तथा १०. आगतपत्तिका ।

१०. गिर पूर्णित करण में प्रत्येक के पांच-पांच विभेद — १. सुग्गा, २. मध्या, ३. प्रौढा, ४. परकीया तथा ५. गणिका ।

११. अगिषारिका के तीन सामान्यभेद — १. दिवाभिसारिका, २. कृष्णाभिसारिका तथा ३. शुक्लाभिसारिका ।

१२. अन्यप्रकार का भेद — १. उत्तमा, २. मध्यमा तथा ३. अधमा ।

१३. विवाहिका पत्नियों (स्वकीया) के अन्य भेद — १. ज्येष्ठा तथा २. कनिष्ठा ।

पद्माक्षर ने नायक के भी भेद किए हैं, जैसे तीन भेद — १. मानी, २. वचनगुर तथा ३. क्रियागुर आदि ।

पद्माक्षर का नायिका-वर्णन मतिराग से बहुत प्रभावित हुआ है । इन्होंने भी रक्तीया-प्रेम को श्रेष्ठ बताया है ।

ग्वाल (जन्म १७६१ ई०) रस-विषय के अन्तिम उल्लेखनीय आचार्य कवि ग्वाल हैं ।

इन्होंने 'रसरंग' सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे हैं । इनका रसनिष्ठा शास्त्रीय ढङ्ग पर हुआ है । रसविद्वानन्द ब्रह्म रूप है । रस के दो भेद होते हैं — १. लौकिक तथा २. अलौकिक ।

इन्होंने भी आलम्बन विभाव के अन्तर्गत नायक-नायिकाओं का वर्णन दिया है । इनके नायक के निम्नादिभूत प्रकार हुए हैं —

१. जाति के अनुसार चार भेद — १. पाञ्चरात्र, २. दत्त, ३. कुयनार तथा ४. भद्र, जो पद्मिनी आदि स्त्रियों के क्रम से किया गया है ।

२. कर्मानुसार तीन भेद — पति, २. उपपति, ३. बैसिक

३. स्वभाव के अनुसार पति के चार भेद — अनुकूल, २. दक्षिण, ३. धृष्ट तथा ४. शठ ।

४. गुणानुसार तीन भेद — १. उत्तम, २. मध्यम तथा ३. अधम

५. बैसिक नायक के तीन भेद — १. उत्तम, २. मध्यम, तथा ३. अधम ।

६. प्रकृति के अनुसार तीन भेद — दिव्य, अदिव्य तथा ३. दिव्य-अदिव्य ।

७. अन्य तीन भेद — १. मानी, २. चतुर, (क्रिया चतुर एवं वाक्य चतुर) तथा ३. प्रोषितपति ।

८. नायक की दस विरह दरायें —

नायिकाभेद— ग्वाल के समय तक विलासिता अपनी चरमावस्था को पार कर चुकी थी । प्रत्येक विषय में 'मजा' और 'जायका' देखा जाता था । ग्वाल द्वारा किये

नायिका-लक्षण में यह मातृवृत्ति स्पष्ट परिलक्षित होती है ।^१

उनका नायिकाओं का वर्गीकरण इस प्रकार हुआ है —

१. जाति के अनुसार चार भेद — १. पद्मिनी, चित्रिणी, ३. संविनी तथा ४. हस्तिनी
२. गुणानुसार तीन भेद — १. उग्रमा, २. मध्यमा, तथा ३. अधमा ।
३. प्रवृत्ति के अनुसार तीन भेद — १. दिव्य, २. अदिव्य तथा ३. दिव्यादिव्य
४. कर्मानुसार तीन भेद — १. स्वकीया, २. परकीया तथा ३. गणिका ।
५. स्वकीया के तीन भेद — १. मुग्धा, २. मध्या, तथा ३. प्रौढा ।
६. मुग्धा के चार भेद — १. ज्ञात्यैवना, २. ज्ञात्यैवना, २. प्रौढा तथा ४. विप्रबन्ध नशीडा ।

७. प्रौढा के दो भेद — १. रतिप्रीता तथा २. तानन्दसम्प्राप्तिता ।

८. मान अस्वा कौम की दृष्टि से — मध्या और प्रौढा के तीन भेद — १. धीरा, २. क्षीरा, ३. धीराधीरा ।

ऊपर पञ्चाशु मान तथा नायिकाओं का वर्णन है ।

९. फिर परकीया के दो भेद — १. अपमानिता तथा २. जामानिता, तथा दो परम्परा-नुसार भेद १. ऊढा, और २. अनुढा ।
१०. अनुढा के तीन भेद — १. सुक्ताध्या, २. दुःस्ताध्या तथा ३. अस्ताध्या ।
११. अस्ताध्या के तीन भेद — १. बहुश्रुत्सिका, २. बहुश्रुत्सिका तथा ३. अतिश्रुत्सिका (१)
१२. ऊढा सुक्ताध्या के दो भेद — १. सम्या तथा २. अस्या ।
१३. सम्या के पाँच भेद — १. गुप्ता, २. लक्षिता, ३. विप्रबन्ध, ४. मुदिता और ५. अनुस्रवता ।
१४. अस्या के दो भेद — १. एकपुरुषासक्त तथा २. बहुपुरुषासक्त (कुलटा)
१५. गदयिका के कोई भेद नहीं ।
१६. स्वकीया आदि के व्यापक भेद के अस्था के विचार से पन्द्रह विभेद —
 १. अन्यसम्प्राप्तुःक्षिता २. गर्विता (रूप, प्रेम, गुण) ३. गमिष्यत्पत्तिका, ४. गच्छत्पत्तिका, ५. प्रीतिपत्तिका, ६. लण्डिता, ७. जलान्तरिता, ८. विप्रलब्धा,
 ९. उत्पाठिता, १०. वासकसज्जा, ११. स्वाधीनपत्तिका, १२. अभिशारिका
 (स्याम, पुक्ता, दिवा) १३. आगमिष्यत्पत्तिका, १४. आगच्छत्पत्तिका तथा
 १५. आगतपत्तिका ।

पूर्वोक्त भेद-संख्या ३ से १५ तक प्रत्येक के १. मुग्धा, २. मध्या, ३. प्रौढा

१. रूपवती हैं जिनमें अतिप्रवीन गुणलान । बहुत नायिका नायिका वही नायिका जान ॥

४. परजीया और ५. गणिका के अनुसार पाँच-पाँच उपभेद किये हैं ।

ग्यात ने इस के सभी ऋणों का वर्णन किया है केवल नायिका-नायिका ही नहीं
हैं, नायिका-भेद को परम्परा के अनुसार सबसे अधिक स्थान प्रवश्य दिया है ।
इनका ऋणारवर्णन कामगस्त से बहुत प्रभावित है - सुखाध्या, मध्या, अम्या आदि
भेद इसके प्रमाण हैं । उन्होंने भी ऋणार को रसराज माना है । ^{व्याप्त} नायिकाभेद-ग्रन्थ में
प्रायः भानुदत्त, मातिराम आदि का ही अनुसरण किया है ।

पूर्विका सम्पूर्ण विवेचन का संश्लेषण करने पर कुछ इस प्रकार का निष्कर्ष
निकलता है ।

हिन्दी के नायिका-भेद-निरूपण का तुलनात्मक मूल्याङ्कन -

हिन्दी का नायिका-भेद संस्कृत की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत और व्यवस्थित
है । आखिर पूरे दो सौ वर्षों तक हिन्दी के कवियों ने किया ही क्या ? परन्तु यह
विस्तार और व्यवस्था उदाहरणों की दृष्टि से ही अधिक मान्य है - निरूपण की
दृष्टि से नहीं । इस क्षेत्र में भी उन कवियों ने लक्षण और रीति-विवेचन के लिए
संस्कृत के ही ग्रन्थों का आश्रय लिया है । कुछ लोगों का विचार है कि मुग्धा, मध्या और
प्रोढ़ा के चार-भेद हिन्दी-कवियों की कल्पना की उद्भूति है, परन्तु बात ऐसी नहीं
है । ये भेद प्रायः सभी विश्वनाथ तथा भानुदत्त में मिल जाते हैं । केशव और देव ने
मुग्धा के चार भेद माने हैं - १. नवबधू, २. नवयौवना, ३. मत्तप्रहङ्गा और ४. लज्जा-
प्राय-रति (सलज्जरति) - इनमें नवयौवना, मत्तप्रहङ्गा और लज्जाप्रायरति क्रमशः
विश्वनाथ के प्रथमावतीर्ण-यौवना प्रथमावतीर्णमदनविकारा, और समधिक-लज्जावती
के पर्याय हैं, नवबधू, मुग्धा का सामान्य रूप है । देव मुग्धात्व को वयः सन्धि तक सींच
ले गए हैं और उधर रसलीन ने भेदों के भी भेद कर डाले हैं । मुग्धा का विभाजन एक
दूसरी रीति से भी किया जाता है - अज्ञात-यौवना, ज्ञातयौवना (नवोढा, विभ्रम्भ-

नवोढा) और ये भेद अधिक सहज भी हैं । हिन्दी के चिन्तामणि, मातिराम,
बेनीप्रवीन, पद्माकर आदि ने इन्हीं को माना है । परन्तु ये भी उनकी नवीन उद्भावना
नहीं है । इनका भी आधार संस्कृत का लोकप्रिय ग्रन्थ रस-मञ्जरी ही है । हिन्दी-
कवियों ने ये समस्त भेद और इनके अवान्तर रूप ज्यों के त्यों भानुदत्त से उद्धृत कर लिए हैं ।
इसके अतिरिक्त नवोढा विश्वनाथ के रतिवासा का ही दूसरा नाम है - और
विभ्रम्भनवोढा, समधिक लज्जावती का । केशव और देव ने मध्या के भी चार भेद किए
हैं - १. आरुढयौवना (केशव) अथवा रूढयौवना (देव) २. प्रादुर्भूत-मनोभवा, ३. प्रगल्भ-
वचना, ४. सुरविविचित्रा । ये भी विश्वनाथ के प्रहस्यार, ईषात्प्रगल्भवना और

विचित्र-सुरता के ही नागान्तर मात्र हैं। विश्वनाथ का मध्य-क्रीडिता इन्होंने छोड़ दिया है। इसी प्रकार प्रौढा के भी चार आन्तर भेद हैं - १. समस्तरतकीविदा, २. गान्धितानाया (गान्धितानाया-देव) ३. लब्धापति, ४. विचित्रविभ्रमा (सविभ्रमा)। यहाँ समस्तरतकीविदा और गान्धितानाया तो विश्वनाथ के ही भेद हैं - और विचित्र-विभ्रमाभावगीनता का उपान्तर है। लब्धापति अत्र स्वतन्त्र है (?) रसलीन के पति-दुखितानायायिज्ञाई भी कहीं है - जिनमें कोई बेचारी मूढपति कोई गालपति और कोई वृद्धपति के कारण दुःखी है। इनकी मान्यता ^{रसलीन मूढा कुलटा की भाँति ही} घोषित करते हैं ~~इस रसलीन मूढा की भाँति ही~~ - :

परकीया के विश्वनाथ आदि मान्य गायत्री ने दो ही वर्णन किए हैं - ऊँदा और नुँदा। हिन्दी में ए: भेद और दृष्टिगत होते हैं - गुप्ता, विदग्धा, (१ वचन, २. क्रिया) लज्जिता, कुलटा, मुदिता, और अनुस्रना। केशव को छोड़कर चिन्तामणि, मतिराम, देव, पद्माकर आदि बाद के सभी कवियों ने इनका व्यवस्थित और स्पष्टवर्णन किया है। परन्तु यह भी रसकारी के भेदों का ही शुद्ध अनुवाद है।^१ दास ने इस क्षेत्र में भी कुछ मौलिकता लाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने परकीया के उद्बुद्धा और उद्बोधिता दो नवीन भेद किए हैं। उद्बुद्धा जिसके हृदय में प्रीति स्वयं उत्पन्न हो। उद्बोधिता जिसके हृदय में नायक द्वारा प्रीति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाय। उद्बुद्धा प्रेम की मात्रा के अनुसार दो प्रकार की कही गयी है - १. अनु-रागिनी, २. प्रेमाशक्ता,। उद्बोधिता के तीन भेद हैं - आध्या, दुःखाध्या और साध्या (जब कि वर पूर्णतः उद्बोधिता हो जाती है)। रसलीन ने इस विस्तार को और भी बढ़ाया है - उन्होंने आध्या दुःखाध्या और साध्या आदि के अनेक भेद किये हैं। ये भेद शास्त्रीय-दृष्टि से विशेष स्वतन्त्र महत्त्व न रखते हुए भी कम से कम उस युग के सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रकाश डालते हैं, और साथ ही इन कवियों के आतीतनात्मक पथवेक्षण का प्रमाण भी उपरिष्ठित करते हैं। परन्तु दास का महत्त्व भेद-विस्तार के लिए इतना नहीं है - जितना कि व्यवस्था के लिए है। उन्होंने काफी स्वच्छ रीति

१. इन भेदों में जो कौन सा भासविख्यात

सुग्धा, कुलटा हूँ विषीं सी पुनि पायी जात। - रसप्रबोध

२. गुप्ताविदग्धालज्जिताकुलटानुस्रना मुदिता प्रभृतीनां परकीयायायामैवान्तर्भावः।

से नायिका - गेद की शङ्खगति^१ को सुझाया है। उदाहरण के लिए उन्होंने गर्विता के विभिन्न भेदों को स्वतन्त्र न मान कर स्वाधीनपति^२ के अन्तर्गत धीरा आदि को उणिछता के अन्तर्गत और अन्यसम्भांग दुःखिता को उत्कण्ठिता के अन्तर्गत माना है। उसके गतिरिक्त गलतीन परिस्थिति के झुका उन्होंने देव से उद्धृत- गृष्टा कर रक्षिता (रखल) आदि की भी स्वलीला के अन्तर्गत ही गणना करते हुए रखातस से सुक्ति पा ली है। संस्कृत में और हिन्दी में भी सामान्या का साधारणतः एक ही रूप माना गया है, परन्तु रखलीन की तृप्ति उससे नहीं हुई और उन्होंने अपने समय की सामान्याओं की गतिविधि का निरीक्षण करते हुए उसके भी चार भेद कर दिए — १. स्वतन्त्र, २. जननी-अधीना ३. नियमिता और ४. प्रेमदुःखिता।

मर्यादा के अनुसार संस्कृत में भरत के समय से ही आठ प्रकार की नायिकाएं बनी गयी हैं, हिन्दी में प्रोत्स्यत्पत्ति^३ और आगतपत्ति^४ — ये दो भेद और मिलते हैं। इनमें प्रोत्स्यत्पत्ति तो भानुदत्त की रसमञ्जरी में वर्णित प्रोत्स्यत्पत्ति^५ है, जिस पर उन्होंने प्राचीनों के अनुसार स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित किया है।^६ उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसका अन्तर्भाव उणिछता, अलान्तरिता, विप्रलब्धा आदि में नहीं किया जा सकता, तबले इसका स्वतन्त्र अस्तित्व ही स्वीकार करना अनिवार्य है। हमारे विचार में ऐसी ही युक्ति आगतपत्ति के लिए भी दी जा सकती है। प्रोत्स्यत्पत्ति और आगतपत्ति के संयोग से अर्थात् पति के गमनागमन के आश्रित देव ने गमनागमन (गमनागमन)-नायिका की भी कल्पना की है। वास्तव में नायिका की यह मनःस्थिति है, तो अत्यन्त मार्मिक (बिजारी ने दो एक दोनों में इसका अत्यन्त सुन्दर शृङ्खल किया है) परन्तु यहां दो आपत्तियां हो सकती हैं, एक तो यह कि मर्यादा इतनी स्थायी नहीं है कि इसके आधार पर एक स्वतन्त्र भेद की कल्पना की जा सके। दूसरे, यह कि उपर्युक्त दोनों अवस्थायें पतिगमन और पतिआगमन का संयोग ही तो हैं। थोड़े अन्तर से ऐसा ही तर्क आगभिष्यत्पत्ति के लिए भी उपस्थित किया जा सकता है, उसकी स्थिति में भी एक विशेष भाव-सौन्दर्य वर्तमान रहता है। पर इस विस्तार का कहीं अन्त भी होगा या नहीं इस प्रकार तो-न तो न जाने कितने भेद हो जायेंगे।

फिर भी यह विस्तार उका थोड़े ही, भाव-शास्त्र की सीमा का अतिक्रमण

१. प्राचीनलेखनादग्निमहाणे दैशान्तरनिश्चितगमने प्रेयसिप्रोत्स्यत्पत्तिना नवमी नायिका भवितुमर्हति ।

जब अन्य शास्त्रों में भी इसने प्रवेश कर ही लिया । राम-रास्य में दिए हुए जाति-भेद का विश्वनाथ ने गिनाए तो नहीं किया, परन्तु सङ्केत त्रयस्य दे दिया है । उसी की केशव और उनके उपरान्त देव नादि ने लक्षण और उदाहरणों से परिपुष्ट कर हमारे सामने रख दिया । चिन्तापणि ने अंशानुसार तीन भेद और दिए हैं — चिह्न, अदिव्य और दिव्यादिव्य, परन्तु ये भी रसमन्थरी से अनुदित हैं । देव केवल जाति और अंशभेद से ही समुष्ट नहीं रहे । उन्होंने गुणभेद, प्रकृतिभेद, देशभेद न जाने कितने भेद और और कर डाले हैं । परन्तु ये भेदान्तर न तो नवीन हैं और न यत्त्वपूर्ण । देव ने भी इनका स्वीकृत किया, दृष्टि नहीं, क्योंकि इन प्रकार कुछ भेदों ने सङ्केत तो साहित्य-ग्रन्थों में ही मिल जाते हैं । उदाहरण के लिए देखें तो और रामायण ने काव्य-प्रकाश में सङ्केत दिया है ।^१ उधर प्रकृति, गुण, रस्य वृत्त्यादि के लिए भी रामशास्त्र, वैष्णव आदि में प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है ।^२

उपसंहार—

पूर्वोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी के इन आचार्यों ने हमारे रीति-विवेचन में कोई गम्भीर मौलिक योग नहीं दिया । किन्तु इनमें से कुछ का साहित्य-ज्ञान गम्भीर अथवा था, और उन्होंने हिन्दी में संस्कृत की गम्भीर विवेचना-पद्धति की अवतारण की । सङ्केत के क्षेत्र में जैसे गतिराग, सुखदेव, मैत्रीप्रवीण और पद्माकर आदि । यद्यपि केशव तथा देव ने मौलिक विस्तार की सबसे अधिक आकांक्षा दिखाई किन्तु इनमें विस्तृत पाण्डित्य होते हुए भी इनकी चिन्ताधारा बहुत सुलझी हुई नहीं थी । केशव ने स्थान-स्थान पर जो भ्रान्तियाँ की हैं उसी उगी उत्तम विचारधारा प्रमाणित हो जाती है । देव कुछ गतिरागी तथा साथ ही मीरानामन्द कवि थे । उनके द्वारा नायिकाओं का वात, पिता, कफ, नाग, और नादि की दृष्टि से वर्गीकरण इस तथ्य को पुष्ट कर देता है । वास्तव में उस युग की रुचि ही गम्भीर नहीं रह गयी थी । लोग मीमांसा का नहीं रसिकता का आदर करते थे । साथ ही सबसे बड़ा अभाव तो गद्य का था जिसके कारण सूक्ष्मविरलेषण सम्भव ही नहीं था । परिणामतः हिन्दी के इन आचार्यों कवियों का रीति-निरूपण वर्णनात्मक ही रह गया विवेचनात्मक नहीं हो पाया ।

१. 'तत्रापि देशकालावस्थादिभेदा'

२. रीतिकाव्य की भूमिका

प्रबन्धीपद्युक्त ग्रन्थावली —

संस्कृत —

अग्निपुराण — अ० पु० — आनन्दा मणी रीज

अमर — अ० २० — अमरक

अक्षरार्कान्तुक — अ० कौ० — कविदण्डिपुर गोस्वामी — वारेन्द्रप्रकाश न
दीपनिषद् (१०३०)

अक्षरप्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी — का० सं० सी०

अज्ज्वलनात्मणि — उ० नी० — अपगोस्वामी — का० मा०

अक्षररामचरित — उ० च० — भवभूति

अनुसंहार — अ० सं० — कालिदास

एकावली — २० — विद्याधर — बी० ए० २० २२०, १९०३

अद्वैतविचार चर्चा — अ० वि० — ज्ञानेन्द्र — चौ० सं० सी०

आमसूत्र — जयमंगला सहित — का० सु० — वात्स्यायनी — का० सं० सी०

आलिदास म० म० डा० — बी० बी० — मिरासी

आव्यानुशासन — का० अनु० — हेमचन्द्र — का० मा०

आव्यालंकार — १० अ० — भामह

आव्यादर्श — का० आ० — दण्डी

आव्यालंकारसंग्रह — का० सा० सं० — उद्भट — नि० ना० प्रे० (लघुवृत्ति सहित)

आव्यालंकारसूत्रवृत्ति — का० सू० वृ० — वामन — नि० सा० प्रे०

आव्यालंकार — का० अ० — रुद्रट — नि० सा० प्रे०

आव्यमोमांसा — का० पी० — राजशेखर — जी० अ० सं०

आव्यप्रकाश — का० प्र० — मम्मट — जी० अ० अ० आ० आ०

कविदण्डाभरत — क० क० अ० — ज्ञानेन्द्र — चौ० सं० सी०

कर्पूरमंजरी — क० म० — राजशेखर — मनमोहन घोष द्वारा सम्पादित

किरातार्जुनीय — वि० — भारवि

कुमारसम्भव — कु० सं० — कालिदास

गाथासप्तशती — गा० सं० — हाल — नि० सा० प्रे०

- गा.स. गौविन्द-गा.०गा.०-जयदेव
 गान्धारिका-च.०-विश्वेश्वर
 चतुर्भाषा-ता.० मोतीचन्द्र भारा प्रकाशित
 गान्धारिका-पनि १६-हा.०३०
 दा.पक-द.०-धर्मजय
 दा.पक-धनिक कृत अवलोक सहित
 धन्यालोक-ध्व.०-आनन्दवर्धन-चौ.०सं.०सी.०
 (अभिनवकृत लोचन सहित)
 नाट्यशास्त्र-ना.०जा.०-भारतमणि-चौ.०सं.०सी.०
 नाट्यशास्त्र-अभिनव भारती-भारती सहित-जी.०श्री.०स.०
 नाट्यदर्पण-ना.०द.०-रावचन्द्रगुणचन्द्र-जी.०श्री.०स.०
 नागानन्द-ना.०आ.०-हर्ष
 नैषध-नै.०-श्रीहर्ष
 प्रतापरुद्रयशोभूषण-प्र.०रु.०-विद्यानाथ-जी.०स.० एण्ड पी.०स.०, काशी
 बृहदारण्यक उपनिषद्-बृ.०रु.०३०
 बृहवैवर्तपुराण-बृ.०पु.०
 भावतरसायन-भक्तप्रकाशन-भ.०रु.०-मधुसूदन सरस्वती-काशी
 भावप्रकाशन-भा.०प्र.०-सारदातनय-जी.०श्री.०स.०
 मनुस्मृति-म.०स्मृ.०, नि.०सा.०प्रे.०
 महाभारत-म.०भा.०-चित्रशाला प्रेस
 महाभारत-म.०भा.०
 मरदारमर्द चंपू-म.०म.०च.०-कविकृष्ण शर्मा-का.०भा.०
 मालतीमाधव-मा.०मा.०-भवभूति
 मेघदूत-मे.०दू.०-कालिदास
 योगसूत्र-गी.०सू.०-पतंजलि
 रघुवंश-र.०वं.०-कालिदास
 रतिरहस्य-कविकीर्ति
 रसाणविसुपाकर-र.०सु.०-विष्णुभूपाल-टी.०स.०स.०
 रसमंजरी-र.०मं.०-भानुदत्त
 रसतरंगिणी-र.०त.०-भानुदत्त

शैलार्याण मंजरा - विनाथ
 श्लोकान्तर चिन्तामणि - प्रताप
 कलाभूषण - भूपति
 विभुलत्पत्र - चिन्तामणि
 काव्यविवेक - चिन्तामणि
 काव्यसंग्रह - सैन्यपति
 विभुलत्पत्र - दूतह
 काव्यसंग्रह - देव
 काव्यसंग्रह - सूरतमि
 काव्यसंग्रह - श्रीपति
 काव्यसंग्रह - दास
 काव्यविलास - प्रतापसिंह
 चिन्तामणि - रामचन्द्र गुप्त
 जगद्विनाश - पद्माकर
 विवेको अभिनन्दन ग्रन्थ -
 नवरसतरंग - प्रताप
 पद्माभरण - पद्माकर
 फलभूषण - रत्नकवि
 भावविलास - देव
 भवानी विलास - देव
 भाषाभरण - वैरीनाथ
 भाषिका विकास - डा० मुनीराम शर्मा
 भारतीय साहित्य शास्त्र - डा० जी० टी० दे० पाण्डे
 भारतीय संस्कृति और साधना - १०५० डा० गोपीनाथ कविराज
 भाषाभूषण - रसवंत सिंह
 रसिक प्रिया - केशव
 रसरज - मतिराम
 रसरत्नाकर - सुखदेव मिश्र
 रसाणव - सुखदेव मिश्र
 रसविलास - देव
 रसवन्देय - कवीन्द्र

रतिरति—दास

रतिमानन्द—ग्वाल

रतिमौज—रघुनाथ

रज-रस्य—कुलपति मिश्र

रजपोषण निधि—जौननाथ

रति रज—कुमारगोटा भट्ट

रतिगोविन्दानन्दन—रतिगोविन्द

रतिरति कीवता एवं शृङ्गाररस—रा०रा०प्र०चतुर्वेदी, सरस्वती पुस्तकालय
आगरा ।

रतिराज की भूमिका—डा० नगेन्द्र—गतिम रुकडिपो दिल्ली

रतिरति—दत्त

रतिरति कीमुदा—प्रतापसिंह

रतिराज भूषण—भूषण

शृङ्गारनायिका—

रतिरति—रा०रा० जोगनेकर—दलाल आर्ट स्टूडियो, नई

सुजान विनोद—देव

सुधानिधि—तोष

हिन्दी साहित्य का इतिहास—रा०च० शुक्ल

An outline of Psychology	--	U.M. Dougall
Abhinava Gupta	--	Dr. K.C. Pandey (G.S. 3.)
A study of Erotic sentiment in Hindi Poetry (Hindi)	--	Dr. R.P. Chaturvedi
Bhoja's Srigara Prakasa	--	Dr. V. Raghavan
Chaitanya and his age	--	Dinesh Chand Sen
Conception of Riti and Guna	--	Dr. P.C. Lahari
Comparative Aesthetics	--	Dr. K.C. Pandey (G.S.S.)
History of Sanskrit Poetics	--	M.M. Dr. P.V. Kane
" " " "	--	Dr. S.K. De
History of Sanskrit Literature	--	Dr. S.K. De
History of Indian Vol I	--	Winternitz
History of Sanskrit, Vol. I.	--	A.B. Kiehl
Highways and By-ways of Indian Literature		
Criticism in Sanskrit	--	MM. Kuppaswami Shastri
Indian Antiquary		
Instincts of Man	--	James
Indian Culture		
Indian Historical Quarterly		
Journal G. Jha Institute		
Journal of Oriental Research - Madras J.R.A.S		
Love in Hindi Literature	--	Dr. V.K. Sarkar
Origins of Love and Hate	--	Suttie
Psychological Studies in Rasa	--	Rakesh Gupta
Poona Orientalist		
Proceedings of A.I.O. Conferences.		

Some concepts of Ankastra	--	Dr. V. Raghawan
Science of Eroticism	--	Dr. Bhagawan Das
Sexology of Hindus	--	S.C. Chakravarti
Some Aspects of Liter criticism in Sanskrit	--	A. Sankaran
Sanskrit Dramas	--	A.B. Kieeth
Saraswati Bhawan St ^s		
The Number of Rasa (O.R.)	--	Dr. V. Raghawan
The Energies of Ma	--	Dr. R.J.S. Mc Dowall
The Mansions of P ^{osophy}	--	Will Durant
Theories of Rasa Dwani	--	Dr. Sankaran
The Religions of ^{la}	--	A Barth
Vaishnavism Shav ^{and Minor} Religious /ms	--	Dr. Sir R.G. Bhandarkar
Writings of Sig ^{Frahd}	--	(Contribution I)